

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO.

Accession No.

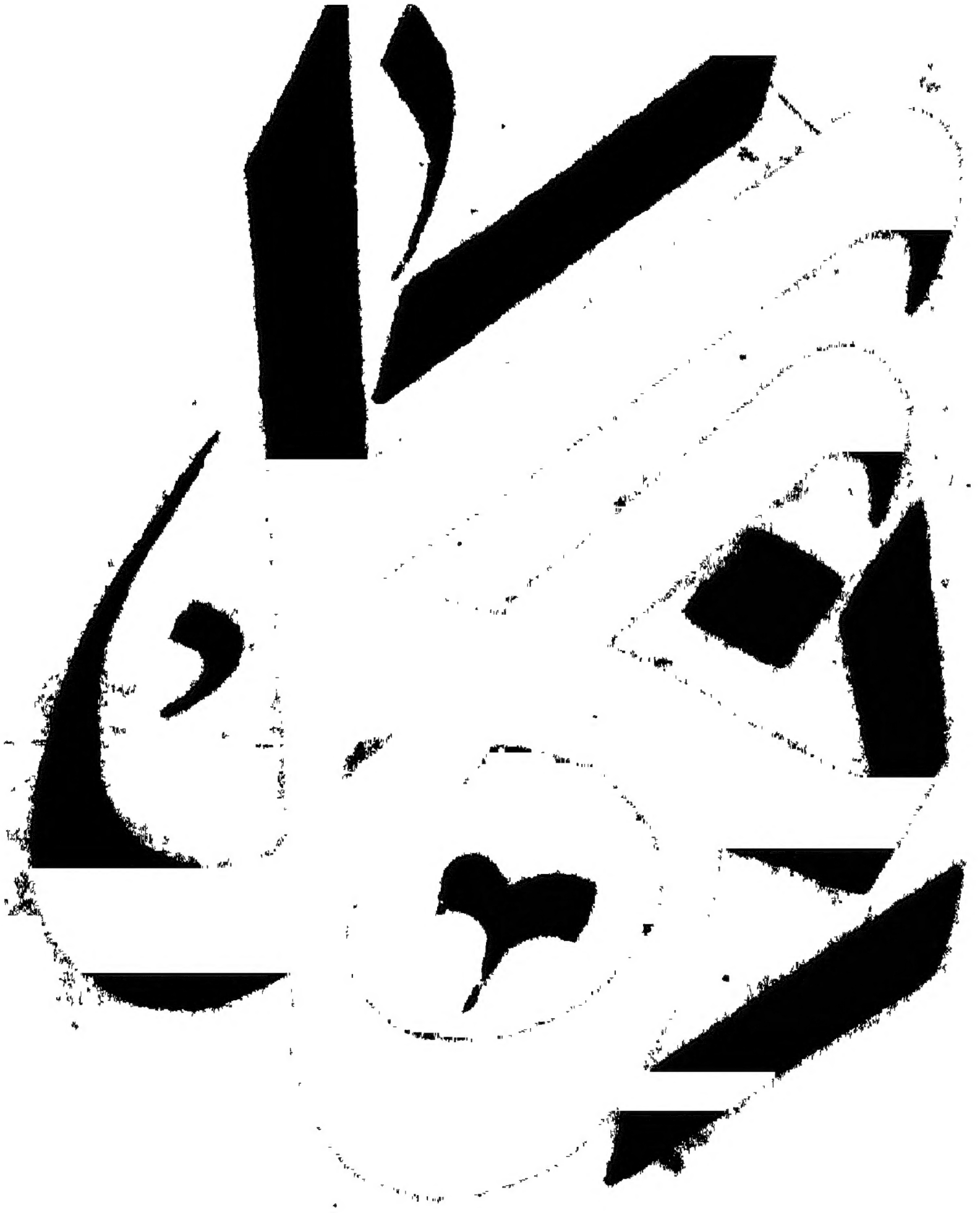
Call No.....

Acc.No.....

Accession *141ab* .

.....

Date.....

قیمت فی کاپی مار

حاجت نیاز چھوری

میشہ جیسے ختم کر دینے والی
اجل انسانیت
من ویز وال

مذہبی استعارات و جوابات
یعنی
من ویز وال کا دوسرا حصہ

پچھری کی ۱۴ سالہ دور تصنیف و مخالفت کا ایک
نیا دور میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام انواع
ن کو انسانیت گھبرائی و انتہا تک کے ایک رشتہ سے وابستہ
ہی ہوئی تھی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق، دینی عقائد
کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی
و ادبی و نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشاء اور پر زور
لیکھنا انداز میں بحث کی گئی ہے۔

قیمت ۲۰۰ صفحات۔ مجلد سات روپیہ آٹھ آنے
(سیر) علاوہ محصول
قیمت ۲۰۰ صفحات۔ ۴۷۴ صفحات۔ ۳۰۰ روپیہ و بیس
قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

نگارستان	جمالستان	حسن کی عیاریاں	ترغیبات جنسی
فہرست نیاز کے بہترین ادبی حالات	ادب و نگار کے افسانوں و مقالہ ادبی	اور دوسرے افسانے	ترغیبات جنسی
افسانوں کا مجموعہ نگارستان ملک	کا دوسرا مجموعہ جس میں بیان قدیم و جدید	حضرت نیاز کے افسانوں کا مجموعہ	کتاب میں لکھی گئی تمام غریب اور
ن جودہ مقبول حاصل کیا اسکا انداز اور پاکیزگی خیال بہترین شاہکار کے	جس میں تاریخ و انشائلیت کا	فیض و شہرت کے حالات کی تاریخی و	ن سے ہو سکتا ہے اسکے متعدد مضامین
ن سے ہو سکتا ہے اسکے متعدد مضامین	علاوہ بہت سے اجتماعی و شہری سلیب کا	بہترین مزاج آپ کو نظر آجگا اور ان	نسیاتی بہت پرنا شروع ہو گیا
نیز باؤں میں نقل کئے گئے اس	حل بھی آپ کو نظر آئے گا ہر افسانہ	افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر واضح	مشتاق ہو گیا کیونکہ جس میں بتایا گیا ہو کہ
دشمن میں متعدد افسانے و ادبی	اور ہر مقالہ اپنی جگہ سچے ادب کی	ہو گا کہ تاریخ کے جوئے اور ان میں	نیا میں کب اور کس طرح رائج ہوئی
حالات ایسے اضافہ کئے گئے ہیں	جس میں گستاخوں اور دشمنوں میں	کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ ہیں جن	نیز کہ ادب عالم کے دل میں کتنی
ن پچھلے اڈیشنوں میں نہ تھے اسلئے	انسانیت کے لیے جو بڑے اڈیشنوں میں	نیا کی نشا و نیاز زیادہ دلکش بن گیا	ن کی کتاب میں آپ کو بہت کچھ
ن کے قیام و روپیہ علاوہ محصول	قیمت دو روپیہ علاوہ محصول	قیمت دو روپیہ علاوہ محصول	قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

سالنامہ "نگار" ۱۹۵۱ء

مستقبل کی تلاش میں

انتساب

دُنیا کے تمام کاشتکاروں، مزدوروں اور

جماعتِ اسلامی کے ہر ہر فرد کے نام

شیرشو، شیرانہ در صحرائے شیراں پائے نہ

مردشو، مردانہ پندِ ناصحاں را گوش گیر

نیاز

ایک مستقبل کی تلاش میں (مارس ہنڈس)

مترجم - لطیف الدین احمد اکبر آبادی

جنگ عظیم کے بعد اسلامی سلطنتوں کا انقلاب

نیاز فحشوری

اظہار تشکر

میں جناب لطیف اکبر آبادی کا حد درجہ ممنون ہوں کہ انھوں نے مارس ہنڈس کی کتاب کے ترجمہ و تلخیص کا بار اپنے سر لیکر سالنامہ کی طیاری میں میری بڑی مدد فرمائی
نیاز

ایک مستقبل کی تلاش میں

حال ہی میں ایک یورپین سیاح مائرس ہندس (Maurice Hindes) کی کتاب شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے ”In search of a future“۔ یہ کتاب نتیجہ ہے ایران، مصر، عراق اور فلسطین کی سیاحت کا جو اس نے صرف اس غرض سے کی تھی کہ وہاں کے حالات کا مطالعہ کر کے ان ملکوں کے مستقبل کے متعلق خود کو کوئی رائے قائم کر سکے۔ اس نے سیاحت کے لئے اس سرزمین کو اس لئے پسند کیا کہ مشرق وسطیٰ کے مسائل سے روس و امریکہ کو جو گہرا تعلق حاصل ہے، اس کے اسباب و نتائج کو اچھی طرح سمجھ سکے کے لئے خود وہاں جانا ضروری تھا۔ اس نے ایران میں کافی وقت صرف کیا کیونکہ یہاں وہ ملک ہے جو روس و امریکہ کے درمیان عرصہ سے ”استخوان جنگ“ بنا ہوا ہے اور جس کا وزن یہاں کی سیاسی ترازو کے پتے کو جس طرف چاہے جھکا سکتا ہے، اس نے گاؤں گاؤں جا کر یہاں کی اقتصادی و معاشی حالات کا مطالعہ کیا، اس نے ہر طبقہ کے لوگوں سے ملکر ان کے رجحانات کا پتہ چلایا اور وہ یہاں کی آبادی کے افلاس، ملک کی تباہ حالی اور حکومت کی بد نظمی سے اس قدر متاثر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں کی سیاسیات کا مطالعہ کرتا، یہاں کے اقتصادی حالات پر آنسو پانے لگا اور سوچنے لگا کہ اس خوبصورت، زرخیز، شاداب و شگفتہ سرزمین کو اس کے ہولناک مستقبل سے کیونکر بچایا جاسکتا ہے۔

انہیں تاثرات کو لئے ہوئے وہ ایران سے مصر گیا، اور مصر سے عراق و فلسطین پہنچا، لیکن بجائے اسکے کہ ان تاثرات میں کمی ہوتی، ان میں اور اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ اس نے ان ملکوں کی حالت بھی ایسی ہی خراب پائی اور وہ آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر مشرق وسطیٰ کی مسلم حکومتوں اور مسلمانوں کو دنیا میں باقی رہنا ہے تو انہیں فلسطین کی اسرائیلی حکومت سے سبق لینا چاہئے جس نے صحرا اور ریگستان کو چند دنوں میں خدا جانے کیا سے کیا بنا دیا ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اگر فلسطین میں یہودی نہ ہوتے تو

مشرق وسطیٰ کی نجات کے لئے یہودی پیدا کرنا پڑتے تاکہ ان کو دیکھ کر مشرق وسطیٰ کے مسلمان سمجھ سکیں کہ محنت و کوشش اور صحیح دماغ تڑا میرے انسان کیا نہیں کر سکتا۔

اس نے ایران، مصر اور عرب ہر جگہ عام آبادی اور خصوصیت کے ساتھ کاشتکاروں اور مزدوروں کے حالات کا مطالعہ کر کے افسوس کیا ہے کہ مصر میں جسے کروڑوں زمین کا چمنستان کہنا چاہئے۔ تین چوتھائی ویسی آبادی پاؤں کی ایک خاص بیماری (Bilham) میں صرت اس لئے مبتلا نظر آتی ہے کہ وہ جوتا نہیں خرید سکتے۔ شام کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہاں کی دو تہائی آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور سچ حصہ زمین کا ان زمینداروں کے قبضہ میں ہے جنہوں نے جا کر کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ کاشتکاروں کی حالت کس قدر خراب ہے۔

عراق میں جہاں قابل کاشت زمین کی کمی نہیں، صرت ۱/۲ حصہ کاشت کیا جاتا ہے اور وہ بھی نہایت تکلیف و مصیبت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کاشتکار بلکہ کاشتکاروں کا تصور گویا ”خاک و موت“ کا تصور کرنا ہے اور یہاں کے افلاس کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، صاف پانی حاصل کرنے کے لئے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ جانوروں کو بھی اپنے ہی جھونپڑوں میں رکھتے ہیں اور گندگی نے ان کی صحتوں کو بالکل تباہ کر رکھا ہے۔

سیاح مذکور جب ان ملکوں کی سیاحت کر کے اسرائیلی حکومت میں پہنچتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی اور اس کو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ بھی اسی سرزمین کا حصہ ہے، جسے وہ اس قدر بد حال دیکھ چکا ہے۔ چھ مہینے کی سیاحت کے بعد سب سے پہلے اُسے یہیں جرأت ہوئی کہ وہ ایک سلیقہ کی دوکان سے ٹاسپاتی لیکر کھا سکتا اور صاف پانی سے نہا سکتا۔

ننڈس، یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اسرائیلی حکومت کیونکر چند دنوں میں صحرا و ریگستان کو باغ و بہار بنا سکی۔ اس نے دلدلی زمینوں کو جہاں کے پھروں سے طیر یا پھیلتا تھا ختم کر دیا، آبپاشی کے ذرائع پیدا کر کے خشک ریتیلے میدانوں کو گلزار بنا دیا، ان حصوں کو جہاں کبھی غلہ کا ایک دانہ پیدا نہ ہوتا تھا، ہری بھری کھیتوں میں تبدیل کر دیا اور ان مقامات میں جہاں لوگ پانی کے ایک ایک قطرہ کے لئے ترستے تھے نہریں بہا دیں۔ اور یہ سب اس لئے ہو سکا کہ انہوں نے سب سے پہلے کاشتکاروں کی اصلاح کی، کاشت کے نئے طریقوں سے انہیں آگاہ کیا، کاشتکاروں میں زندگی کا وہ احساس پیدا کیا جس سے وہ اس وقت تک بالکل بے خبر تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین کی بے آب و گیاہ زمین سونا آگنے لگی۔

سیاح مذکور کہتا ہے کہ ایران، مصر و عراق سب کو اسرائیلی حکومت سے سبق لینا چاہئے اور اگر

وہ اندر رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں کاشتکار طبقہ کی اصلاح کرنا چاہئے۔

اس نے ایران میں تودہ تحریک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ایک سال کے دوران اقتدار میں آذربائیجان کے اندر کافی اصلاح کرنا چاہی لیکن وہ معمولی سی طہرائی فوج کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ حالانکہ کچھ زمانہ قبل اسی فوج کو کاشغائی علاقہ کے قبائل نے شکست فاش دیدی تھی) اس کا سبب یہ تھا کہ تودہ تحریک کاشتکاروں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور ان کی حمایت نہ حاصل کر سکی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کاشتکاروں کی یہ سقیم حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی غلط ہے، کیونکہ روس میں بھی کاشتکاروں کی بالکل یہی حالت تھی اور جب ان کا پیانہ صبر لبریز ہو چکا تو انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔

سیاح ذکور لکھتا ہے کہ:- ”ہمارے مدبرین یہ تو سوچتے رہتے ہیں کہ روس کے اقدامات اور اشتراکیت کی ریشہ دوانی کو کیونکر ختم کیا جائے، ایشیا و افریقہ کی انقلابی تحریکوں پر کس طرح قابو پایا جائے، نئی نئی زمینیں کھود کر معلوم کیا جائے کہ پٹرول کے چشمے کہاں کہاں ہیں، اور جدید مالیاتی منصوبے قائم کر کے نئی نئی منڈیاں پیدا کی جائیں۔ لیکن غریب فلاح و کاشتکار کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ انہیں سمجھنا چاہئے کہ اگر زمین کے مسئلہ کو طے نہ کیا گیا تو کاشتکار خود اسے طے کرے گا اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو روس میں ہوا اور اب چین میں ہمارے سامنے ہے یعنی اشتراکیت اور صرف اشتراکیت“۔

(نیاز)

پیش لفظ یہ کتاب ان ملکوں کے حالات پر ہے جو اپنا مستقبل پالینے کی جستجو میں ہیں، یعنی ایران، مصر، عراق و فلسطین وغیرہ۔ اس کتاب کا موضوع انہیں ملکوں کی آبادی اور سرزمین ہے، وہاں کے شہروں اور کلچر کا ذکر محض ضمنی طور پر آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہودی فلسطین جس کا نیا نام اسرائیلی حکومت ہے ان قوموں کی ترقی کے لئے ایک عمدہ مثال بن سکتا ہے، بشرطیکہ وسطی مشرق کی مسلمان قومیں اپنے اپنے ملک کی طبعی حالات کے پیش نظر اس دستور العمل سے فائدہ اٹھائیں جو اسرائیلیوں نے صحرا و بیابانوں کو سرسبز و زرخیز بنا کر پیش کیا ہے اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں ایک سخت خونیں انقلاب کا منتظر رہنا چاہئے، جس کا رہرسل ایرانی آذربائیجان میں بھی ہو چکا ہے۔

یہودی فلسطین آج سے ایک نسل پہلے تک اسی طرح خواب خرگوش میں مبتلا تھا جس طرح عرب فلسطین۔ لیکن اس مختصر زمانے میں اسرائیلی فلسطین میں باوجودیکہ وہ بیرونی اور خصوصاً برطانوی اثرات کا ہدف بنا رہا، حیرتناک

ترقی کرنی ہے اور اس علاقے کی اندرونی ترقیوں کا نہایت مکمل دستور العمل بن چکا ہے، اس کے برخلاف مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک جو ابھی تک بیرونی مداخلت سے محفوظ ہیں، اپنے مستقبل کی تعمیر کے لئے اندھیرے کوٹھل رہے ہیں۔ یہ تصنیف نہ تو سیاسی محبت و بحث ہے نہ تاریخی مقالہ۔ مجھے صیہونی یا عربی فلسفے سے بھی واسطہ نہیں ہے اس کتاب میں میرا واسطہ عربوں، ایرانیوں، مصریوں اور یہودیوں سے صرف انسانییت کا واسطہ ہے۔

فلسطین کا لفظ جن سیاسی اختلافات اور تاریخی موضوعات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بین الاقوامی نزاعیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس پر نہایت قابل لکھنے والوں نے قلم اٹھایا ہے۔ لیکن فلسطین کی ریل کیشن نے ۱۹۷۳ء میں جو رپورٹ شائع کی ہے وہ اس مسئلہ پر نہایت واضح تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ *Sumner Welles* کی تصنیف *We can not fail* بھی ایک ایسی کتاب ہے جو اس موضوع پر جامع اور دستاویزی شہادت ہونے کے ساتھ ہی برطانوی ذمہ داریوں اور ناکامیوں، امریکن وعدوں اور بدعہدیوں پر کافی روشنی ڈالتی ہے۔

اسرائیلی حکومت کا مستقبل جو کچھ بھی ہو۔ لندن کا دفتر خارجہ اور امپیریل جنرل اسٹاف یہودیوں کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، مگر اس قوم کا یہ روشن کارنامہ کہ اس نے ریگستانوں کو سرسبز و شاداب باغوں میں بدل دیا ہے کبھی نہیں بھلایا جاسکتا۔ خوش قسمتی سے میں آنجنابی *Indira Gandhi* سے متعارف تھا۔ ایک ملاقات کے دوران میں اس نے ایشیائی ملکوں کی پستی کے متعلق ایک نہایت اہم بات کہی کہ ”ان کروڑوں کسانوں کے پاس اگر صرف اتنی زمین ہوتی کہ وہ سال میں ایک جوڑا کپڑوں کا، ایک جوڑا جوتہ، دو بنیان، دو قمیص اور دو موڑے ہی خرید سکتے تو خیال کرو کہ ہم ان کے ساتھ کتنی بڑی تجارت کر سکتے تھے!“۔ دلکی خود پانچ زراعتی فارموں کا مالک تھا اس لئے کاشت اور آماضی کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اور اس کا یہ کہنا کہ افریقہ و ایشیا کی نہایت پست قوموں کے افلاس کی جڑ آماضی کی غلط تقسیم ہے، نادرست نہ تھا اور اس سے انکار ممکن نہیں کہ کروڑوں انسانوں کی زمین سے محرومی اور اسی کے ساتھ پڑانے طریقوں اور آلات سے کاشتکاری کے اندر وہ طوفان بھی چھپا ہوا ہے جو چھوٹا لکھی کے دھوئیں کی طرح دنیا کے بہت بڑے حصے پر منڈلا رہا ہے اور اس وقت ایران، مصر، عراق اور ایشیا و افریقہ کے دوسرے ملک بھی اس طوفانِ عظیم کے منظر ہیں۔ — باوجود اس کے کہ اسرائیلیوں کی زرعی پالیسی اور ترقی، اس کی آبادی کی صحت مندی، کاشتکاروں کی پر امید زندگی، بلاشبہ ایک مستحکم چٹان ہے مگر انکا اندرونی امن و سکون یقیناً اقلیتوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے۔ یہودی فلسطین نے جو امن اور خوش حالی حاصل کر لی ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جسے وسطی مشرق کی مسلمان قومیں حاصل نہ کر سکتی ہوں۔

David Ben-Gurion ایک اسرائیلی گاؤں کا نام ہے۔ میں اس گاؤں کو دیکھنے گیا تھا اور جب میں اس کے

سربزکھیتوں میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سیاہ چادریں اوڑھے عرب عورتوں اور بچے پڑانے کپڑے پہنے عرب بچوں کے ہجوم نے ایک یہودی کی گاڑی پر تہ بول دیا ہے۔ میں نے اسے فرقہ واری بلوہ سمجھ کر گاؤں کے سکریٹری سے سوال کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ بلوہ نہیں ہے بلکہ جب کوڑے کی گاڑی آتی ہے تو یہ لوگ اس میں سے کچھ کارگو چیزیں ڈھونڈنے کے لئے دوڑ پڑتے ہیں اور گوڈر وغیرہ چٹن لے جاتے ہیں۔

یہودیوں کے پاس کوئی نیا موسیٰ نہیں آیا جس نے اپنا عصا مار کر فلسطین میں پانی کے چشمے جاری کر دئے ہوں، بلکہ یہودیوں نے اسی زمین سے پانی نکال کر صحرا کو سیراب کیا اور زمین کو زرخیز بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک کے سوا باقی سب دلدلوں کو خشک کر کے طاعون اور ملیریا کو ختم کر دیا ہے جو صدیوں سے عرب باشندوں کے لئے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے صحرا اور پہاڑیوں پر اپنا پسینہ اور روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ایشیا و مغربہ میں یہودیوں سے زیادہ ہوشیار اور محنتی شاید ہی کوئی ہو۔ ان مقامات کی مردہ زمین میں اس طرح کہیں بھی جان نہیں ڈالی گئی کہ بیابانوں میں روٹی اور پھل اُگنے لگے ہوں۔ ازکار رفتہ موشیوں کو نئی زندگی دینا، بھڑا، بکریوں اور دیگر موشی کو کارآمد و نفع بخش بنالینا اور پولٹری کی افراط اس میں شک نہیں بڑا کارنامہ ہے۔

اسرائیل کے یہودی دولت مند تو نہیں بن گئے ہیں مگر سالانہ ایک جوڑا کپڑا اور جوتا جس کا ذکر وکی نے کیا تھا ضرور خرید سکتے ہیں۔ یہ بات عرب ملکوں کے لئے خواب کا درجہ رکھتی ہے۔

اس کتاب کے صحیح مخاطب چونکہ امریکن لوگ ہیں اس لئے میں نے ایران کے ذکر کو زیادہ جگہ دی ہے۔ میں نے جن ملکوں کی سیاحت کی ان میں ایران سب سے زیادہ دلکش ملک ہے۔ ایک غیر ملکی نے ایران کو ”امریکہ کی لاٹلی“ کا نام دیا تھا۔ بلاشبہ روس اور امریکہ کی کشاکش میں ایران کنجی کا درجہ رکھتا ہے، اس لئے دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں ایران تو امریکہ کی لاٹلی ہونا چاہئے۔

ایک انگریز مصنف (A. C. Edwards) نے لکھا ہے کہ ”ایران میں جو حکومت بھی قائم ہوتی ہے، بیشتر برطانوی یا روسی سفارت خانے کی اشارہ سے قائم ہوتی ہو۔ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ کیونکہ غیر ملکی اثر کے اعتبار سے امریکہ، روس اور برطانیہ دونوں پر سبقت لے گیا ہے۔ چنانچہ آج ایرانی فوج کی نئی تنظیم امریکن فوجی مشن کے ہاتھوں ہو رہی ہے اور پولیس کو از سر نو منظم کرنے کے لئے بھی امریکہ ہی کا ایک فوجی افسر مقرر کیا گیا ہے۔

امریکہ کے دوست اور دشمن صحیح یا غلط طور پر مسئلہ میں ایران کو صوبہ آذربائیجان میں جو کامرانی خاصہ ہوئی اس کا سبب امریکہ ہی کو قرار دیتے ہیں اور وزیر اعظم غضام نے روس سے تیل کی جن مراعات کا وعدہ کیا تھا اور مسئلہ میں مجلس نے جن استقلال کے ساتھ اس روسی مطالبہ کو مسترد کیا، وہ بھی امریکہ کے اثر نفوذ ہی کا نتیجہ تھا۔

لیکن امریکہ کے اس اثر و نفوذ نے باوجود ایران کا تسلط وراثت کے لئے ایک مشکل مسئلہ بنا دیا ہے اور آئندہ امریکہ کا یہ اثر رہے یا نہ رہے لیکن میں اپنے یقین کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ایران کے بارے میں واشنگٹن کو جتنی وسیع اور مکمل معلومات حاصل ہیں ایسی وسط ایشیا کے کسی دوسرے ملک کے بارے میں حاصل نہیں ہیں۔ جامع آئین کی سفارت کے زمانہ میں، جو خود ایک صحافی رہ چکا تھا۔ اس کے اشارات کی توجہ سے ایرانی زندگی کا کوئی پہلو مشکل سے بچ سکا۔

کے انجینئرنگ فرم *Knudsen & Knudsen* کی آٹھ سو صفحے کی رپورٹ ایران کے متعلق اطلاعات کا ایک خزانہ ہے۔ یہ رپورٹ حکومت ایران کی خواہش پر اس فرم کے ماہروں نے طیار کی تھی، لیکن یہ رپورٹ شایع نہیں ہوئی۔ مجھے طہران نیشنل بینک کے گورنر نے اس کی کاپی دیکھنے کو دی تھی اور اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ رپورٹ ایران کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ ایران کے متعلق ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان جو محرکہ بھی ہو اور اس ملک میں امریکہ کی موجودہ پوزیشن باقی رہے یا نہ رہے، لیکن جو مواد اور معلومات امریکہ کے پاس ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ایرانی کے باب میں پریسیڈنٹ کانگریس کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کا سہب نہ ہوگا کہ امریکہ کو یہاں کی بابت کافی اطلاعات حاصل نہ تھیں۔

ان تمام حالات کے پیش نظر یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت اسرائیلی حکومت ہی تنہا ایسی حکومت ہے جو نہ صرف ایران بلکہ مصر، عراق اور شام وغیرہ کیلئے بھی نمونہ کا کام دے سکتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اسرائیلی اصول ترقی جوں کے توں ان ملکوں کے لئے سوزوں ہوں گے لیکن یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ یہودی حکومت کو سامنے رکھ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

فلسطین کے یہودیوں کے بارے میں لارنس آف عربیہ نے قیس سال پہلے لکھا تھا:-

”ان کی (یہودیوں کی) اسکیموں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوگا کہ موجودہ عرب آبادی خود

ان کی (یہودیوں کی) مادی و اقتصادی سطح پر آجائے۔ یہ کام یہودیوں کی ترقی کر لینے کے فوراً

بعد شروع ہو جانا چاہئے۔ ایسا ہو سکا تو عرب دنیا کے مستقبل کے لئے اہم نتیجے رونما ہو سکیں گے۔

اسرائیلی حکومت سے عربوں کی دشمنی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، لیکن اب وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہودیوں نے کس کامیابی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کیا اور اسے نظر انداز کر دینا بالکل ایسی بات ہوگی جیسے ڈاکٹر کسی کو فسیلین تجویز کرے اور وہ انکار کر دے محض اس لئے کہ اس علاج سے اس کا پڑوسی جس سے اس مرض کی مخالفت تھی شفا پا چکا ہے۔

پہلا باب

(ایران)

دنیا کے سر پر کہ اپنا سفر میں نے صنیوا (سوئٹزرلینڈ) سے شروع کیا، اور طہران پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میں دنیا کے آخری سر پر پہنچ گیا ہوں۔ طہران، ایران کا بہت بڑا، نئی وضع قلع کا شہر ہے، جس کی آبادی ساڑھے سات لاکھ ہے، مگر ہوائی جہاز یہاں بہت کم آتے ہیں، کیونکہ اس طرف مسافروں کی آمد و رفت اتنی کم ہے کہ ہوائی کمپنیاں اپنے اڈوں کے مصارف نہیں نکال سکتیں۔

امریکہ کی ہوائی ڈاک ہندو دن سے پہلے تہران میں تقسیم نہیں ہوتی اور کبھی کبھی پورا مہینہ لگ جاتا ہے۔ یورپ کے اخباروں کا تہران کے گلی کوچوں میں بکنا تو بڑی بات ہے، اخبار فروشوں کے ہاں بھی نہیں ملتے۔ اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو بہت دیر میں۔ ہاں قریب کے روسی علاقے کے اخبار ضرور آ جاتے ہیں، مگر روسی زبان جاننے والوں کے لئے بھی ان میں دنیا کی خبریں خاص ترتیب و سلیقہ کے ساتھ نہیں دی جاتیں۔

دنیا کے حالات سے بے خبری کا احساس جتنا مجھے طہران میں ہوا، کہیں نہیں ہوا۔ جن سیاحوں کی اپنے ملک کے سفارت خانوں تک پہنچ ہوتی ہے وہ البتہ طہران میں دنیا کے حالات و واقعات سے اتنے بے خبر نہیں ہتے کیونکہ ہر سفارت خانہ تازہ خبریں حاصل کرنے کا انتظام رکھتا ہے، لیکن غیر ملکی سیاح جس کی رسائی اپنے سفارتخانہ تک نہیں دنیا کے حالات سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ غیر ملکی زبانوں میں سے صرف فرانسیسی زبان کا ایک اخبار ”روزان دو تہران“ یہاں چھپتا ہے۔ مگر اس اخبار میں صحافت کی تمام خوبیاں ہونے کے باوجود دنیا کے تازہ واقعات کی صحیح اطلاع نہیں ملتی۔ چنانچہ میرے قیام طہران کے دوران میں دو مرتبہ یہ افواہ اڑی کہ روس و امریکہ میں جنگ چھڑ گئی ہے۔

تہران صبح معنی میں مشرق ہے، پرسکون و خوابیدہ! تہران کو شورش و ہنگامہ بھی بمشکل جنبش دے سکتا ہے۔ اس شہر کے حال و مزاج کا اندازہ یہاں کے فقیروں اور کتوں سے ہوتا ہے؛ افریقہ و ایشیا کے سارے

فقیروں میں تہران کا فقیر بڑا مسکین و خوش مزاج فقیر ہے۔ یہاں ہر موڑ پر، ہر گلی کوچے میں، میلے کچیلے، لنگڑے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی بیساکھیوں پر چل رہا ہے، تو کوئی سکڑا ہوا بڑا ہے، کوئی بے ٹانگوں کے گھسٹ رہا ہے تو کوئی درخت یا دیوار کا سہارا لئے کھڑا ہے، ان کا ٹھکانا راستے اور فٹ پاتھ ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں اور سوتے وقت اپنی ٹوپی اُلٹی کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ گزرنے والے خیرات کی یاد نہ بھولیں۔ تہران کے فقیر براہ راست سوال نہیں کرتے۔ میرے قیام تہران میں صرف ایک فقیر نے مجھ سے سوال کیا اور دو تک پیچھا بھی کیا۔ اس کے برخلاف قاہرہ کے فقیر جب انھیں مایوسی ہوتی ہے تو برا بھلا کہنے سے بھی باز نہیں رہتے۔

تہران کو شہر نہیں بلکہ ایک تمدن کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا، اور تمدن بھی ایک نہیں بلکہ مختلف تمدنوں کا مجموعہ۔ جس کیفیت کی کاریوں میں یکساں طور پر پانی نہ پہونچے گا پیداوار اتنی ہی ناہموار ہوگی۔ یہی کیفیت تہرانی کچھر کی ہے۔ پرانے بازار تنگ پٹے ہوئے ہیں جہاں نہ گرمیوں کی تپا دینے والی دھوپ ستا سکتی ہے اور نہ سردیوں کی برفباری۔ پرانے شہر کی گلیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں اور بازاروں میں کافی شور ہوتا رہتا ہے، سردی کے موسم میں دکتی ہوئی انگلیٹھیاں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں، بو اور نموشبو، جھنکاریں اور راگنیاں، طہران کی قدامت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

لیکن پرانی آبادی سے ماہر ہر طرف کشادہ سڑکیں اور خیا بان ہیں۔ سڑکوں پر سایہ دار درختوں کی دو رو یہ قطاریں، جھلسا دینے والی دھوپ سے پناہ دیتی اور آنکھوں کو طراوٹ پہونچاتی ہیں۔ گرمی، موسم میں خاص طور پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزے اُٹھائے، سقے پیاسوں کو پکار پکار کر پانی پلاتے پھرتے ہیں ایران میں دودھ بھی مشکیزوں ہی میں لایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے خراب بھی جلدی ہو جاتا ہے۔

ٹیکسی اور بس سروس کا انتظام حال ہی میں ہوا ہے، اور سچ یہ ہے کہ تہران کی یہ سروس بہترین سروس ہے۔ نئی، خوبصورت اور چمکیلی گاڑیوں کا ایک بیڑہ انگلستان سے یہاں پہونچا ہے۔ طہران کی ٹیکسی سروس اس میں شک نہیں قابل رشک چیز ہے۔ البتہ بوڑھا ”دردشکی“ (کوچبان) اس سے خوش نہیں ہے۔

سارے شہر میں ہمہ وقت، یہ تیز رو اور سستی ٹیکسیاں دوڑتی پھرتی ہیں، اور بھروسے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس باب میں سہولت و آرام کے اعتبار سے تہران کو دنیا بھر کے شہروں پر فوقیت حاصل ہے۔ نقل و حمل کی اس خوبصورت و راحت رساں سواری کے ساتھ ساتھ بار برداری کے گدھوں اور اونٹوں کی قطاریں بھی سڑکوں پر دیکھی جاتی ہیں، اس لئے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ طہران کا چہرہ جوان اور جسم بوڑھا ہے اور یہ کار نامہ ہے رضا شاہ پہلوی کا۔

رضا شاہ اور روسی زار پیر اعظم میں مماثلت تام ہے۔ پیر کی طرح رضا شاہ ایران کی پستی سے بیزاں ہو کر

اسے یورپ کے سانچے میں ڈھال لینے پر تل گئے تھے، کچے مکان اور چہرہ ڈھاندے گئے، کچے گلیاں صاف کی گئیں، بدبودار چشمے اور تالاب خشک ہوئے، اور ان کی جگہ نئی اور عالیشان عمارتیں، سیدھی اور وسیع سڑکیں اور بازار بن گئے۔ پیر کی طرح رضا شاہ نے بھی ناراضی و مخالفت کی پروا نہ کر کے سختی سے کام لیا، اور جس طرح روس کی آبادی پٹر سے خوف زدہ تھی اسی طرح ایرانی حوام رضا شاہ سے ڈرتے تھے۔ ایرانیوں نے صدیوں سے زندگی میں اتنا تیز انقلاب نہیں دیکھا تھا کہ سروں کی پگڑیاں دم بھر میں ہیٹ کی صورت اختیار کر لیں، اور لمبی عبا میں کوٹ پہنوں بن جائیں۔ ایرانیوں کے خواب میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ نقاب پوش خاتونیں دیکھتے دیکھتے نقاب ترک کر کے میم بن جائیں گی!۔

۱۳۰۰ء میں ایرانی عورتیں ریٹوراں اور سینا گھروں میں داخل ہوئیں۔ شروع شروع میں کم عورتوں نے ایسی دلیری دکھائی! لیکن ۱۳۰۰ء میں جب تہران گرل ہائی اسکول کی لڑکیوں نے ورزش کی نمائش کی اور رضا شاہ، معہ اپنی ملکہ اور شہزادیوں کے مغربی لباس میں یہاں آئے تو گو اس واقعہ سے ملک بھر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اسی روز سے ایرانی رسم و رواج تیزی سے بدلتے گئے۔ کم از کم نئے تہران میں، آج نقاب پوش عورت نہیں دیکھی جاتی۔ اور اگر دیکھی بھی جائے تو خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ نقاب یا تو شناخت کرنے کے لئے ہے یا پھر چہرہ عیب دار ہے۔ اس کے باوجود پرانی عادتیں ابھی تک جاتی ہیں! ایرانی مرد عورت ہاتھ میں ہاتھ دیکر نہیں چلتے، بجز ان چند نوجوانوں کے جو یورپ و امریکہ سے تعلیم پاکر واپس آئے ہیں۔

جدید ایرانی عورت ایک غیر ملکی زبان ضرور جانتی ہے اور قبوہ ٹانوں یا باغوں میں اتنی ہی آزاد و بے تکلف نظر آتی ہے جتنی کوئی یورپین عورت۔ لیکن یہ جدید ایرانی عورت کسی دوست بلکہ منگیتر کے ساتھ بھی تنہا تفریح کو نہیں نکلتی۔ باپ یا بھائی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔

غیر ملکی سیاح جب تہران میں داخل ہوتا ہے تو شہر کی خوبصورتی اور صفائی سے بہت متاثر ہوتا ہے! شہر و بازار کا نقشہ، جدید اور عالیشان عمارتوں کی قطاریں، وسیع چمکیلی سڑکیں، چاقی چوچند پولیس کے سپاہی، یہ سب باتیں اسے یورپ کی یاد دلاتی ہیں۔ لیکن اس حسین و دلکش چہرے کے نیچے وہ سن رسیدہ جھریاں پڑے ہوئے جسم کی جھلک بھی دیکھتا ہے۔

روشن خیال رضا شاہ نے پائے تخت میں نلوں کے ذریعہ سے پانی کی بھرسائی اور حفظانِ صحت کے اصول پر توجہ نہیں کی۔ تہران میں پیٹروں کا پانی کھلی نالیوں میں شہر کے ہر کوچہ و بازار میں بہتا نظر آتا ہے شہر کی ساری گندگی ان نالیوں میں بہتی ہے اور یہیں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، لوگ نہاتے ہیں اور جانور

پانی پیتے ہیں۔

حال میں ایک برٹش انجینئرنگ فرم کو تہران کی آب رسانی اور زمیں دوز بد روہنہانے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔

تہران کی زندگی میں قدیم ”دیروز“ اور جدید ”فردا“ آپس میں اس طرح بے جملے نظر آتے ہیں، جیسے کانٹوں کے درخت پر گلاب کی بیل۔ لیکن ایسا ہوتے ہوئے بھی ایرانی قوم نہ تو سست و کاہل ہے اور نہ انکا اندر شکست خوردگی کا انداز پایا جاتا ہے! کم از کم تہران کا سیاح تو یہی کہے گا۔

جس ایرانی کو دیکھئے سر اٹھائے تیزی سے ہاتھ ہلاتا ہوا چلتا ہے، ایرانیوں کو شائستگی کا خیال ہر وقت رہتا ہے۔ افتاد طبع و مزاج کے اعتبار سے ایرانیوں اور فرانسیسیوں میں مماثلت ہے اور شاید اسی لئے فرانس کی ثقافت و ذہان ایران میں زیادہ مقبول ہے۔ ایک ایرانی کتنی ہی خستہ حالت میں ہو، افسردہ و غمگین نظر نہیں آتا، وہ اس وقت بھی ادا اس نہیں معلوم ہوتا جب وہ اپنے گھر یا دوکان پر ڈالٹی مارے بیٹھا ایرانی ریڈیو کے غمگین نغمے سنتا ہوتا ہے۔ (مغربی کانوں کو یہاں کی موسیقی ادا اس ہی معلوم ہوتی ہے)

اوسطاً ایرانی چہرے بدن کا مستقل مزاج انسان ہوتا ہے، موٹا آدمی یہاں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اور جب نظر آ جاتا ہے تو انگلیاں بھی اٹھ جاتی ہیں، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے باتوں باتوں میں کہا کہ ”ہمارے سب موٹے آدمی پارلیمنٹ میں ہیں“ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن میں زیادہ تر تاجر اور زمیندار ہی چنے جاتے ہیں جن کو عمر بھر کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اور عیش و آرام آدمی کو موٹا بنا ہی دیتا ہے ایک طہرانی ادیب سے میں نے سوال کیا:-

”کیا آپ کے ملک میں لوگ خود کشی بھی کرتے ہیں؟“ اس نے جواب دیا

”ہاں مگر بہت کم، کیونکہ ہماری قوم بڑے بڑے دشوار حالات سے گزر چکی ہے، اور کوہ و صحرائے ہماری زندگی کو صعب و دشوار بنا دیا ہے اس لئے کوئی مصیبت ہمیں مایوس نہیں کرتی، ہم ہر حالت میں بے جملے جاتے ہیں“ قاہرہ کے بازاروں میں گزرتے وقت وہاں کی بھیڑ بھاڑ اور قہوہ خانوں کی رونق و آبادی دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ مصری کام کس وقت کرتے ہیں؟ لیکن جب میں تہران کے گلی کوچوں میں گھوما تو وہ سوال اٹھا ہو گیا یعنی ایرانی راحت و آرام کس وقت کرتا ہے؟ گرمی کے موسم میں تہران کی تمام دوکانیں زیادہ دیر تک بند رہتی ہیں۔ اس وقفے کے علاوہ میں نے ایرانیوں کو ہر وقت مصروف اور کام کرتے دیکھا۔ شاید کام کرتے رہنا ایرانی خون میں داخل ہے۔ ہر ایرانی جو طبقہ اشراف میں شمار نہیں ہوتا ہر وقت مصروف نظر آئے گا۔

اشران ایرانی بے شک اپنے بات سے کام کرنے کو ذلیل سمجھتے ہیں، تاجروں و زمیندار کی طرح اہل فن و مثلاً انجینئروں وغیرہ) بھی اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں اور اپنے بات سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہر کام کے لئے نوکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایرانی سرمایہ داروں میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہ ملے گا جو امریکی سرمایہ دار کی طرح ضرورت کے وقت آستینیں چڑھا کر کام میں لگ جائے۔ جنگ کے زمانہ میں جب ایران میں امریکی فوجوں کے افسر راستے میں خود اپنی موٹر درست کرنے لگتے تو اس منظر سے ایرانی شرفاء کو حیرت ہوتی تھی۔

جب زر تشرقی تعلیمات پر نظر پڑتی ہے تو جسمانی محنت اور بات سے کام کرنے سے شرفائے ایران کی یہ بیماری زیادہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے، زر تشرقی تمدن میں محنت و مشقت پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ ہل چلانا، کنواں کھودنا، کاشت کرنا، درخت لگانا اور مویشی پالنا بلند انسانیت کا ثبوت تھے، زند آوستا میں لکھا ہے کہ ”جو محنت و توجہ سے زمین بوتا جوتا ہے وہ ایسا ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے جو دس ہزار عبادتوں سے افضل ہے“ راستگونی اور مویشیوں کی خدمت اونچے درجے کی نیکیاں تھیں۔ آج کی ایرانی زندگی میں اس ضابطہ اخلاق کی طرف سے بے اعتنائی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ میرے تہران پہنچنے کے چند ہی دن بعد ایک انگریزی تعلیم پائے ہوئے ایرانی نے مجھ سے کہا:-

”ایرانیوں کے متعلق پہلے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ بہت جھوٹے ہیں!“

”تم تو جھوٹے نہیں؟“ میں نے مذاقاً کہا۔

”میں ایک ایرانی ہوں!“ اس کا بیخ جواب تھا۔

”یعنی؟“ میں نے وضاحت چاہی۔

اس نے کہا: ”اگر تم اس کو سمجھنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں ہماری قومی تاریخ پڑھنا چاہئے۔ زمانہ تاریخ میں ایرانی قوم نے سخت ٹھوکریں کھائی ہیں، بڑے بڑے فاتحوں غیر ملکی مدبروں اور خود ایرانی حکمرانوں نے قوم کو اتنا رگیدا ہے کہ تحفظ ذات کے لئے جھوٹ سے کام لینا ایک فطری اور موثر حیلہ بن گیا ہے۔ تم شاید مجھ سے اتفاق نہ کرو گے، لیکن اگر ایرانی شاہنشاہوں کے مفتوح ہو جانے اور ایران پر عربوں کے قابض ہو جانے کی تاریخ کا مطالعہ کر لو گے تو میرے ہم خیال بن جاؤ گے۔“

تعلیمیافتہ ایرانیوں میں میں نے یہ قابل تعریف خصوصیت پائی کہ وہ اپنی قومی کمزوریوں کے اعتراف میں تامل نہیں کرتے۔ اور اس اعتبار سے ایرانی تمام مسلم قوموں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حکومت ایران کے اقتصادی مشیر A. C. MILSPAUGH نے ایرانی پارلیمنٹ کے ممبر علی دستی کا یہ قول نقل کیا ہے:-

”ہمیں خود ستانی کا مرتکب نہ ہونا چاہئے اگر کسی نے کسی عہد میں ساری دنیا فتح کر لی تھی تو کیا آج تو

لت یہ ہے کہ جتنے غدار، و خائن ایران میں ملیں گے کسی دوسری قوم میں نہیں ملیں گے اور جس طرح ایران میں یہ لوگ قانون کی زد سے محفوظ ہیں ویسے کسی دوسرے ملک میں نہیں ہونگے!“

ایران کی سیاست میں ریشہ دوانیوں اور دروغ بافیوں نے ایرانی کے سنجیدہ لوگوں کو اس قدر ہیرا دیا ہے کہ مجلس کے ایک ممبر نے دو راق گفتگو میں مجھے کہا: ”میرا کتا البتہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا!“

مہری ملاقات ایران کے سب سے بڑے لکھے افراد اور یونیورسٹی کے پروفیسروں سے ہوئی اور مجھے یہ سوس ہونے لگا کہ یہ سب زرتشتی ضابطہ اخلاق کو زندہ کرنے کے کتنے متمنی ہیں۔ ایک اہل قلم نے ایک بار کہا کہ: ”ہماری قوم جب ہی عظمت پاسکتی ہے جبکہ ایک بار پھر زرتشت ہمارے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگے!“

ماتے کہا:۔ ”لیکن امتداد وقت کے ساتھ زرتشتی اصول میں بھی تو فرق آگیا تھا!“

اس نے جواب میں کہا:۔

”صحیح کہ ایسا ہوا، لیکن گرا ہوا مکان پھر سے تعمیر کیا جاسکتا ہے: زرتشتی ضابطہ اخلاق ہمارا ”ایرانی مکان“ ہے۔ ہماری اچھائیوں کا ”ایرانی مندر“ تھا، جسے ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اس روحانی مسالہ، بنایا تھا جو ہمارے ہی ملک کا تھا۔ عربوں کی طرح ہم صحرائی انسان نہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں۔ سلام کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں کے باوجود اسلام بدویوں کا مذہب ہے۔ ہمارے وہ مرا بھی جو بڑے سخت مسلمان تھے (جیسے نظامی، سعدی) زندگی کے بڑے شیدا اور رومان کے متوالے۔ وہ اسلامی تقشف کو قبول نہیں کر سکے، ان کی روح ایرانی روح تھی!“

ایران کی سماجی زندگی میں بعض اور بھی خرابیاں ہیں جن کے ذکر سے آجکل کے مغربی سیاح کو بہت دکھ بچتا ہے۔ مثلاً ”آپ میرے گاؤں آئے!“ یہ جملہ میں نے ایک ایرانی زمیندار سے اپنے پہلے سفر ایران کے راق سماع میں سنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ”آپ کتنے گاؤں کے مالک ہیں؟“۔ ”میں بائیس گاؤں مالک ہوں!“ یہ جواب دیتے وقت میں نے محسوس کیا کہ اس ایرانی زمیندار کو کسی قسم کی ناخوشگوار سی یا فی کا احساس نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ ایران میں غلامی کا رواج نہیں ہے اور زراعتی پیداوار کی طرح انوں کو فروخت نہیں کر دیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ اتنی فیصدی زمین زمینداروں کی ملکیت ہے۔ اس لئے اسکے ر ”ملکیت کا شعور“ جڑ پکڑ گیا ہے۔ ایرانی کسان جہاں چاہے جا بھی سکتا ہے اور تعلیم پا کر اونچے سے اونچے تے تک پہنچ بھی سکتا ہے، لارڈ کرزئی نے اپنی قابل ذکر کتاب میں لکھا ہے کہ ”اس اعتبار سے ایران دنیا میں سب سے زیادہ جمہوری ملک ہے کہ وہاں اونچے نیچے کی تفریق مطلق نہیں ہے اور ہر شخص ذاتی جہر بنیاد پر بڑے سے بڑا رتبہ پاسکتا ہے۔“ رضا شاہ کی ذات خود اس کا ثبوت ہے، لیکن ایرانی کا دیہاتی

اپنی تمام نارسائیوں کے باوجود اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اور یہ جبر بھی برداشت کر لیتا ہے کہ پارلیمنٹ کے چناؤ میں زمیندار کی مرضی کے مطابق ووٹ دے۔ مغرب کے مفہوم میں یہ بات اصول جمہوریت کے منافی ہے۔

میری آخری سیاحت ایران ۱۹۵۷ء میں ہوئی، اور میرے وہاں پہنچنے کے فوراً بعد میرے ایک ادیب دوست نے مجھے شوقیہ ڈراما کرنے والوں کے ایک جلسہ میں مدعو کیا۔ ہم تھیٹر میں بیٹھے پردہ اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، میرے دوست کا ایک دوست جو نہایت اعلیٰ انگریزی بولتا تھا، ہمارے پاس آیا اور مزاح پر سی کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑا کر تماشائیوں کو دیکھا جو بالعموم پتے کھا رہے تھے، اور کہنے لگا ”سب تیسرے درجے کے لوگ ہیں!“ اس کا یہ کہنا نفرت و حقارت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس کا مقصود مجھے یہ بتانا تھا کہ اول درجے کے ایرانی ایسے بدتمیز نہیں ہوتے جو تھیٹر میں پتے کھاتے رہیں۔ بایں ہمہ، اس کا یہ کہنا میرے لئے خاص معنی اور اہمیت رکھتا تھا۔ ایران میں اگرچہ ہندوستان کی طرح نیچے اور نیچے نہیں ہیں لیکن اول درجے اور تیسرے درجے کے لوگ ایرانی سماج میں بھی ہیں۔ دوسرے درجے والے اول تو وہاں ہیں نہیں اور اگر چند نفوس ہیں تو وہ آسانی سے اول یا تیسرے میں رکھے جاسکتے ہیں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ایرانی سماج میں درمیانی کڑی غائب ہے۔

تہران کافی بڑا شہر ہے مگر وہاں بڑی اور نازک چیزیں نہیں بنتیں، وہاں کی فیکٹریاں بھی ایسی ہیں طیارے نہیں کرتیں۔ صنعتی پیداوار کا بڑا حصہ ہاتھوں اور سادہ اوزاروں سے طیار کیا جاتا ہے۔ ایرانی دماغ فوری ضرورت کے لئے بہت سی چیزیں نہایت خوشنما وضع کی طیار کر سکتا ہے۔ حرفت و دستکاری کا شوق اور مستقل مزاجی ایرانی کاریگر کے مخصوص اوصاف ہیں۔ نئی بسوں کی ”باڈیز“ بھی ہاتھ ہی سے بنائی جاتی ہیں چاندی اور دوسری دھاتوں کی چیزوں پر باریک قسم کی نقاشی، قالین بانی اور چوب کاری کی نزاکتیں خیابانی لالہ زار کی دوکانوں میں بکثرت دیکھی جاسکتی ہیں جو سچے سچ حیرتناک ہیں۔ پورا ایران اہل حرفہ اور دستکار کا ملک تھا اور دنیا میں مشہور تھا۔ نیا ایران بھی دستکاروں ہی کا ملک ہے اور اگرچہ پرانی عظمت و شان کے ساتھ بہت سے فنی تصورات ختم ہو گئے ہیں مگر اصفہان کے سادہ دار، شیراز کے تقرنی ظروف اور قالین آج بھی دنیا میں بے مثل سمجھے جاتے ہیں۔ ایران کی پیداوار بیشتر مضبوط اور چست چالاک ہاتھوں کی مرہون ہے۔ ایک امریکن افسر نے خوب کہا کہ ”تین چوتھائی طبع ایرانیوں میں سے ساڑھے سات لاکھ ایرانی صرف اپنے لئے تجارت کرتا ہے۔ خیابان لالہ زار میں دوکانیں بہت ہیں مگر ڈپارٹمنٹل اسٹور کوئی نہیں ہے۔ کاریگر بوڑھے بچے چیزیں طیار کر کے زیادہ تر خود ہی بازار میں لاتے اور فروخت کرتے ہیں۔“

قاہرہ میں شاید اس وجہ سے کہ وہاں غیر ملکی آبادی زیادہ اور ایک عظیم الشان پونچر سٹی ہے، غیر ملکی کتابوں

کی دنیا میں بہت سی مگر تہذیبیں بہت ہیں، تہران میں بڑی آبادی کے باوجود چندی صدیوں سے ایسی ہی نہیں کی جہاں غیر ملکی مطبوعات مل سکیں، ایران میں جبر و لازمی تعلیم کا قانون جاری ہے لیکن یہ تعلیم کوئی حقیقت نہیں، کل کی آئندہ ہے! ہذا تعلیم ڈاکٹر صادق کے قول کے مطابق سلسلہ میں ساڑھے تین لاکھ سے کم بچے اسکولوں میں جاتے تھے اور بارہ لاکھ سے کم نہیں جاتے تھے،

ایران کی واحد صحافی میں سب سے زیادہ پچھنے والا اخبار اطلاعات ہے لیکن اس کی اشاعت بھی تیس ہزار سے زیادہ نہیں، چار ہزار کی اشاعت والا اخبار بھی کامیاب سمجھا جاتا ہے، ایران کا تعلیم یافتہ طبقہ غیر ملکی مطبوعات کا بھوکا ہے، اور افسانوی ادب کے لگاؤ نہیں رکھتا،

(GONE WITH THE WIND) ایک ناول ایسا ہے جو دوسرے ملکوں کی طرح ایران میں بھی نہایت مقبول ہے، تقریباً پچھتر سال ہوئے جب ناصر الدین شاہ قاجار نے یورپ کا سفر کیا تھا، اس وقت سے یورپ فاسک فرانس کے مشہور مستند لکھنے والوں کے تقریباً دو ہزار ناول فارسی زبان میں منتقل ہو چکے ہیں، پڑھا لکھا ایرانی یورپی ادب کی حقیقت نگاری کا شہساز ہے، اور زندگی کی یہ ترجمانی اس کے ذہن و خیال کو مسحور کر لیتی ہے، اس لئے اس کا مطالعہ وسیع ہوتا رہتا ہے، ایرانی نوجوان عقل کی پختگی کے بعد تعلیمی ادب کے بہت کر سنجیدہ علمی مطالعے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، میں نے ایک مشہور ایرانی سے سوال کیا کہ "ایرانی تعلیم یافتہ طبقہ فلسفہ و فنیات کے مطالعہ کا اتنا شائق کیوں ہے؟" اس نے جواب دیا "اس لئے کہ ہم ہنوز سکھ رہے ہیں" ابھی تک صداقت کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، نئی اور پرانی دونوں صداقتوں کیلئے! "ہر ایرانی اپنے قدیم شعراء اور خیوایان مذہب کا احترام کرتا اور ان پر ناز ہے، ہر ایرانی کلاس کی شاعری کے وہ حصے جن میں قومی کردار کو سراہا گیا ہے اکثر گنگنا رہتا ہے، مائیں بچوں کو لڑیاں بھی ایسی ہی شاعری کی سناتی ہیں، اچھی قسم کے گپ خانے (چائے خانے) صرف شہروں میں نہیں دیہات میں بھی ہیں، قصص و احوال نوکر رکھے جاتے ہیں، جو لوگوں کو ایرانی شجاعت و بہادری کی داستانیں اور ایرانی فرد و سرپرستی کے افکار نمایا کرتے ہیں، ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں کلاسیکی شاعری سب سے بیش قیمت قومی ورثہ سمجھی جاتی ہے اور یہ چند اعلیٰ وادقی دونوں طبقوں میں یکساں پایا جاتا ہے، لیکن نئی نسل کا ایرانی اس شاعری کے اعلیٰ جذبات و اثرات و صورت سے مطمئن نہیں کیونکہ اس شاعری میں قومی عظمت و ترقی کا نشان اسے نہیں ملتا، ایران کی نئی نسل کو شدید احساس ہے کہ زمانہ بڑی طاقت ہے، اور اس نے ایک وقت غلاب بھی ہے اور بشارت بھی! اب ایرانی نوجوانوں کے ساتھ کلاسیک ادب کا طعنہ بھی پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس نئے زمانہ کو سمجھنا چاہتا ہے، پنا ایرانی نئے زمانہ کو اس نئے گنگنا رہتا ہے کہ اسے نئے نئے نئے زمانہ سے مغرب ہے اور نہ وہ اسے بدل سکتا ہے۔

دوسرا باب

عقل و دانش کا سرسبز کھنکھ

صوبہ فارس کی راجدھانی شیراز ایرانی قوم کا محبوب و عزیز ترین شہر ہے، اور عقل و دانش کا مسکن سمجھا جاتا ہے، یہی وہ علاقہ ہے جسے ایرانی قوم کا گوارہ کہنا چاہئے، ایرانیوں کے دلوں میں شیراز کے احترام و محبت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے لوگ آپس کی بات چیت میں تہران، اصفہان و ہمدان وغیرہ کی عیب جوئی تو کر سکتے ہیں لیکن شیراز کا نام بے ادبی سے لینے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا، ایرانیوں کے دلوں میں شیراز کا احترام و اعزاز ایک معبد کی طرح ہے، اور اس کی اس تکریم و تحريم کا راز شیراز کی ادبی روایات سے وابستہ ہے، ایران کی سب سے زیادہ مقبول و محبوب شاعر سعدی و حافظ تھے، جو اسی سرزمین میں دفن ہیں، جن کے مزار آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی زیارت گاہ عوام ہیں، یہ دونوں مقبرے ایک دوسرے سے نیا دور نہیں، لوگ صاحب مزار سے عقیدت کی بنا پر اور اس جگہ کو بہترین تفریح گاہ سمجھ کر جاتے ہیں مجمع کے روز بھوم زیادہ ہوتا ہے اور جا بجا قالینوں کے فرش پر بیٹھے لوگ سماوار میں چائے دم کرتے، فغان کے دھچکتے اور تار و رباب پر کلاسیکی غزلیں گاتے اور سنتے ہیں، میری گاڑی والے نے بتایا کہ ”یہاں تو مجمع کے روز آئیے!“

سعدی و حافظ کی طرح تیسرا محبوب و مقبول شاعر خیام ہے، میں شیراز کے ہوٹل سعدی میں ٹھہرا تھا، ہوٹل کے ڈرائنگ ہال میں کسی ایرانی کی قلم کاری کا نتیجہ خیام کی ایک تصویر لگی ہے، اس تصویر میں کو ایک سفید ریش بوڑھا دکھایا گیا ہے، جس کا عمامہ بھی سفید ہے، لانی جاپہنے ہے، سامنے بادہ سفید کی بوتل ہے اور بغل میں ایک دوشیزہ سیاہ گیسو کھڑائے ربط کے تاروں کو پھیر رہی ہے، ہم چند آدمی اس تصویر کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ایرانی بولا:۔

”وہ تھا تو نیشاپوری جو یہاں سے دور ہے لیکن خیام خود شیراز تھا!“

اس ایرانی کا مطلب یہ تھا کہ شیراز جہاں تہ حسن و روان ہے، شیراز علامت و رمز ہے ذہن و دنیا کی شیراز مجھ ہے زندگی کی خوشگونی و نشاط کا، اور شیراز نام ہے شاعرانہ رموز و کنایات کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ طایفہ فرمان فرمائی کے خلاف تفلسف کی بغاوت نے شیراز کی صورت اختیار کر لی ہے!

تہران میں مجھ سے ایک تہرانی شاعر نے کہا تھا کہ اب تک تم جتنے ایرانیوں سے ملے ہو، شیرازی ان سے مختلف ہیں، اور یہ بات سچ نکلی، میں شیراز پہنچا تو ایک جوان عمر تاجر سے بھی ملاقات ہوئی، تعارف ہوتے ہی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں شعر کرتا ہوں؟ اور میرے انکار پر اسے حیرت بھی ہوئی، میرے سوال کے جواب میں کہ کیا وہ شعر کرتا ہے، اس نے کہا:- بلاشبہ! شیرازی سب شاعر ہوتے ہیں!

اس خیال کے مطابق ایک پڑھا لکھا شیرازی شعر نہیں کہتا تو یا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا شیرازی نہیں ہے، سعدی و حافظ، ہر چند بہت مقبول و ممتاز ہیں، لیکن ایرانی قوم اپنے تمام شاعروں سے محبت کرتی ہے، خجام، فردوسی اور نظامی بھی بے انتہا مقبول ہیں، یہ سوال ہر سوچنے والے کے دماغ میں آتا ہے کہ ایرانی اپنے شعراء سے ایسی غیر معمولی محبت و عقیدت کیوں رکھتے ہیں، اس سوال کا جواب غالباً اس حقیقت کے اندر پوشیدہ ہے کہ ایرانی زندگی سے محبت کرتا ہے، اور اسلامی تقشف کو اس روح سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اور چونکہ ایرانی شعراء نے اپنے شعر میں ایرانی روح سمو دی ہے اور اسلامی تقشف سے بغاوت کی ہے اس لئے ایرانی عوام ایسے باغی شعراء اور ادیان کی شاعری کے شیدا ہیں، ایسے شعراء میں حافظ و خجام کامر تہ بہت بلند ہے،

ایرانی شاعری میں زندہ دنی و خوش باشی کو بہت سراہا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سماجی مقصد اور روحانی ارتقاء کی تعلیم بھی دی گئی ہے، چنانچہ ایران میں جب بھی کوئی نئی نئی پند نامہ تحریک اٹھتی ہے تو حافظ کے اشعار اس تحریک کے نعرے بنتے ہیں، کیونکہ حافظ جس خوش باشی کی تعلیم دیتا ہے وہ چند منتخب لوگوں کی خوش باشی نہیں بلکہ عامۃ الناس کی خوش باشی ہے، وہ ہر انسان کو خوش و خرم دیکھنے کا ارادہ مند ہے،

شیراز کی آبادی ایک لاکھ ہے، افلاس ایران میں عام ہے مگر شیراز کی خصوصیت ہے، اس کے باوجود شیراز ایران کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ زندہ دل شہر ہے، یہ ایران کا ادبی مرکز و گہری منقر ہے اس کی دکان کے جواز نے بھی مدد کی ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور شہر سے مل جل جائے تو قسم تم کے خوش و طہور اور خوب صورت درخت دیکھنے میں آئیں گے، شیراز کا عجیب و غریب ہیبتناک منظر ہے جتنا حافظ کے عہد میں تھا، اور وہاں میں اب بھی پہلے ہی کی طرح درختوں کا سایہ، شیراز کی سطح زمین، اور غور و مطالع صاف اور سوج چکا ہے،

مشرق وسطیٰ کی کسی قوم میں شیرازیوں کی سی زندہ دلی، شگفتہ مزاجی اور خودداری نہیں ملے گی، شیراز میں برقعہ پوش عورت کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، اصفہان و تبریز کی طرح شیراز کی عورتیں بھی بالعموم تعظیم سے بے بہرہ ہیں، اور ہر قسم کی روشن خیالی سے محروم ہونے کے باوجود برقعہ اوڑھنے پر راضی نہیں، یہ عقیدہ عام ہے کہ شیرازیوں کا خون اب تک خالص اور بے میل ہے، چنانچہ شیرازی عورت کی خوبصورتی سارے ایران میں عظیم المثال ہے، اور ایک ایرانی کا یہ قول خاص اہمیت رکھتا ہے کہ:- ”ان کو مغربی لباس پہنا دیجئے پھر دیکھئے!“

ہر چند شیراز میں افلاس بہت ہے لیکن اس افلاس نے شیرازیوں کے حسن و جمال کو متاثر نہیں کیا ہے، شیرازی عورت میلے لمبے لباس میں بھی قمر طلعت نظر آتی ہے، اس کی غلائی سیاہ آنکھیں، سفید موتیوں سے دانت، اور باریک تہشے ہوئے خدو خال اور شگفتہ روئی اس کی خصوصیات ہیں، شیرازی عورتیں بکثرت اور بلا تکلف دوکانداری کرتی اور سودا بیچتی ہیں، ایران کے دوسرے شہروں میں میں یہ بات نہیں ہے، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت سودا بیچتے میں بے تکان سگریٹ پتی جاتی ہے، راستہ بازار میں پیشہ ور عورتیں لوگوں کو اس بے تکلفی کے ساتھ مخاطب کرتی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے سگریٹ کی فرمائش کرتی ہیں، جس طرح یورپ کے بڑے شہروں میں،

شیراز کو اپنی قدیم عظمت اور ثقافتی سر بلندی، اپنے دلفریب مضافات و ماحول، اپنے شہریوں کی خند روئی اور زندہ دلی کے باوجود ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی خوش حالی و شادابی کا انحصار ”اب رکنا باد“ پر تھا جو اب سوکھتا جا رہا ہے، تیس سال سے پہلے رضا شاہ کے حکم سے بندر بوشہر بند کر دیا گیا، یہ حکم گویا شیراز کو بھانسی کا حکم تھا، کیونکہ بندر بوشہر کی تجارت کا راستہ شیراز ہو کر تھا، رضا شاہ کو ایرانی اگر برا کہتے ہیں تو صرف اسی ایک تصور کی بنا پر، کہا جاتا ہے کہ بندر بوشہر پھر سے کھول دینے کے سوا پر غور ہو رہا ہے، گور رضا شاہ کے حکم سے شیراز کو یہ نقصان پہنچا، مگر دوسری طرف وہاں کے تاجروں اور زمینداروں نے رفاہ عام کے وہ کام بھی کئے جن کی مثال دوسری جگہ مشکل سے ملے گی، شیراز کے بازار کشادہ و خوبصورت بنائے گئے اور وارڈورکس قائم کیا گیا، یہ وہاں کے پیسہ والوں کی مالی ہمتی کا نتیجہ تھا،

پورے صوبہ فارس کی آبادی بیس لاکھ ہے، اور یہ علاقہ سے زیادہ زرخیز اور ہر اہم اسے خد کی سبزین ہر قسم کی زراعت کے لئے موزوں ہے، لیکن آبپاشی مفقود ہے، رکنا باد کو خشک ہونے لگا، کنویں کھدوانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، ایک یورپی انجینئر نے پہلا کنواں کھودا تو فی کھنڈ میں ہزار

لیکن پانی دینے لگا، ایران کی عام پکار پانی کی ہے، حالانکہ زمیندہ میں پانی کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، شیراز کو بھکاریوں کا چھتہ کتنا جاننا کہنا، ایران کے دوسرے شہروں میں اپنا بچاؤ اور ناکارہ لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، مگر شیراز میں کنبے کے کنبے یہی پیشہ کرتے ہیں، بوڑھے جوان، عورت، مرد اور بچے ٹولیاں بنا کر مانگتے ہیں،

شیراز میں مزدوروں کی گنتی پچاس ہزار ہے، جس میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے صرف دو ہزار ہیں سرکاری محلوں میں اگرچہ تین ہزار آدمی لگے ہوئے ہیں مگر ان میں نصف تعداد فالتو ہے پینتیس ہزار ایسے ہیں جو گھروں میں رہ کر کوئی نہ کوئی چیز بناتے اور سد رتق حاصل کرتے ہیں، باقی دس ہزار سرکاری اہلکار کے مطابق بے روزگار ہیں،

شیرازی شعرو شاعری کے شیدا ہیں، لیکن اس ذوق و انہماک کے باوجود نوے فیصدی آبادی بے بڑھی کھلی ہے، سارے شہر میں صرف دو سینما ہیں اور ایک طائفہ شوقیہ ڈرامہ کرنے والوں کا ہے، یہ شوقین ڈراما کرنے والے سب کے سب جدید تعلیم یافتہ ہیں، شیراز میں اخبار تو آٹھ نکلتے ہیں، لیکن ان کی مجموعی اشاعت تیس ہزار سے زیادہ نہیں، روزانہ ایک بھی نہیں ہے، پوری آبادی کیلئے صرف دو پرائی اسکول ہیں، کالج ایک بھی نہیں، برٹش کونسل نے ایک اینگلو ایرانی انسٹی ٹیوٹ جاری کر رکھا ہے، اس کی لائبریری لمبرو کیلئے کھلی ہے، یہ تنہا ادارہ ہے جو جدید کچر کی ترویج کر رہا ہے،

میرے شیراز پہنچنے کے چند ہی روز بعد وہاں کے نوجوانوں نے جن کو جدید تعلیم ملی تھی میرے خیر مقدم میں ایک گارڈن پارٹی دی، یہ لوگ انگریزی یا فرانسیسی بھولی پولتے تھے، اور یورپی رسم و قواعد سے پوری طرح واقف تھے،

میں خاموش ایرانیوں کا وسطی مشرق کی دوسری قوموں سے مقابلہ کرتا رہا، ایرانی جب دوستی کرتے ہیں تو پھر نہایت دلکش طریق پر اور حیرت انگیز حد تک صاف بیانی سے کام لیتا ہے، فصاحت بیان ایرانی قوم کا ہر مخصوص ہے، مگر اسی وجہ پر اس کی خود تنقیدی بھی ایک خصوصیت ہے،

اس شام کو میں نے جس پارٹی میں شرکت کی تھی، وہاں خوش باشی اور گپ زنی کے سوا کوئی بات نہ تھی لیکن اس وقت بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایران کی یہ نئی نسل ایک عدالت ہے بڑی بڑی شخصیتوں کے کردار و گفتار کی جانچ پڑھائی اور بڑے بڑے عہدہ داروں کی بدگالیوں کی گرفت کی جارہی تھی، دفعہ یہ نوجوان جھڑپت کھاتے تھے۔

آپ جانتے ہیں، میں ایک جاسوسان ہوں مگر سچ میں کبھی نہیں جاتا، اس لئے کہ مجھے اس سے سخت نفرت

”ہے“ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پھر کہنے لگا: ”میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ترک وطن کا ارادہ کر رہا ہوں کیونکہ وطن کے اندر حالات سخت حوصلہ فرسا اور مایوس کن ہیں۔“

”کہاں جاؤ گے؟ میں نے پوچھا،

کہیں بھی، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، کنیڈا یا آپ کے وطن!“

یہ نوجوان ایرانی دل شکستہ تھا، اور ایران میں ایسے بہت یس گے، بہت سے تو ترک وطن کر چکے ہیں اور بہت امید پرچی رہے ہیں، لیکن جو لوگ دوسرے ملکوں میں بس چکے ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ کوئی عوامی تحریک اٹھے جس میں غیر ملکوں کا ہاتھ نہ ہو تو وہ وطن واپس آکر اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا فرض ادا کریں،

”من ویزوال“ کا پہلا حصہ

مولانا یازمچوری کی ہم سالہ دور تصنیف و صحافت کا ایک غیر فانی کارنامہ۔ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو ”انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ“ کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق، دینی عقائد، رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی، اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشا اور پند و خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے، ضخامت ۶۷۲ صفحات مجلد سات روپیہ آٹھ آنے (معبر) علاوہ محصول،

”من ویزوال“ کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن مسائل پر حضرت یازمچوری نے روشنی ڈالی ہے ان کی مختصر فہرست یہ ہے:-
 اصحابِ کہف — معجزہ و کرامت — انسان مجبور ہے یا مختار — مذہب و عقل —
 طوفانِ نوح خضر کی حقیقت مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں یونس اور دہانہ کی
 حسن یوسف کی داستان قارون سامری سامری علم غیب وحی کی حقیقت
 دعا و توبہ لقمان عالمِ بندہ یا جوج ماجوج ہاروت ماروت وحش کور
 نور محمدی اور بل صراط آتش مزود نفس و روح آدم اور شجر ممنوع
 لفظ امی کا صحیح مفہوم معاد و غیرہ ضخامت ۲۲۲ صفحات کاغذ سفید و پیر قیمت علاوہ
 محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے میجر نگار۔ لکھنؤ

تیسرا باب

شہسوار کی طاقت

ایران کے صوبہ فارس میں ایک پہاڑی علاقہ کاشغی قبیلے کا مسکن ہے، یہ پہاڑی علاقہ (ایران کا نیپال) ہے، قبیلے کا خان یا سردار ناصر خاں ہے، جو جدید قسم کی تعلیم سے نا آشنا اور غیر ملکی زبانوں سے بالکل ناواقف ہے اس کے تین بھائی اور ہیں، ایک بھائی حسین کاشغی ایرانی مجلس کا ممبر ہے اور انگلستان و جرمنی کا تعلیم یافتہ ہے، انگریزی اور جرمن نہایت اچھی بولتا ہے، ایک ملاقات میں میں نے اس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں شیراز جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی کاشغی علاقے کی سیاحت بھی کر سکوں،

میں یہ سن چکا تھا کہ شاہ ایران کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی امریکن سیاح قبائلی علاقے میں جائے، اور شاہ نے یہ بات حسین اور دوسرے بھائیوں کے گوش گزار بھی کر دی تھی، میں حسین کاشغی سے اس بات کی تصدیق بھی کر لینا چاہتا تھا کہ میرے دوران سفر میں سیاسی مداخلت تو نہیں کی جائے گی،

حسین نے شاہ ایران کی ناراضا مندی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ ”آپ کب جانا چاہتے ہیں، آپ کے سفر کا سب انتظام ہو جائے گا“ یہ امر واقعہ ہے کہ طہران اور فیروز آباد (کاشغی نظام کے مرکز) کے درمیان کچھ اس قسم کی دشمنی ہے کہ وہ جب ضرورت سمجھیں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں اور جب بات چیت سے نتیجہ نہ نکلے تو توپ بندوق کی زبان میں گفتگو کرنے لگیں،

اس قبیلے کو دبانے کی رضا شاہ نے انتہائی کوشش کی تھی، اس وقت ان بھائیوں کا باپ زندہ تھا، سردار قبیلہ تھا، اس کو اور بڑے بچے ناصر خاں کو جیل میں ڈال دیا تھا، باپ جیل میں مر بھی گیا، اور اس کے بھائی آج تک اس اس عین رکھے ہیں کہ ان کے باپ کو زندہ کر دیا گیا تھا، اس کا بدلہ کاشغی قبیلے نے سوشلزم میں اس طرح لیا کہ حکومت کی فوجوں کو زیر کر لیا، وجہ یہ تھی کہ صوبہ فارس میں فوج کی تعداد زیادہ نہ تھی اور جتنی تھی وہ زیادہ طاقتور نہ تھی، کاشغی بند بوشرا اور پھیلج فارس کا علاقہ ہے، کر کے شیراز پر بڑھنے والے تھے

مگر شیرازیوں کی اصلاح وزاری پر دم کر کے قبضہ اٹھایا، ایک ذمہ دار کاشغی لیڈر نے بتایا کہ یہ جنگ اس مطالبہ کے لئے کی گئی تھی کہ آذربائی باغیوں کا قلعہ فتح کیا جائے اور صوبہ فارس میں کاشغی قبیلے کو خاص رعایتیں دی جائیں، کاشغی باغیوں کی ہر کامیابی سے نوجوان شاہ کو مدد ہونا قدرتی بات تھی، اور ایرانی فوج کے جرنیلوں کے لئے ذلت کا موجب تھا، اسی لئے تاتہ ملک بھی جا تھی، اور ممکن تھا کہ باغیوں کی سرکوبی اس طرح ہو سکتی، مگر کسی خاص وجہ کی بنا پر اس باب حکومت نے مصالحت کر لینا ہی بہتر سمجھا،

غرض حسین کاشغی نے ایک ذمہ دار آدمی میرے ساتھ کر دیا اور ہم فیروز آباد کے سفر پر روانہ ہو گئے، پہاڑی راستہ دشوار گزار تھا، اور ہماری موٹر کو ایسے موقع بھی پیش آئے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جب میں فیروز آباد پہنچا تو محسوس ہوا کہ میں ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، اور جلد یہ دنیا خواب و خیال بن گئی ہے،

یہ علاقہ سورج کی گرمی سے جھلسا ہوا سیلابان ہے، اور جہاں تہاں خیموں اور چھوٹے گھروں کی بستیاں ہیں، بھیروں کے گلے ہیں اور یہی ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہیں، اونچے پہاڑوں کے بیچ میں وسیع وادی کا یہ علاقہ قبیلے کے بانی نے غالباً جنگی مصلحتوں کی بنا پر منتخب کیا ہو گا، اس علاقہ پر اچانک حملہ ہو جانا ناممکن ہے، کاشغی لوگوں کی تعداد دو لاکھ کے قریب ہے، یہ لوگ بلا کے جفاکش، بے مثل شہ سوار اور غصے کے نشانہ باز ہیں، ان کا رہنا سہنا خیموں کے اندر ہے، اور قالینوں کا فرش ان کا انتہائی تعیش ہے، ان لوگوں کو قدامت سے عشق ہے، اور جدید تمدن کی ہر چیز سے نفرت، یہ لوگ جتنے قدامت پرست ہیں اتنے ہی دلکش بھی ہیں، جس شدت کے ساتھ وہ بیرونی دنیا سے بیزار ہیں اتنے ہی اپنے عیسویں یا محاسن پر مصر ہیں، جات کے موسم میں یہ لوگ اپنے اونٹوں، گدھوں اور بھیروں کو خلیج فارس کے علاقہ میں لے آتے ہیں اور گریں میں شمالی علاقہ میں لے جاتے ہیں، گویا وہ باروں میں سورج کی روشنی میں رہنا چاہتے ہیں،

میں نے جب پہلی بار ان لوگوں کو اپنے تیز اور چھل گھوڑوں پر سوار دیکھا تو میں خیال ہوا کہ یہ لوگ بے سپاہیانہ زندگی کے لئے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کے گاندھے پر بندوق لگتی نظر آئی، خود قلعہ دار کاشغی بول فیر کا شکاری ہے، ان کی شہسوار سی روسی کاسکوں کی یاد دلاتی ہے، ہر گھر میں کم سے کم ایک بندوق اور ایک گھوڑا ضرور ہونا چاہیے،

ان لوگوں کی زبان فارسی نہیں بلکہ ترکی ہے، مگر ایران پرستی میں یہ لوگ اپنے تئیں کاشغی کہتے ہیں، یہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں، اس لئے ایران کے لوگ ان کو بدلتے ہوئے سمجھتے ہیں،

کہتے ہیں، اور اس سے کاشفی خفا ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر حکومت تہران انھیں غیر مسلح کرنا چاہتی ہے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو بھی چکی ہے مگر یہی بات اس کے لئے درد سر بھی بن گئی ہے۔

کاشفی نہ تو وحشی ہیں اور نہ انھیں غیر مہذب کہا جاسکتا ہے۔ تعلیم بالکل نہیں لیکن حد درجہ متواضع و خلیق ہیں۔ بات بہت دھیمے لہجے میں کرتے ہیں جو تمدن سماج میں کمال شائستگی کا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔

میرے لئے بڑے بھائی ناصر خاں کا مکان کھول دیا گیا۔ وہ خود تہران میں تھا۔ مگر کوئی تواضع ایسی نہ تھی جو اٹھا رکھی گئی ہو۔ یورپ کی شرابیں بھی فراہم تھیں۔

میں اکثر ان لوگوں کی خیموں کے کیمپوں میں چلا جاتا تھا۔ عورتیں غیر ملکوں سے بھی پردہ نہیں کرتی ہیں اور ہر پہلو سے ان کو کامل آزادی حاصل ہے، وہ شہسواری بھی کرتی ہیں۔ البتہ خانگی مصروفیات کی بنا پر شکار کو نہیں جاتی ہیں، ان عورتوں کی خود اعتمادی انتہا کی ہے اور پوری مسلم دنیا میں اسکی مثال نہیں مل سکتی۔ ان لوگوں اور عام ایرانیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کاشفی تہذیب ایران کے گم شدہ تمدن کے صحیح نشانی ہے۔ میں نے ان کی عورتوں کی آزادی، خود اعتمادی اور مردوں سے مساوات دیکھ کر ایک کاشفی سردار سے کہا:۔

”یقین نہیں آتا کہ یہ مسلم عورتیں ہیں!“

اس نے اپنی زبان میں میرا خیال ان عورتوں کو سنایا جو اس وقت وہاں موجود تھیں اور ایک شادی کی تقریب میں جمع ہوئی تھیں وہ سب تہقہہ مار کر ہنس دیں۔

کاشفی اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ کٹر مسلمان بھی ہے اور یہ لوگ اپنے ایمان و عقیدہ کے لئے جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے یہاں ملا کی دوکان نہیں لگنے دی، اسی لئے مذہبی نقشب ان میں نہیں پایا جاتا۔ کاشفی لوگ عام طور پر پڑھ لکھ نہیں سکتے، مگر قرآن ضرور گردن میں حایل ہو گا کیونکہ اس کی برکت سے بلائیں رو رہوتی ہیں۔ شراب بالکل نہیں پیتے۔

اسلام میں چار بیویاں تک جائز ہیں، مگر ان میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے والے شاذ ہوتے ہیں اور حداثہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا نکاح ثانی ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اپنی لڑکیاں غیر کاشفی سے نہیں بیاتے کیونکہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور یہ بڑی ذلت کی بات ہے۔ چنانچہ اس قوم میں طلاق بھی اتنی ہی شاذ ہے جتنی ایک سے زیادہ بیوی رکھنا۔ اس قبیلے کے سردار چار بھائی ہیں لیکن انہیں سے صرف ایک شادی کاشفی عورت سے ہوئی ہے۔

لڑکی کی شادی بالعموم سولہ سال سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے، مگر مرد شادی میں جلدی نہیں کرتے

کیونکہ یہ لوگ شادی کو ایک قسم کا قید و بند سمجھتے ہیں۔ ایک کاشغی نے مجھے بتایا کہ:-
”آدمی یا تو بیوی کا انتخاب کرے یا بندوق کا“

ایک موقع پر میں اپنے کاشغی رہنما کے ساتھ جارا ہا تھا کہ ایک جگہ شادی کی تقریب نظر آئی۔ میرے ساتھی نے بلا مبالغہ بھڑکے اوپر بندوق کے دو فیر کئے۔ میرے حواس گم ہو گئے۔ مگر میں نے دیکھا کہ وہ قہقہے لگا رہا تھا۔ خوشی کے موقعہ پر ان لوگوں میں بندوقیں داغی جاتی ہیں۔

کاشغی عورتیں بھی دوسری مشرقی عورتوں کی طرح شوخ رنگوں کو پسند کرتی ہیں اور اس کو ہستانی پس منظر میں ان کے رنگ برنگ سر بند اور لباس بہت دلکش معلوم ہوتے ہیں۔

سارے ایران میں کاشغی لوگوں کی تندرستی بہتر ہے۔ یہ علاقہ ٹائیفاڈ، چیچک اور لیبرا کی ہلاکت محفوظ ہے۔ دق کا مرض البتہ ہے جو وہاں کے جغرافیہ اور آب و ہوا کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں میں اعصابی اور داغی مریض سنے نہیں گئے حالانکہ جدید تمدن میں ایسے مریض مہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی غذا سادہ ہوتی ہے۔ اور ان کی ضروریات محدود ہیں۔ چائے۔ شکر ان کی سب سے بڑی عشرت ہے جو مشکل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

ایک کاشغی خان سے میں نے پوچھا کہ کیا ان کے قبیلہ میں خودکشی کے واردات ہوتے ہیں؟ وہ میرے سوال پر حیران رہ گیا اور بولا کوئی خودکشی کیوں کرتا ہے؟ محبت میں ناکام رہنے یا زندگی کے ناقابل برداشت ہو جانے پر۔ ہمارے یہاں نہ تو پہلی صورت ہے نہ دوسری۔ اگر کوئی کاشغی مصیبت میں پڑ جائے تو سب مل کر اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے بھوکا نہیں مرنے دیتے۔ زندگی میں انتشار و بے وصلگی، مبینی تمدن کی خصوصیت ہے، مگر کاشغی قوم اس سے متاثر نہیں اس لئے انتشار سے بھی واقف نہیں ہے۔

اس قوم کی جنگجو یا نہ مصروفیات کی بنا پر امریکی مشین نے حکومت ایران کو مشورہ دیا تھا کہ انھیں جلد امریکہ کے افسری اسکول میں داخل کیا جائے۔ اس تجویز کی تہ میں یہ بات تھی کہ پہلے پولیس اور پھر فوج میں کاشغی لوگوں کا داخلہ قومی دفاع کو مضبوط بنائے گا۔ لیکن ایرانی جرنیلوں نے اس اسکیم کو خطرناک سمجھا کیونکہ کاشغی قبیلہ خاص طور پر ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی جگہ خود ایک فوج ہیں اور اپنی جنگی طاقت کو قائم رکھتے ہیں۔

میرے قیام شیراز کے زمانہ میں، ایک نامور و قدیم خاندان کے فرد نے مجھے اپنے باغ میں چائے کی پارٹی دی۔ اس باغ کو دیکھ کر مجھے یقین کرنا پڑا کہ ایران اپنے باغات پر کیوں فخر و غرور کرتا ہے۔ یہ پارٹی نہایت پُر لطف و دل خوش کن صحبت تھی۔ ایرانی قوم نہایت مہذب و شایستہ ہے، ان کی صحبت نہایت پُر لطف

ان کا طرزِ ماند و بود نہایت نفیس، ان کی فطرت جمال پرستی اور گفتگو ذہین و ذریغ ہے! جب میں اس پارٹی سے واپس ہوا تو چند لوگ مجھے ہوٹل تک پہنچانے آئے۔ موٹر میں انھوں نے ذکر کیا کہ جلسہ سے چند گھنٹے قبل میزبان کے یہاں ڈاکہ پڑا تھا۔ لیکن میزبان نے مہمانوں کی دلداری کے خیال سے پارٹی کو فحشی نہیں کیا۔ قبائلی لوگ ایسا اکثر کرتے رہتے ہیں۔

ان لوگوں سے مجھے معلوم ہوا کہ اس علاقہ میں نہ اسپتال ہیں نہ ڈاکٹر، نہ اسکول ہیں نہ ریڈیو۔ اور نہ کہیں سینما ہے۔ عام حالت یہ ہے کہ خوش حال کاشغی معلم رکھ کر اپنے لڑکوں کو تعلیم دلاتے ہیں، لڑکیوں کے لئے تعلیم غیر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن علم سے بے بہرہ ہونے کے باوجود کاشغی بھی شاعری کے اتنے ہی شیدا ہیں جتنے دوسرے ایرانی۔ شاہنامہ ان کی مقبول کتاب ہے اور اس کے تھتے جو شجاعت و قوم پرستی کے جذبات اُبھارتے ہیں، ہر کاشغی کو زبانی یاد ہیں۔ ایک سال پہلے حکومت تہران کی فوجوں سے مقابلہ ہوا تھا تو کاشغی عورتوں نے شاہنامہ کے اشعار سنا سنا کر کاشغی جنگجو یوں کو جنگ پر اُبھارا تھا۔ ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے کہ:-

”ان لوگوں (کاشغیوں) کی رات جب اوپر چاند اور تارے چمکتے ہوتے ہوں اور نیچے ریگستان میں جہاں تہاں چو لھوں کی آگ روشن، بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ مجھ جیسے سیاح کے لئے ان لوگوں کی زندگی میں بڑی کشش پائی جاتی ہو، ایک آزاد زندگی، زمین سے محبت، فطرت سے قریبی تعلق، جدید تمدن کی الجھنوں سے بے تعلق، مختصر و سادہ ضرورتیں! کس قدر دلچسپ باتیں ہیں، لیکن آج کی دنیا، سائنس اور مشین کی دنیا، تمام اقوام کو متاثر کر رہی ہے اور کر کے رہے گی۔ آج بھی دنیا میں زیر دست قوم زیر دست پرچھرو تشدد کر رہی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کاشغی اور ایران کے دوسرے قبائل کب تک الگ تھلک رہ سکیں! صحیح اعداد و شمار موجود نہیں مگر اندازہ کیا گیا ہے کہ ایران کی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی آبادی میں تیس چالیس لاکھ کے درمیان قبائلی ہیں اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ متحد و پُر امن زندگی کے راستے پر ڈالے جاسکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خانہ بدوشی میں مست ہیں۔ آج حکومت اور قبائلیوں کے درمیان جنگ نہیں ہے، لیکن اسے امن کی حالت بھی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ قبائلی ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ فوجی خدمت کے لئے نہایت مناسب ہیں لیکن حکومت ان پر اعتبار نہیں کرتی۔ ملک کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے اور بیرونی طاقتیں بین الاقوامی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں۔ اس لئے حکومت تہران کے خلاف ان قبائل کو بغاوت پر آمادہ کر لینا دشوار نہیں ہے۔

البتہ اعلیٰ تدبیر کی پالیسی اس خلیج کو پاٹ سکتی ہے جو تہرانی حکومت اور قبائل کے درمیان حائل ہے

اگر ان کی جنگی اسپرٹ سے اپیل کی جائے تو قبائلی لوگ وفادار فوجی بن سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فوجی افسر اپنے ماتحتوں پر جبر کرنے اور ان سے رشوتیں لینا چھوڑ دیں۔

کاشغی علاقے سے واپسی پر تہران میں میں نے پہلا کام یہ کیا کہ شیخ قبیلہ ناصر خاں سے ملاقات کی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اپنے قبیلے کے مستقبل کے متعلق اس کا کیا خیال ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ: ”آپ ہمارے علاقہ میں گھوم کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی تمام ایرانیوں کے مقابلے میں ہم لوگ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو دبا کر نہیں رکھا ہے، ہماری صحت سائے ایرانیوں سے بہتر ہے۔ ہمیں نہ زمیندار کا ڈر ہے نہ جندرمہ کا خوف! جب ہمارا ملک ایران ترقی کی اس منزل پر پہنچے گا کہ تمام کاشتکاروں کے پاس فولادی ہل ہوں، دیہات میں بجلی پہنچ جائے، ڈاکٹر دستیاب ہونے لگیں، اسپتال کافی بن جائیں، لوگوں کے رہنے کو مناسب مکان ملیں، پینے کو صاف اور عمدہ پانی ملے اور پولس کے جبر و تشدد کا خاتمہ ہو، اس وقت کاشغی خانہ بدوشی ترک کرنے پر سوچ سکے گا۔“

میں نے اسے توجہ دلائی کہ :-

”آپ مانتے ہیں کہ کاشغی لوگ اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں جتنا وہ کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی قوت ضایع ہو رہی ہے، انھوں نے مویشیوں کے چرانے کے لئے لاکھوں ایکڑ آراضی کو چراگاں بن کر کھا ہی جہاں غلہ، پھل اور ترکاریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اس پر بھی غور کیجئے کہ صحیح علاج دستیاب نہ ہونے سے کتنے مویشی ضایع ہو جاتے ہیں!“

اس نے کہا :- ”میں مانتا ہوں کہ مویشی کے علاج کے لئے ہم کو سلوٹری میسر نہیں ہیں، اور نہ صرف جانور بلکہ معالجہ نہ ہونے سے آدمی بھی ضایع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقہ میں کوئی بھکاری تو نہیں ہے۔“ ناصر خاں کی دلیلیں پختہ ہیں اور جھٹلائی نہیں جاسکتیں۔ لیکن جس طرح امریکہ کے قدیم باشندے نئی زندگی میں کھپ گئے ہیں، اسی طرح ایک دن کاشغی اور دوسرے ایرانی قبیلے بھی خانہ بدوشی کو خیر باد کہیں گے۔

مالہ و مالہ

جوش، جگر، سیلاب و غیرہ بڑے مشہور شاعر ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھی ایسی فاش غلطیاں کر جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت نیاز نے انھیں مشہور شاعروں کی بعض نظموں اور غزلوں پر تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ فن شعر کتنا نازک فن ہے اور بڑے بڑے شاعر بھی کبھی نہ کبھی اس میدان میں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ سرورق رنگین، قیمت دور و پیہ علاوہ محمول۔ مینٹر نگار

چوتھا باب

(چاول کا گاؤں)

ایک یورپی مصنف جس نے کافی مدت ایران میں قیام کیا تھا، کہتا ہے کہ:-
 ”ایرانیوں کو خلق و تواضع کی تعلیم درکار نہیں، یہ وہ ماں کے پیٹ سے ساتھ لاتے ہیں۔“
 میری ایرانی سیاحت میں اس قول کی تصدیق ہر جگہ ہوئی، ایک بار میں ایک نوجوان ایرانی کے ساتھ
 جو کمبرج کا تعلیم یافتہ تھا، بحر قزوین (راپین) کے ساحلی علاقے کی سیاحت کو گیا۔ یہ علاقہ گیلان کہلاتا ہے۔
 ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو ایک مکان کے سامنے دو نوجوان لڑکیاں دھان کوٹ رہی تھیں۔ ہمیں
 دیکھتے ہی ان لڑکیوں نے کام روک دیا۔ کپڑے جھاڑنے اور چہرہ صاف کرنے میں لگ گئیں، بالکل اسی طرح
 جس طرح یورپ کی کسی گاؤں کی لڑکیاں باہر کے لوگوں کے آجانے پر کرتی ہیں۔ سرکارو مال کھول کر جھاٹا اور
 پھول بانڈھ کر مسکراتے ہوئے ہمیں سلام کیا۔ پھر چند بچے بھی آگئے اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ایسے صاف
 ستھرے بچے میں نے کسی ایرانی شہر میں نہیں دیکھے تھے۔ ان سب بچوں نے ہمیں سلام کیا۔ غیر لوگوں کے
 آجانے سے ان کو بھی اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی یورپ کے بچوں کو ہو سکتی ہے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں روشنی
 اور چہرے پر ہنسی تھی، اور اجنبیوں سے مطلق مرعوب نہیں تھے۔
 اس کے بعد ہی گھر کا مالک اندر سے باہر آیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن جھکائی اور اس طرح ایرانی
 تہذیب کے مطابق ہمارا خیر مقدم کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے بچوں کی ماں تھی۔ اس نے بھی بڑی خندہ روئی اور
 سنجیدگی کے ساتھ رسم سلام ادا کی۔ اور فوراً دونوں لڑکیاں بھی آگئیں۔ اتنی دیر میں انہوں نے منہ ہاتھ
 دھو کر بال سنوار لئے تھے اور سر کے رومال خوبصورتی کے ساتھ باندھ لئے تھے۔ یہ لڑکیاں ایک کرسی لیکر
 آئیں۔ یہ کرسیاں گھر کے اندر استعمال نہیں ہوتیں بلکہ جب روضہ خوانی ہوتی ہے تو اس وقت کام آتی ہیں
 یا کوئی مہمان آجائے تو استعمال کی جاتی ہیں۔

ماں نے چپکے سے ان لڑکیوں سے کچھ کہا اور وہ مسکراتی ہوئی کھڑے اندر چلی گئیں۔ پھر واپس آکر جہانوں کے سامنے ایک نے چھوٹی سی میز لگا دی اور دوسری نے چائے کی پیالیاں چن دیں۔ ہم مالک خانہ سے باہر کر رہے تھے کہ اس کی بیوی اندر گئی اور ایک پلیٹ میں خربوزے کی قاشیں سجا کر لے آئی۔

اس قدیم رسم تواضع اور مہانداری میں جذبات سے سوا بھی ایک بات ہے جو تخیل اور منطق پر مبنی ہو ساتھ کھانے پینے سے اجنبیت رفع ہو جاتی ہے، میزبان و مہمان کے درمیان ارتباط کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ بحر قزوین کا یہ ساحلی علاقہ نہایت زرخیز ہے۔ پھل اور گھنے سایہ دار درخت بکثرت ہیں۔ مکان کے صحن کی دیوار ٹٹی کی تھی اور صحن کے اندر بھی متعدد درخت تھے۔ یہاں مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ بنے ہیں اور درمیان میں درختوں کی آڑ بھی پائی جاتی ہے۔

یہاں میں نے جس قسم کے مکان دیکھے، ویسے ”نیم مہذب ملکوں“ میں کہیں نہیں دیکھے، عمارت کا سارا سامان مقامی پیداوار سے تعلق رکھتا ہے جو مفت یا بہت ارزاں مل جاتا ہے، یعنی مٹی، لکڑی اور پیال۔ ان دیہاتی انجینروں کی تعمیری صلاحیت دیکھ کر ایرانیوں کی تخلیقی محنت سے محبت کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ افلاس اور جہالت کے باوجود اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود اپنے ہی ہاتھ سے بنالیتے ہیں ان کے مکان دوہرے ہوتے ہیں، ایک حصہ گرمیوں کے اور دوسرا سردیوں کے استعمال کے لئے۔ سارے کام ایک بڑے کمرے میں ہوتے ہیں۔ دوسرا کمرہ بالعموم سامان رکھنے کے لئے ہوتا ہے۔ اسی کمرے میں کھانا پکتا ہے اور وہ دھوئیں سے کالا ہو جاتا ہے۔ میرے کہنے پر کہ دھواں آسانی سے نکالا جاسکتا ہے، بتایا گیا کہ دھواں قصداً مکان کے اندر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ چاول کی طیاری میں کام آتا ہے۔

بحر قزوین کا یہ علاقہ نہایت زرخیز ہے مگر طیر یا کاکڑ ہے۔ مکانوں میں چٹائیوں اور قالینوں کے سوا اور کوئی فرنیچر نہیں ہوتا، مجھے سارے ایران کی عورتوں سے زیادہ اس علاقے کی عورتوں نے متاثر کیا۔ گیلانی عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ ان کے دانت غیر معمولی طور پر سفید آنگٹھیں بادامی، پلکیں دراز، تیلیاں نیلی ہیں اور ان میں سے نکلنے والی نظریں زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ بال زیادہ تر سنہرے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں سے ہر ایک سلیقہ مند ہوتی ہے۔ انھیں اپنی شخصیت کا بھی پورا احساس ہے اور سب خصوصیات کے ساتھ وہ مسلم عورتیں ہیں۔

کاشتکاری کا سارا بار گیلانی عورت کے کندھوں پر ہے۔ کاشتکاری کا سارا کام بہت پرانے ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ اب تک لکڑی کے ہیں۔ فصل کاٹ کر سروں پر اٹھا کر گھراتی ہیں۔ شاڈوٹا در کسی کے پاس گھوڑا ہوتا ہے۔ اس علاقے میں گاڑی ٹھیلہ کو کوئی نہیں جانتا۔

میں نے زمیندار کے کارندے سے سوال کیا کہ کیا اس علاقے میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا رواج ہے اس نے بتایا کہ ”ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کھیتی کے کام میں زیادہ سہولت پیدا کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو البتہ وہ دوسری شادی کا خیال کر سکتا ہے۔“

میں نے سوال کیا کہ ”اگر کوئی دوسرا نکاح کرے تو پہلی بیوی کیا کہتی ہے؟“

بولاد۔ ”وہ کوشش تو یہی کرتی ہے کہ دوسرا نکاح نہ ہو، یکے بھی چلی جاتی ہے، لیکن پھر آجاتی ہے۔“

میرے اس سوال پر کہ طلاقیں بھی ہوتی ہیں، اس نے جواب دیا:-

”بہت کم، بات اصل یہ ہے کہ گیلانی عورت بہت کام کرتی ہے اس لئے مرد ایسی غلطی کرتا ہی نہیں

رد بہت نرمی برتتا ہے۔“

میرے میزبان نے مجھے بتایا کہ:-

”گیلان بھر میں ایسا گاؤں کوئی دو سرا نہیں ہے، مقابلہ یہاں کے کسان خوش حال ہیں۔ اپنے قول کی

تائید میں اس نے ایک کچی سڑک کی طرف اشارہ کیا جو گاؤں کو بڑی سڑک سے ملائی تھی۔ یہ کچی سڑک پلڈنڈی

سے ذرا چوڑی تھی، یہ گاؤں کسی موسم میں شہر سے کٹ کر علیحدہ نہیں ہو جاتا کیونکہ یہاں تک سڑک پائی جاتی ہے،

ورآدورفت باروں جینے جاری رہتی ہے۔ گیلان کے دوسرے گاؤں سڑک نہ ہونے کے باعث بعض موسم میں

شہروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پل نہ ہونے کے سبب سے جب ندیاں چڑھتی ہیں تو ذرائع آمدورفت منقطع ہو جاتے

ہیں اور اس زمانہ میں گاؤں والے طبی امداد اور معمولی دواؤں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔“

یہ سڑک اس گاؤں کے زمیندار نے بنوائی تھی اور اس وجہ سے لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اس

سڑک کے علاوہ گاؤں والوں کی خوشحالی کا ثبوت ان کے لباس سے بھی ملتا تھا، چند بچوں کے سوا میں نے کسی کو

ننگے پاؤں نہیں دیکھا۔

گیلان میں بنائی کا طریقہ رائج ہے۔ لیکن فصل کا آدھا غلہ غنے کے علاوہ کسان کو کچھ دوسری رعایتیں

بھی حاصل ہیں۔ گھر کے ساتھ ایک باغچہ ہوتا ہے جس میں پھل اور ترکاریاں ہوتی جاتی ہیں، ٹماٹر، کھیرے،

نرہڑے، لہسن، پیاز وغیرہ بڑے جاتے ہیں۔ اس کا لگان کچھ نہیں دینا پڑتا، پھر جنگلوں میں شکار بہت

ہے اور کسان اپنی قربان سے شکار کر لیتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے۔

میں جس زمیندار ہی میں گیا تھا اس کا مالک تہران میں رہتا ہے، میری ملاقات اس سے وہیں ہوئی۔ اور

وہ پورے وسطی مشرق میں سب سے زیادہ رحمدل اور بامروت زمیندار سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں

اگر جاتا رہتا ہے اور اپنے پیونچنے کی اطلاع بازار میں نوٹس لگا کر کر دیتا ہے اور کسانوں کی فریاد بھی سنتا

وہ انگریزی اور فرنیچ زبانیں بخوبی بولتا ہے۔ اس نے اپنی زمینداری میں پختہ عمارت بنا کر اسکول جاری کر رکھا ہے جس میں پچاس بچے پڑھ رہے تھے۔

ایران کی زراعتی پستی موت کے نیچے کی طرح پورے ملک پر چھائی ہوئی ہے۔ اس خوش حال گاؤں میں بھی ہل تو بے شک جانور کھینچتے ہیں، باقی تمام کام صرف ہاتھ سے انجام پاتے ہیں۔ گیلان کا پورا علاقہ چاول کی کاشت کرتا ہے۔ ساری آبادی کا مدار چاول پر ہے۔ میرے سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ اوسطاً ہر خاندان ڈھائی ایکڑ سے زیادہ کاشت نہیں کرتا کیونکہ دھان کی فصل بہت محنت چاہتی ہے۔ اس میں سے کسان کو آدھا چاول ملتا ہے جو تیس چالیس ”بوشل“ کے درمیان ہوتا ہے۔ قرض ادا کرنے اور ضرورت کی چیزیں خریدنے کے بعد اس کے پاس موسم بہار کے ختم ہونے سے پہلے غلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ نیا قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے قرض کا سود دو گنا تک ہوتا ہے۔ اس مخصوص گاؤں کے بھی سب کسان مقروض تھے۔ اس گاؤں کے لوگوں کی خوش پوشاکی امریکہ سے آئے ہوئے پرانے اور استعمالی کپڑوں کی بدولت تھی۔ اکثر ایرانی امریکہ کے مھنوں ہیں کہ وہ انھیں کپڑا پہننے کے قابل تو کر دیتا ہے۔ ایک کسان نے مجھ سے کہا کہ ”سڑکیں نہ ہونا، قرض اور بھار ایران کی تین لعنتیں ہیں“ خود اس گاؤں کے نوے فیصدی باشندے لیریا کا شکار تھے۔ اور ان میں صرف چند ایسے تھے جنھیں کوئین نصیب تھی۔

اس علاقے کے جنگلوں میں خود رو پھلوں کی کثرت ہے۔ میرے سوال پر کہ لوگ ان پھلوں کا جام (مرتا) بناتے ہیں، جواب ملا کہ ”شکر کہاں سے آئے؟ چائے کے لئے تو شکر میسر نہیں، جام کون بنائے؟“ یہ گاؤں مجھے ایسا سمجھایا کہ میں وہاں دوبارہ گیا۔ دوسری دفعہ میں اس روز پہونچا جب وہاں ہاٹ لگ رہی تھی۔ آدمیوں کی ایک بڑی بھیڑ اکٹھا تھی اور ایک میلے کی سی صورت تھی، گو وہاں کھیل تماشے مطلق نہ تھے۔ دوکانیں تھیں اور دوکانوں میں سامان تجارت تھا۔ بہت سے ایسے تھے جو بعض چیزیں خریدنا چاہتے تھے مگر خرید نہ سکتے تھے۔ لیکن سب خوش تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہ انھیں افلاس کا طال ہے نہ قرض کی فکر۔ نہ بخار سے پریشانی ہے نہ سڑک بننے کی آرزو۔ بس باہم ایک جگہ اکٹھا ہو جانا ہی ان کی مسرت کے لئے کافی ہے۔ میلوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا یورپ میں عام ہے، کیونکہ لوگ شراب کی بدستی میں جھگڑ پڑتے ہیں لیکن چونکہ مسلمانوں میں شراب ممنوع ہے اور یہاں شراب کی کوئی دوکان بھی نہ تھی اس لئے یہاں کے میلہ میں نے لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا، ان کی تنہا مسرت آپس کی بات چیت تھی یا پھر چائے کا دور۔ علاقہ کا زمیندار غیر معمولی طور پر بھلا آدمی تھا مگر اس کا کارندہ اس کا بالکل عکس تھا۔

اس علاقے کے لوگوں نے عمر میں ایک ہی دفعہ سینا دیکھا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب جنگ کے

رانے میں برٹش قونصل کی طرف سے انتظام ہوا تھا۔ آس پاس کے کوئی تین ہزار آدمی جمع ہو گئے تھے۔
س فلم کا چرچا وہاں آج بھی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ کیا وہ پھر سینما دیکھنا پسند کریں گے تو ایک نے
جواب دیا کہ :

”کیا ہی اچھا ہو — مگر!“

”مگر کیا؟“ میں نے کہا۔

”بعض شاید اسے پسند نہ کریں! کیونکہ سینما دیکھ کر ہم لوگ کچھ سیکھ جائیں گے!“

”وہ کون ہو سکتا ہے — کارندہ؟“ میں نے پوچھا۔

”ہو سکتا ہے —“

”زمیندار؟“ میں نے پھر کہا۔

”ہو سکتا ہے —“

جس مکان میں ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک پڑوسی یہ سن کر کہ کوئی امریکن آیا ہے، بے بلائے آگیا تھا۔ میں نے
اس سے سوال کیا کہ کام کے علاوہ تفریح کی اور کیا صورتیں ہیں۔ تو اس نے بر ملا جواب دیا ”بیاری!“ اس نے
تو یہ ہنس کر کہا مگر اس جواب کے اندر بڑی تلخ حقیقتیں پوشیدہ تھیں۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ وہاں
کوئی گاڑی ٹھیلہ کیوں نہیں ہے ایک نے جواب دیا کہ:-

”آپ کی اطلاع غلط ہے: زمیندار کی موٹر پھیوں ہی پر چلتی ہے! اور شاید صرف اس لئے کہ

وقت ضرورت وہ اس میں بیٹھ کر فرار ہو سکے!“

اس صحبت میں ایک ایسے زمیندار کے متعلق جس کی لوگ تعریف بھی کرتے ہوں، تیز تیز فقرے سنکر
مجھے حیرت سی ہوئی۔ میرے ساتھی نے بتایا کہ:

”تو وہ تحریک سے پہلے یہ لوگ ایسی باتیں کرنا جانتے بھی نہ تھے۔“

تو وہ تحریک ختم کر دی گئی لیکن لوگوں کو بے چین ضرور بنا گئی ہے۔ کوئی دہقان اقرار نہیں کرے گا کہ
اسے تو وہ پارٹی سے تعلق ہے یا وہ ایسے خیالات رکھتا ہے کیونکہ ہر آدمی کارندے سے ڈرتا ہے۔ اور
تو وہ کا نام لینا بھی خطرہ کی بات تھی۔

زمیندار کا کارندہ بہت زیادتیاں کرتا تھا، اور اگر زمیندار کے علم میں یہ باتیں آ بھی جاتی تھیں تو
وہ ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ کیونکہ کارندے کی سخت گیری وصولیابی کی ضامن تھی۔ اس
گاؤں میں کارندے کی شکایت کرنے کی کسی کو ہمت ہو ہی نہ سکتی تھی کیونکہ شکایت کا بدلا بہت سخت ہوتا

تھا۔ پانی بند کر دینا تو پہلی سزا تھی۔ اس لئے لوگ اسی میں عافیت سمجھتے تھے کہ کارندے سے بگاڑ نہ کریں۔
تو وہ تحریک کے مطالبوں میں پہلا یہ تھا کہ کاشتکار کا حصہ زیادہ ہونا چاہئے۔ طبی امداد اور تعلیم عام اور
مفت ہو، سب کو روزگار دیا جائے، اور جندرمہ کو موقوف کر دیا جائے۔ اس آواز نے ایرانی خاص کر گیلانی کسان
کی روح کو جگادیا ہے۔

تہرانی حکومت نے غفلت نہیں کی اور کسانوں کا حصہ زیادہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ سارے زمینداروں
نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔
میرے ساتھی نے بتایا کہ:-

”ہمارے علاقے میں چاول، چائے، تمباکو، جوٹ اور ریشم کی قیمتی پیداوار ہوتی ہے۔ اور ہم اس کو بڑھا
بھی سکتے ہیں۔ آراضی کی استعداد بھی بہت بڑھائی جاسکتی ہے۔ لیکن زمینداروں کو پروا نہیں اور کسان میں اچے
نہیں۔ چاول کی کاشت میں مشینوں سے اسی طرح کام لیا جاسکتا ہے۔ جیسے آپ امریکہ میں لیتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا
نہیں کر سکتے۔ ہم طیرا کو بھی ناپید کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے!“
حکومت کے پاس پیسہ نہیں اور کسان تلاش ہے اور زمیندار اپنی دولت غیر ملکوں میں عیاشی کی زندگی بسر
کرنے میں خرچ کر رہا ہے!“

”اس اصل کیا ہے؟“ میں نے اس سے پوچھا۔

اس نے جواب دیا ”کون بتائے؟“

جامِ ستان

(مازہ اڈیشن)

اڈیٹر نگار کے افسانوں اور مقالات ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن بیان، قدرت بیان
اور پاکیزگی خیال کے بہترین شاہکاروں کے علاوہ بہت سے اجتماعی و معاشرتی مسائل کا حل بھی
نظر آئے گا ہر افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس اڈیشن میں
مستعد افسانے اضافہ کئے گئے ہیں جو پہلے اڈیشنوں میں نہ تھے قیمت پانچ روپیہ علاوہ محصول
میجر نگار لکھنؤ

پانچواں باب

(ابر آلود مطلع)

ایرانی آذربائیجان کا مستقر تہتر ہے اور دوسرا بڑا اور اہم شہر ہے۔ میری تہتریز کی سیاحت نہایت تازگی بخش ثابت ہوئی۔ وسط گرام میں تہتریز کا موسم تہران سے زیادہ خوشگوار تھا، ہوائی جہاز سے اترتے ہی پہاڑوں کی خنک و خوشگوار ہوا کے مسلسل جھونکے ایک بہشتی تحفہ معلوم ہوتے تھے۔ آفتاب کی حرارت طہران کی طرح تیز نہ تھی۔ شمالی ایران میں سفر کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ آذربائیجان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایرانیوں اور آذربائیجانیوں کا فرق محسوس ہوا۔ آذربائیجانی صرف نسلی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ جسمانی ساخت میں بھی ایرانیوں سے مختلف ہیں۔ انکا قد دراز، جسم بھاری اور رنگ کھلتا ہوا ہے۔ وہ زیادہ جفاکش اور زیادہ بخیلہ ہوتے ہیں۔ روسی اور ایرانی آذربائیجان کے لوگ ہم نسل و ہم زبان ہیں۔ دونوں علاقے ترکی بولتے ہیں۔ اندازِ کلام میں بخیلگی، حرکات میں سہولت پائی جاتی ہے اور آسانی سے ہنس دیتے ہیں۔

لیکن باوجود اس اختلاف کے آذربائیجانی ایرانیوں سے کم متواضع نہیں ہیں۔ میں نے ایک سینما میں دیکھا کہ فلم کے گانے کے ساتھ تماشائی خود بھی گانے لگے۔ بازاروں کا گشت کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ گارہے ہیں۔ آذربائیجانی بھی ایرانیوں کی طرح شاعری کے شیدا ہیں۔ ان کے مقبول و ممتاز شاعر نوزلی بغدادی اور حاج رضا اشرف ہیں۔

آذربائیجان کے لوگ خود دار بہت ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک آذربائیجانی گداگر غیر آذربائیجانی سے کبھی بھیک نہ لے گا۔ ایران کے مشنری ادارے تہتریز میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ مشنریوں نے آذربائیجان کے سماجی سدھار میں بڑی خدمت کی ہے۔ تہران میں ایک تعلیم یافتہ خاتون نے مجھ سے کہا کہ ”آپ کی مشنری ہماری ”روحانی نجات“ کے لئے آئے تھے لیکن انھوں نے ہماری مادی بہبودی کا کام بھی کیا ہے۔“ امریکن اور برٹش مشن مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے لیکن تعلیم پھیلانے میں انھوں نے بہت کامیابی حاصل کی

۱۳۵۹ء میں رضا شاہ نے ان مشنریوں کو ممنوع قرار دے دیا، حالانکہ تعلیم یافتہ ایرانیوں کو اقرار تھا کہ مشنری تعلیم گاہوں کے مقابلے میں ایرانی تعلیم گاہیں ہیچ تھیں۔ چنانچہ مشنری اسکولوں اور کالجوں کے بند ہو جانے سے ایران کو سخت نقصان پہونچا اور روشن خیال ایرانی اس پر متاسف ہیں۔

تہران میں پریس بیڑیاں مشن اسپتال سارے آذربائیجان مشہور ہے۔ اس اسپتال کا بڑا ڈاکٹر، ڈاکٹر چارلس لام ہے۔ یہ ۱۳۵۷ء میں آذربائیجان آیا تھا۔ اُسے مقامی زبان پر پورا عبور حاصل ہے۔ سارے آذربائیجان کے علاوہ ایک طرف گیلان اور دوسری طرف کردستان کے ملحقہ علاقوں سے بھی مریض آتے ہیں۔ ڈاکٹر نے نرسوں کی ٹریننگ کا بھی ایک اسکول جاری کر رکھا ہے اس اسکول سے ٹریننگ پائی ہوئی نرسیں دائیاں سارے ایرانی اسپتالوں میں کام کر رہی ہیں۔ جب یہ اسکول جاری ہوا تو مسلم ماں باپ نے ان بچیوں کے لئے غیر مذہب والوں سے میل جول بڑھانا اور نرس بنکر رات رات بھر گھر سے غیر حاضر رہنا اچھا نہیں سمجھا۔ لیکن ڈاکٹر لام کی ہردل عزیزی نے اس مورچے کو آسانی سے فتح کر لیا اور یہ مخالفت دن قائم نہ رہ سکی۔

چونتیس برس کی جانفشانی کے بعد بھی ڈاکٹر لام آذربائیجانیوں کی صحت میں نمایاں بہتری پیدا نہ کر سکا، اس لئے کہ پانی کی بہم رسانی حفظان صحت کے اصول پر نہیں ہے اور کلویم ڈالنے کی مشین کہیں نہیں ہے۔ زمین دوز بدر رو بنانے کا خیال تک نہیں کیا گیا اور پبلک حمام جہاں تمام لوگ ایک ہی حوض میں غسل ہیں، متعدی امراض کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے چیچک، ٹائیفائیڈ اور آنکھوں کی بیماریاں عام لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ وہ لال دوا سے پھل اور ترکاریاں دھو لیا کریں تو وہ کہتے ہیں مزا خرا ہو جائے گا۔

ایرانیوں کی طرح آذربائیجانی بھی اعلیٰ درجے کے دستکار ہیں، قالین بانی، چاندی سونے کا کام چمڑے کی دستکاریوں میں صنایع کا درجہ رکھتے ہیں۔ البتہ انھیں ایرانیوں کی طرح باغ لگانے کا ذوق نہیں ہے۔ تہران کی آبادی ڈھائی لاکھ ہے مگر ایک قصبہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ایک نسل پہلے تک بڑی ترقی منڈی تھا۔ شہر میں رونق و خوبصورتی یا جدید تمدن کا نشان نہیں، سارے شہر میں صرف ایک لائبریری کل ۸۴۳ ٹیلیفون ہیں، ایک روزانہ اخبار ہے جس کی اشاعت پوری ہزار بھی نہیں، دوسرا سہ روزہ۔ اس کی اشاعت اتنی بھی نہیں ہے، ایک تیسرا اخبار بھی نکلتا ہے جس کی اشاعت کا کوئی وقت ہی نہیں۔ غرض پورا علاقہ تو کیا، شہر میں بھی تعلیم کی طرف مطلق توجہ نہیں کی گئی ہے۔

زار شاہی زمانہ ہی سے تہران ایک مصلاتی شہر رہا ہے جس کی ہر چیز چیخوت کے ناولوں کا زمانہ اور

میں مال بھی لوٹا۔ ان علاقوں کے بعض عیسائی لیڈروں نے مجھے بتایا کہ ان حالات سے مجبور ہو کر وہاں کے عیسائیوں نے ہجرت کرنے کا تہیہ کر لیا تھا اور انھیں توقع تھی کہ امریکہ و برطانیہ میں انھیں پناہ مل جائے گی یہ مذہبی دیوانگی تہران کی پرانی آبادی میں زیادہ تھی جہاں زیادہ مزدور اور چھوٹے دوکاندار رہتے ہیں، میں نے خود بھی دیواروں پر ایسے پوسٹر لگے دیکھے جن میں بے نقاب عورتوں کو اہانت آمیز لفظوں سے مخاطب کیا گیا تھا۔ بعض دوکاندار تو عریاں چہرہ والی عورت کو ”نگلی“ کہتے اور ان کے ہاتھ سودا بیچنے سے انکار کر دیتے تھے۔ بے نقاب عورتوں کو بازاروں کی مسجدوں سے نکالا بھی گیا۔

مگر اسی کے ساتھ روشن خیال مذہبی پیشوا جو تمام مسلم ممالک میں سب سے زیادہ ترقی پسند ہیں، ایسے متعصب اور مجنون ملاؤں سے اتنے ہی سیزار ہیں جتنا ایران کا تعلیم یافتہ طبقہ خفا ہے۔ ان بالغ نظیر ایرانیوں کو یقین ہے کہ ان ملاؤں کی ہمت افزائی اور پر سے ہو رہی ہے۔

مذہبی تعصب کی تبلیغ کا اثر اس حد تک ہوا کہ ایک فوجی افسر جس نے ہٹلر کی جرمنی میں تعلیم پائی ہے، ایران کی معاشرتی خرابیوں اور فوجی کمزوریوں کا افسوس کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ:

”اپنی حفاظت کے لئے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ مذہبی تعصب ہے، ہمیں اس ہتھیار کو تیز رکھنا چاہئے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسکی ذاتی رائے ہو، اور ممکن ہے کہ یہ کوئی طے شدہ پالیسی ہو، مگر مجھے جتنے تعلیم یافتہ اور روشن خیال ایرانیوں سے تبادلہ خیال کا موقع ملا وہ سب اس خیال پر مٹتے تھے۔

ایرانی ملاؤں کو مذہبی منافرت پھیلانے میں جو کامیابی آذربائیجان اور خاص کر تبریز میں ہوئی وہ ایران کے دوسرے علاقوں میں نہیں ہوئی۔ یہ علاقہ پینتالیس لاکھ آبادی کا علاقہ ہے جہاں کسانوں کی اکثریت اپنی زمین کی خود مالک ہے۔ جھیل آرمیا اسی علاقے میں ہے جو اسی میل لانی اور کم و بیش پچیس میل چوڑی ہے اس علاقہ میں پانی بافراط ہے۔ پہاڑی ندیاں علاقے کو بخوبی شاداب رکھتی ہیں اور زیر زمین بھی پانی کی کمی نہیں۔ بعض جگہ نو دس فٹ پر پانی نکل آتا ہے۔ اس شادابی کا نتیجہ ہے کہ یہ علاقہ پورے ایران کے لئے غلہ فراہم کرتا ہے، انگور، کشمش اور خوبانیاں بکثرت ہوتی ہیں۔ ایسی ناسپائیاں میں نے سارے ایران میں کہیں نہیں دیکھیں۔ ترکاریاں بھی ہر قسم کی بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔

ایسا ہوتے ہوئے بھی آذربائیجان کی زراعت اور دیہی زندگی المناک نقشہ پیش کرتی ہے ذریعہ رسل و رسائل محدود اور مال کی آمد و رفت برائے نام ہے۔ ٹریکٹر کو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں اور موٹر ٹھیلہ شادابی دیکھا جاتا ہے۔ قصبہ خوش میں میں نے البتہ تلج پھٹکنے کی ملیں دیکھیں مگر وہ بھی روسی ساخت کی تھیں۔ باغوں میں درختوں کی کاٹ چھانٹ بہت کم ہوتی ہے۔ بہترین پھل کیڑے مکوڑوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دئے جاتے ہیں۔

پہلے ہاتھوں سے نہیں توڑے جاتے بلکہ درخت کو ہلا کر گرا دئے جاتے ہیں جو زخمی ہو کر جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں فصل پانچ حصوں میں بانٹی جاتی ہے۔ ایک حصہ زمین کا، دوسرا پانی کا، تیسرا بیج کا بچکا بیل کا اور پانچواں کسان کا۔ جس کسان کے پاس اپنا بیل ہے وہ تو چالیس فیصدی پالیتا ہے ورنہ بیس فیصدی ہی پر قناعت کرنا پڑتی ہے۔ بیج اسے بالعموم زمیندار ہی سے لینا پڑتا ہے کیونکہ اپنا غلہ تو وہ کھا چکا ہے۔ الحاصل وہاں کی زراعت جہاں ہزار سال پہلے تھی وہیں آج بھی ہے اور اس نہایت زرخیز علاقے کا کسان بدستور افلاس زدہ ہے۔

حکومت ایران نے حکم جاری کر دیا ہے کہ خود مختار حکومت کے زمانے کا بقایا لگان وصول نہیں کیا جائیگا۔ مگر زمیندار جو اس زمانہ میں وہاں سے بھاگے ہوئے تھے اب واپس پہنچ کر وصول کر رہے ہیں۔ حالانکہ کسان نے وہ لگان اس حکومت کو ادا کر دیا تھا۔

زمیندار کے ساتھ جندارمہ (پولس) بھی بکھر غوردار ہو گئی۔ یہ دونوں کسان کے لئے ولاء کا درجہ رکھتے ہیں۔ خود مختار حکومت قائم ہو جانے کی اہمیت کو زمیندار نے محسوس نہیں کیا تو جندارمہ کیا کرتی جو زمیندار سے رشوت پا کر بقایا وصول کر رہی تھی۔ ایک امریکن ڈپلومیٹ موٹر سے آذربائیجان کا سفر کر رہا تھا۔ اسے ایک رات کسی کسان کے گھر ٹھہرنا پڑا۔ جہاں اُسے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ایک جندارمہ کا سپاہی اسی گھر میں ٹھہر چکا تھا اور غریب کسان نے حد سے زیادہ تواضع بھی کی تھی، لیکن چلتے وقت اس سپاہی نے دو سو ریال طلب کئے جو غریب کسان کے لئے بڑی دولت کا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن سپاہی کے جبر و تشدد کے سامنے کسان کو یہ رقم ادا کرنا ہی پڑی۔ زمیندار و جندارمہ کی سختیوں سے کسانوں میں بے چینی ہے اور باغی جماعت اس بے چینی کو ہوا دے رہی ہے۔ ایک ایرانی مصنف نے مجھ سے کہا کہ:

”ہمارا ملک اس آدمی کی طرح ہے جو سونے کے تخت پر بیٹھا ہو مگر بھوکا ہو!“

بلاشبہ آذربائیجان کی حالت اس قول کی شرح و تفسیر ہے۔ جدید آلات سے کام لیا جائے تو یہ علاقہ فی الواقع سوٹا اُگلے۔ لیکن زمیندار ترقی کرنے کی خاطر روپیہ لگائے اور بغاوت ہو جائے تو اس کی دولت تو گئی! یہ خطرہ ہر وقت زمیندار کے سامنے ہے۔ اس لئے وہ تہران میں بیٹھا چین کر رہا ہے۔

فردوس

حضرت نیاز کا وہ معرکہ الآرا مقالہ جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ فردوس کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں کیونکر رائج ہوا۔ اس کے مطالعہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ فردوس کی پابندی کیا معنی رکھتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول۔ مینجر ننگار

چھٹا باب

(مرکزِ طوفان)

سلسلہ میں تہہ نہہ، ایشیا کا مرکزِ طوفان تھا اور دنیا کی نظریں وہاں کے واقعات پر لگی ہوئی تھیں۔ خاص طور پر لندن و واشنگٹن میں یہ خطرہ زیادہ محسوس کیا جا رہا تھا اور ماسکو میں امیدیں قائم ہو رہی تھیں۔ اس طوفان کے بادل اکٹھا ہونے میں وقت زیادہ لگا۔ یہ رضا شاہ ہی کے وقت سے اکٹھا ہوتا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ رضا شاہ نے اصلاحات جاری کر لینے کے ساتھ آزادی کی خواہش کا بھی گلہ دیا۔ لیکن نئی سڑکوں کی تعمیر، ریلوے کا اجراء اور نئی فیکٹریاں قائم ہونا، ایک نئی سماجی طاقت کو وجود میں لانے والے اسباب تھے، یہ نئی سماجی طاقت ”مزدور“ کی ہے! ان تمام کاموں کے جاری ہونے سے مزدوروں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ رضا شاہ مزدور تنظیم کا زبردست دشمن تھا، اسے لفظ WORKER سے چڑھ تھی۔ اس کے لئے اس نے LABOURER کا لفظ اختیار کیا۔ مزدور سنگٹھن، رضا شاہ کے استبداد کے لئے ایک چیلنج تھا اس لئے وہ اس تحریک کا دشمن تھا۔ رضا شاہ کو روس اور بالشویک تحریک سے بھی سخت نفرت تھی۔ شاید اس لئے کہ روس WORKER کے لفظ پر مصر اور اسے اعلیٰ صفات کا مجسمہ اور نوع انسان کا نجات دہندہ باور کرتا ہے۔

رضا شاہ کی یہ نفرت اس وقت اور شدید ہو گئی جب اسے گیلان کے بالشویک لیڈر مرزا کچک خاں سے واسطہ پڑا۔ آذربائیجان کی خود مختار حکومت کا سرخیل مرزا کچک تھا اور اس نے اپنی حکومت کے دنوں میں ”ورکر“ اور ”پرولتاریہ“ لفظوں کی زبردست اشاعت و تبلیغ کی تھی۔ لیکن بالآخر رضا شاہ مزدوروں کی بعض خفیہ جماعتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس چہرہ استبداد کا نتیجہ نکلا کہ سوشلسٹ، کمیونسٹ اور تعلیم یافتہ طبقوں کے ساتھ مزدور اور لیبرل جماعتیں بھی متحد ہو گئیں اور ان سب کی ایک خفیہ جماعت بن گئی تاکہ رضا شاہی استبداد کا مقابلہ کیا جائے۔ سلسلہ میں اس جماعت

کے ترمین ممبر کٹر کریل میں ڈال دئے گئے اور پچھ دوسروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس تحریک کے لیڈر تغلی ایلانی کو قصر قاجار جیل میں کوئی مہلک انجیکشن دیکر مار دیا گیا۔

اگست ۱۹۷۷ء میں روسی اور برٹش فوجیں ایران میں داخل ہوئیں اور جب رضا شاہ معزول ہو کر جلا وطن ہوئے تو سارے سیاسی قیدی بھی رہا ہوئے۔ جعفر پشوازی دس سال سے جیل میں تھا، وہ بھی رہا ہوا۔ بعد میں اس نے آذربائیجانی بغاوت کی رہنمائی کی۔ پشوازی جرمنی اور فاشنرم کا زبردست مخالف ہے۔ رہائی کے بعد اس نے تو وہ پارٹی قائم کی اور مردم اخبار بھی نکالا جو جرمنی کے طرفدار ایرانیوں کے خلاف لکھتا رہا۔ تو وہ پارٹی میں ہر ایرانی ممبر ہو سکتا تھا مگر جو لوگ رضا شاہ کے ہوا خواہ رہے تھے ان کو ممبر نہیں بنایا جاتا تھا۔ اکتوبر ۱۹۷۷ء میں اس پارٹی نے ٹریڈ یونین کی بنا ڈالی۔ ۱۹۷۷ء کے آخر تک پورے ایران میں مزدور تحریک کا ایک مضبوط نظام قائم ہو گیا۔ جس کی رہنمائی ”فیڈریشن آف دی ٹریڈ یونین آف ایران“ کے ہاتھ میں تھی۔ ایران میں مزدوروں کی گنتی زیادہ نہیں مگر تو وہ پارٹی کی سیادت میں تنظیم اتنی صحیح تھی کہ یہ تحریک ایک طاقت بن گئی۔ کارخانہ دار، زمیندار اور حکومت سب ڈرنے لگے۔ اصفہان کی لٹوں اور انیگلو ایرانیں آیل کمپنی کی کامیاب ہڑتالوں سے پورا اندیشہ ہو گیا تھا کہ ایک روز ملک کی حکومت پر یہ جماعت قابض ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ اس تحریک میں سارے کے سارے کمیونسٹ نہ تھے مگر انھیں کمیونسٹ کہہ کر اور روسی تحریک نام دیکر بدنام کیا گیا۔ آذربائیجان کی خود مختار حکومت میں صنعت و تجارت کا وزیر ایرج اسکندری ایک عالی خاندان شخص تھا، مگر تو وہ پارٹی کا سخت دشمن بھی اسکندری پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ غدار ملک یا کسی بیرونی طاقت کا آدمی تھا، حالانکہ اسکندری آج جلا وطنی کی حالت میں یورپ میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ممتاز قانون دان اور نہایت خوش بیان مقرر ہے۔ اس کے سیاسی عقاید سوشلزم کے ہیں۔ وہ زمین کی مساویانہ تقسیم فوراً کرنا چاہتا تھا مگر زمینداروں کو معاوضہ دیکر اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر کسان کو زمین کا مالک بنا دیا جائے اور اسے مشینی امداد دی جائے تو ایران ارتقائی اصول پر ترقی کر کے متمدن ملکوں کے دوش بدوش ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی یہ اسکیم جس میں نہ خون خرابے کا اندیشہ تھا، نہ ڈکٹیٹری کا اور نہ بیرونی طاقتوں کے نفوذ و اثر کا، انقلابی اسکیم کہہ کر دبا دی گئی۔

انتخاب میں پشوازی، مزدوروں کے ووٹ سے مجلس کا ممبر چنا گیا مگر جب مجلس نے اس کے انتخاب کو مسترد کر دیا، تو اس نے آذربائیجان جا کر ایک اور پارٹی ”ڈیموکریٹک“ کے نام سے بنالی۔ اہل ایران کا خیال ہے کہ پشوازی ہمیشہ کرتا تو وہ پارٹی ایک طاقت بنی رہتی۔ ۱۹۷۷ء کے الیکشن میں تو وہ پارٹی کو خاص کامیابی ہوئی اور کینیٹ میں اس کے تین ممبر لائے گئے تو بحران کی صورت پیدا ہو گئی۔ تعلیم، صحت اور صنعت و تجارت کی وزارتیں تو وہ پارٹی

کے ہاتھ میں تھیں جن میں ایک اسکندری تھا۔
ایران کی تاریخ میں ”لیبرلا“ کا تخیل ہی بالکل نئی چیز تھا۔ تودہ کا نام لوگوں کے دلوں میں امنگ پیدا کر دیتا تھا اور لوگ اس خیال سے خوش تھے کہ ہزاروں برس کی پرانی شاہنشاہیت ختم ہو کر ترقی پسند جمہوریت قائم ہونے کا وقت آگیا ہے۔ ایرانی عوام کی تودہ تحریک نے جو بیداری اور حرکت پیدا کر دی تھی، اس کا اعتراف ہر حلقے میں کیا جاتا تھا۔ لیکن تبریز کے واقعہ نے اس تحریک کو نہ صرف آذربائیجان میں بلکہ پورے ایران میں ختم کر دیا۔ تبریز کی خود مختار حکومت کا بننا اور بگڑنا ایک اُلجھی ہوئی داستان ہے جو مورخوں کے منصفانہ فیصلے کی منتظر ہے۔

میں نے ایران کی سیاحت کی اور خصوصیت کے ساتھ آذربائیجان کی بناوت کے متعلق ہر قسم کے لوگوں سے تبادلہ خیال کیا، میں نے سفارت خانوں کے ریکارڈ بھی دیکھے اور غیر ملکی شاہدوں کے بیان اور فیصلے بھی سنے، اور شہادت کے اس بڑے انبار میں سے ایک ہی بات چن سکا، وہ یہ کہ آذربائیجان کی بنیاد خود مختار حکومت کا قیام ایک زبردست اور حقیقی انقلاب کی ”ڈریس رہرسل“ تھی۔ تودہ تحریک ختم کر دی گئی ہے مگر اس کی مختصر تاریخ کے نمایاں واقعات ایرانی حکومت، روس، برطانیہ اور امریکہ کے دبیروں کے دماغوں پر سمجھوت کی طرح چڑھے رہیں گے۔

جعفر پشوازی اور اس کے ساتھیوں نے تبریز کی خود مختار حکومت کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ آذربائیجان ایران سے الگ نہیں بلکہ ایک جمہوری نظام میں داخلی اختیار کے ساتھ ایران ہی کا جزو رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۵۷ء میں وہاں الیکشن ہوا، پارلیمنٹ چنی گئی۔ کینٹ بنی، پولس کا نظام قائم ہوا۔ قانون پاس ہوئے اور ٹیکسوں کی وصولی ہوئی۔ ایران سے تعلق ضرور رہا مگر برائے نام۔

اس خود مختار جمہوریت سے روس نے تعاون کیا اور امریکہ و برطانیہ نے اسے روسی حکمت عملی کہہ کر کوئی واسطہ نہ رکھا۔ طہرانی حکومت نے مصالحت کی پالیسی اختیار کی اور وزیر اعظم غفام اور پشوازی کے درمیان طہران میں جو گفتگوئیں ہوئیں ان کی تفصیل تو کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکی لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ مصالحت کی یہ کوشش ناکام رہی۔ خیال یہ ہے کہ گفتگو ناکام رہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پشوازی کو اصرار تھا کہ آذربائیجان میں باغی فوج کے افسروں کو جو ترقیاں ملی ہیں وہ تسلیم کی جائیں مگر طہرانی حکومت اس بات کو باقی ایرانی فوج کے افسروں میں بے چینی پیدا ہو جانے کے خیال سے مان نہیں سکتی تھی۔ بالآخر ایک سال کی طیارہ کی بعد طہران نے فوج کشی کر دی۔ مگر اس فوج کے پہونچنے سے تین دن پہلے تبریزی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایران کے لوگوں کا خیال ہے کہ پشوازی بہت سارے روپیہ اور سامان لیکر روس چلا گیا ہے جو صرف اسی میل پر ہے، لیکن پشوازی

کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ آذربائیجان ہی میں ہے۔

میں نے اپنی سیاحت کے دوران میں اندازہ کیا کہ تبریز میں بے چینی سطح پر بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ فوجی پہرہ بھی معمولی سا ہی رہتا ہے، لیکن میں اس خیال کو داغ سے دور نہیں کر سکا کہ انقلاب کے مخالفوں کے باوجود، جمہوری حکومت نے ایک سال کی قلیل مدت میں جس قدر اصلاحات جاری کر دیں، اس شہر کے لوگوں نے ان باتوں کو شاید کبھی جانا بھی نہ تھا۔ ان تمام خرابیوں کے ہوتے ہوئے جو اس کم عمر جمہوری حکومت سے منسوب کی جاتی ہیں، اس نے شہر میں چار میل سڑک کو تار سے بنوائی، گداگر اور پیشہ وندھتیں شہر سے غائب ہو گئیں، ایک زچاؤں کا اسپتال قائم کیا، ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں دوسرے شعبوں کے علاوہ میڈیسن، زراعت کے شعبے بھی ہیں۔ ریڈیو اسٹیشن بنایا، پولس کا انتظام ایسا تھا کہ عورتیں اندھیرے میں بھی بلا خوف آجا سکتی تھیں، قانون آراضی میں بھی اصلاح شروع کر دی تھی، طہران کا ”لیبرلا“ محفل پڑا تھا اسے یہی طرح نافذ کیا، ایون کی تجارت یک قلم ختم کر دی۔ حکومت کے دفاتروں میں قالتو اور نکتے اسٹاف کی تخفیف کر کے کام اور قانون کا اجرا آسان کر دیا۔

ایسے کارناموں کے بعد بھی یہ نظام منتشر ہو گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکومت نے اپنی فوجی طاقت نہیں بنائی جو طہرانی فوج سے مقابلہ کر سکتی۔ حالانکہ طہرانی فوج اپنی شاندار وردی کے علاوہ کسی امتیاز کی مالک نہیں ہے، پھر آذربائیجانی اسی نسل سے ہیں جس سے کاشغی ہیں۔ اس جمہوری نظام کو عوام کی پوری ہمدردی حاصل نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس خود مختار حکومت نے جب کسان سے زمینداری لگان وصول کیا تو وہ سمجھا کہ یہ حکومت پرانے زمیندار ہی کی قائم مقام ہے۔ اس نے زمیندار کے کارندے اور حکومت کے تحصیلدار میں فرق نہیں کیا۔ کیونکہ اس سے وعدہ تو تھا کہ زمین اس کی ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نظام نے اپنے اوپر سے اس الزام کو ہٹانے کی کوشش مطلق نہیں کی۔ زار کے زمانہ ہی سے ایرانیوں کو روس کے نام سے بیزاری ہے، اور طہرانی حکومت کے خفیہ ایجنٹوں نے عوام میں روس کو زیادہ غیر مقبول بنادیا تھا، جمہوری حکومت نے یہ کوشش ضروری کہ آذربائیجانی عوام میں قوم پرستی کا جذبہ شدید ہو جائے۔ اور اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی تو یقیناً طہرانی حکومت کا پروگنڈا ناکام رہتا مگر قوم پرستی کا جذبہ ابھارنے کو زیادہ دقت زیادہ کوشش درکار تھی۔

میری سیاحت کے دنوں میں تبریز خاموش تھا، زندہ دلی کے آثار مفقود تھے۔ اقتصادی بد حالی شدید تھی۔ دن بھر کی مزدوری چھ تو مان تھی، حالانکہ گدھے کا کرایہ دن بھر کے لئے سات تومان ہوتا ہے

کاروبار سرد تھا کیونکہ سرمایہ دار کو ڈر تھا کہ روس صرف اتنی میل پر ہے۔
میری سیاحت کے دنوں میں آذربائیجان کا ایرانی گورنر جنرل علی منصور تھا جو ایک وقت ایران کا وزیر اعظم
بھی رہ چکا تھا اور مانا ہوا مدبر سلطنت تھا۔ علی منصور کو پوری امید تھی کہ امریکہ نے روپیہ کی مدد دی تو
حکومت کا ہفت سالہ پلان کامیاب ہو کر حالات کو بدل دے گا۔

تبریز کی خود مختار حکومت کے ختم ہوجانے سے ایرانیوں میں قومی جذبہ ابھر آیا تھا۔ شاہ نے آذربائیجان کا
سفر کیا اور نہایت پر عیش خیر مقدم ہوا۔ طہران کے غیر ملکی سفارت خانوں نے بھی اطمینان کی سانس لی۔
گویا مغربی طاقتوں نے روس پر فتح حاصل کی تھی!

میں سمجھتا ہوں کہ یہ اطمینان عارضی ہے، سوویت کے خیالات پھیل رہے ہیں۔ جن اسباب نے پہلا
انقلاب کرایا ان کی جڑ زمین کے اندر ہے اور وہ اب بھی جیسے کے تیسے موجود ہیں۔ باغی جماعت متحرک ہے
پہاڑوں میں ان کے تین ریڈیو اسٹیشن روزانہ پروگنڈا کر رہے ہیں۔ اور حکومت تہران صرف امریکہ
کا آسرا تک رہی ہے۔ لیکن امریکہ کی امداد گولے برساکر آبادیاں تو تباہ و سمار کر سکتی ہے، بھوکوں کا پیٹ نہیں
بھر سکتی۔ ایرانی عوام کے لئے روٹی تو تیار ہے مگر تہرانی حکومت ہی کا کام ہو اور وہی کر بھی سکتی ہے۔

حسن کی عیاریاں

اور

دوسرے افسانے

حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ جس میں تاریخ
اور انشاء لطیف کا بہترین امتزاج آپ کو نظر آئے گا
اور ان افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر واضح ہوگا کہ
تاریخ کے بھولے ہوئے اوراق میں کتنی دلکش
حقیقتیں پوشیدہ تھیں حضرت نیاز کی انشاء نے اور
زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

ترغیبات جنسی

اور

شہوانیات مجلد

اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری اور غیر فطری قسموں
کے حالات کی تاریخی و نفسیاتی اہمیت پر نہایت شرح و
بسط کے ساتھ محققانہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ فحاشی دنیا میں کب
اور کس طرح رائج ہوئی نیز یہ کہ مذاہب عالم نے اسکے رواج
میں کتنی مدد کی اس کتاب میں آپ کو حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

منیجر ہنگار لکھنؤ

ساتواں باب

(تشہ جواب)

شمالی صوبہ ماژندراں کے شہر مسار میں پہنچ کر ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں ایران میں نہیں ہوں۔ ہاں ایرانی تہذیب و تمدن جسے میں اپنی سیاحت کے دوران میں سہر لحظہ دیکھتا رہا ہوں۔ مفقود تھا۔ وہ مشرقی مناظر تھے امدانہ اس کی صدا میں۔

ایرانی دوستوں نے اس علاقے کی بڑی تعریفیں کی تھیں۔ مگر جب میں مسار پہنچا تو ایسا معلوم ہوا کہ ایران کے کسی شہر میں نہیں بلکہ قبل از جنگ کے کسی مغربی شہر میں پہنچ گیا ہوں یا امریکہ کا کوئی شہر اٹھا کر ہاں بسا دیا گیا ہے۔

بندی پر ایک ہوٹل کی شاندار سفید عمارت کے دروازوں کے چمکتے ہوئے شیشے، وسیع اور ہوادار برآمدہ، کشادہ چکر دار زینہ، لمبے چوڑے صحن میں خوش قطع چمن زار کی نیرنگی، نسرین و نسرین کے نظر فریب نختے، قسم قسم کے بلند دخت، الغرض ہر چیز سترے پن کی زندہ شہادت تھی۔ بیرونی شان اور دلکشی سے زیادہ زائش ہوٹل کے اندر تھی۔ ایران بھر میں صرف یہیں پانی کی بہر سانی کا انتظام تھا جو صاف شفاف پہاڑی چشموں سے عوں کے ذریعہ پہنچتا تھا۔ پورے ہوٹل میں کرمان و کا شان کے قیمتی قالینوں کا فرش تھا۔ اس سے بہتر ہوٹل تصور میں نہیں آ سکتا۔

ہوٹل سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے بالکل دامن میں بنا ہے۔ ان پہاڑیوں پر گھنا جنگل ہے جہاں ہمہ قسم کے جانور اور پرند ملتے ہیں۔ دوسری طرف سمندر کی ساکھیں سطح کو سورج کی روشنی نے آئینہ بنا رکھا تھا پہاڑی سلسلے کی چوٹیوں پر بادلوں کا گھرار ہٹا ایک پُر لطیف منظر پیش کرتا تھا۔ غرض ہوٹل کے تمام جدید ترین سامان عشرت کے ساتھ ساتھ قدیم زمانہ کا یہ جنگل ایسا نظارہ تھا کہ ایران تو کیا غالباً سارے ایشیاء میں میسرہ ہوگا۔

صرف سترہ سال پہلے رمسار کے مکاؤں کا ایک گاؤں تھا۔ رضا شاہ نے اس گاؤں کو دو شہر بنادیا۔ اس شہر آباد کر دیا۔ اس شہر کی تعمیر پر کتنی دولت خرچ ہوئی کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ یہ رضا شاہ کی جیب خاص سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی پتہ نہیں لگ سکتا کہ اس کی تعمیر کے زمانہ میں مزدوروں کی کتنی تعداد لیرو یا اور دوسری دباؤں کا شکار ہوئی۔

لیکن وہ لوگ بھی جو رضا شاہ سے کسی نہ کسی بنا پر خفا ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ رمسار سا حسین شہر محض رضا شاہ کی کوشش کا نتیجہ ہو سکتا تھا کسی دوسرے کی بس کی بات نہ تھی۔

رمسار میں میری ملاقات ایک ایرانی سائنسدان سے ہوئی جو فرانس کا تعلیم یافتہ تھا، کہنے لگا۔

”ہمارے ملک میں دولت کی کمی نہیں، ہم فرانس سے زیادہ متمول ہیں، ہمارے

زرعی وسیلے جرمنی سے زیادہ ہیں، لیکن رضا شاہ کی معزولی کے وقت سے ہم

بے حس و حرکت کھڑے ہیں، کچھ کر نہیں رہے!“

یہ شکایت سچا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایرانی سرمایہ دار اپنی دولت کو دبائے بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں

ایرانی سرمایہ دار دنیا بھر میں سب سے زیادہ فحش اور بہت زیادہ زیرک ہے۔ اس کا ثبوت اصفہان میں کپڑے کی کامیاب صنعت سے ملجاتا ہے۔

رضا شاہ نے خود اصفہان آکر وہاں کے دو تئندوں کو بلایا اور ایک تقریر میں بتایا کہ اس زمانے میں

مشین سے کام نہ لیکر ہاتھوں ہی سے کام لینا حاکم ہے۔ تم لوگوں کو اصفہان میں کپڑے کی ملیں قائم کرنا چاہئے لوگ جپ رہے۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ شاہ انھیں مشورہ دے رہا ہے یا یہ فرمان شاہی ہے۔ مشورہ کو تو ٹالا جاسکتا

تھا مگر فرمان کی تعمیل لازمی تھی! دوسرے دن گورنر نے ان لوگوں کو پھر بلا کر شاہ کی مرضی بتائی۔ تب لوگ

مجبور ہو گئے اور ملیں قائم ہو گئیں جن سے بہت نفع ہو رہا ہے اور اصفہان، ایران کا منچسٹر بن گیا ہے۔ لیکن

باد جو اس کے کہ مالک بے حد منافع اٹھا رہے ہیں۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قلیل رقم کے صرف سے ایک

ماہر انجینیر پپ سے بلا کر رکھیں تاکہ وہ ان کی مشینوں کو بہترین حالت میں رکھ سکے اور یہ لوگ برٹش اور آٹلی

کے کپڑے کی قیمتوں کا مقابلہ کر سکیں۔

شہر کے موسم خزاں میں مجلس نے ایک سو دو ووٹ سے بمقابلہ دو ووٹ کے روس کے اس مطالبہ

کو مسترد کر دیا کہ اسے شمالی ایران میں تیل نکالنے کے مراعات دئے جائیں۔ ایران میں تعلیم یافتہ طبقہ ہی پیپلک

اسپرٹ رکھتا ہے اور سیاسی معاملات کو دیکھتا سمجھتا ہے۔ ایران کی پیپلک سائے کے معنی اسی طبقہ کی راسا

ہے۔ اس طبقے میں جن لوگوں کے دلوں میں تودہ تحریک کی یاد باقی تھی اور اس تحریک کے ختم ہو جانے پر

جن کو طال تھا، وہ لوگ اس فیصلے سے رنجیدہ ہوئے۔ لیکن دوسرے گروہ نے اسے ایک قومی فتح مندی سمجھا، انہیں یقین تھا کہ روس کے اٹکار کر دینے کے بعد ایرانی سرمایہ دار تیل کی صنعت میں فراہدی سے سرمایہ لگائیں گے جو نفع بخش ہونے کے علاوہ سلافی ہمسایہ کے ساتھ وجہ مخالفت کو بھی دور کر دیگا۔

لیکن ایران کا سرمایہ دار آج تک خواب گراں میں محو ہے، اور ایرانی تعلیم یافتہ طبقے کے دونوں گروہ ٹیٹس اور بائیں بازو والے، حیران ہیں کہ قوم ملک کا مشترک ہونا ہے! کیونکہ وہ خوب واقف ہیں کہ روسی سرحد پر امریکن سرمایہ دار ایک ڈالر لگانے کو طیارہ نہ ہوگا اور نہ دوسرا کوئی ملک اس مخدوش کام میں ہاتھ ڈالے گا۔ جو قوم شمالی ایران میں نکالنے آئے گی، روس سمجھے گا کہ اس کے علاقہ سرکشیا کے تیل کو ہتھانے کی سازش ہے۔ اس لئے خواہ مخواہ روس سے جھگڑا کون مولے؟

ایران کا تعلیم یافتہ طبقہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس مشینی زمانے میں جبکہ صرف صنعت بلکہ عت اور فوجی ساز و سامان کے لئے بھی پٹرول کی ضرورت ہے، ایرانی تیل زمیں کے اندر دبا پڑا نہیں رہنا چاہئے۔ ایک اعلان ہوا تھا کہ شمالی ایران کا تیل خود ایران نکالے گا۔ مگر سیاسی تذبذب کی صودت میں جو اس وقت ایران بد چھایا ہوا ہے، لوگوں کو بھروسہ نہیں کہ ایران ایسا کر سکے گا۔

ایرانی تاجر اس میں شک نہیں کہ زیر کی ودانائی میں تمام دنیا کے تاجروں سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن وہ معیار نہیں ہے، اس کا صنعتی مزاج نہیں ہے، اس لئے جس بات کا نتیجہ بہت عرصے بعد نکلے اس میں اسے دلکشی نظر نہیں آتی۔ ایرانی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے خوب کہا کہ ”ایرانی تاجر شخص صراف ہے، وہ خرید و فروخت کر کے فوری نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لئے اس کے اندر یورپ کے تاجروں کی سی وہ اسپرٹ نہیں ہے جو انہیں خطرہ کا مقابلہ کرنے پر طیار کر دیتی ہے۔“

ایرانی تاجر کی یہ فطرت حکومت ایران کو اُس طرف لئے جا رہی ہے کہ خود حکومت تمام تجارت کی اجارہ دار بن جائے۔ حالانکہ امریکہ کا تاجر حکومت کے ایسے اقدام کو کبھی گوارا نہ کرے گا۔

ایرانیوں کے اس مخصوص کردار کا ایک خاص سبب ہے، غیر ملکیوں کے حملے، مسلسل سازشیں، ہر وقت کی دھمکیاں اور لوٹ کھسوٹ، اسی کے ساتھ ملکی حکمرانوں کا جبر و استبداد، یہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک ایرانی کو اپنے ملک و قوم پر بھروسہ نہیں رہا۔ کم از کم ایرانی تاجر تو ان دلیلوں سے اپنی معذوری ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن یورپین یا امریکن کی نظر میں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل مشرق صبر و قناعت کے عادی ہیں اور راحت و سکون کی تلاش ان کی فطرت ہے اور ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی جو ان روایات پر ایک کاری ضرب لگاتی، ایران میں نہ کوئی سماجی انقلاب ہوا نہ ذہنی! البتہ رضا شاہ نے ایرانی تاجروں کو

ایک دھکا دیا تھا، لیکن اس کا کام کرنے کا ڈھنگ ایسا نہیں تھا جو ایرانی تاجر کو تعمیری کاموں کے لئے اسباب
سکتا بلکہ وہ بھوک اور مایوس زیادہ ہو گیا۔

ایران، غیر ملکوں خاص کر امریکہ سے قرضہ لینے کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ اور بلاشبہ ایسا قرضہ مل جانے
سے ایران ترقی کر بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر ایرانی زمیندار عقل سے کام لیتا اور مستعدی دکھاتا تو یقیناً ایرانی
کاشتکار کا مقدار اس قرضے کے بغیر بھی بدلا جاسکتا تھا۔

ایران کی وزارت زراعت نے امریکن ماہر ڈاکٹر لایل ہیڈن کو بلا کر ایک زر خیز علاقے میں پانچ گاؤں پر
تجربہ کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اس ماہر نے بغیر کسی ندی اصلاح کا قانون جاری کر کے نہایت قلیل صرف پر بہت
زیادہ کامیابی حاصل کر کے دکھا دی۔ میں نے مزان کے گاؤں کو خود جا کر دیکھا، جہاں ڈاکٹر لایل نے تجربہ
کیا تھا۔ ایرانی دہقان نے مکھی، مکڑی، جوں، بچھو اور دوسرے حشرات الارض کو ایک اٹل تصدیر کی طرح
مان لیا تھا، لیکن ان پانچوں گاؤں میں آج کسی قسم کا کیڑا مکوڑا نہیں ہے۔ پورے ایران میں یہی ایک گاؤں
میں نے ایسا دیکھا جہاں کے آدمی بدن نہیں کھجاتے تھے۔ کوئی خارشتی کتا بھی نظر نہیں آیا، اس کامیابی
کے لئے ڈاکٹر ہیڈن نے فی گھر پونے دو ڈالر خرچ کئے، جس میں ایک تہائی سرکاری خزانے میں کسٹم ڈیوٹی
کی صورت میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر ہیڈن نے حکومت ایران کو بتا دیا کہ اگر تین سال تک پانچ ڈالر فی کنبہ
کے حساب سے خرچ کیا جائے تو پورا ایران جملہ وباؤں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس اسکیم پر باتیں بہت
کی گئیں مگر ہنوز روز اول ہے۔ اس کا سبب متعین کرنے کے سلسلہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے
بہت محنت سے بات کہی کہ:-

”ہماری ملک میں لوگ صرف زمینداری اور تجارت ہی سے روپیہ نہیں کماتے، بلکہ سیاست

کو بھی نفع بخش بنا لیتے ہیں۔“

ایک ممتاز وکیل نے اعتراف کیا کہ لوگ دو دو کھاتے رکھ کر انکم ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ ایران میں
امریکہ کا فوجی مشن فوجی حالت سدھارنے کا کام کر رہا ہے۔ اس مشن نے چھ جرنیلوں کی برطرفی تجویز کی کیونکہ
وہ رشوت کے خوگر بن گئے تھے۔ ایران کے فوجی افسر بالعموم غریبی یا معمولی حالت میں داخل ہوتے ہیں اور
امیر بن کر سبکدوش ہوتے ہیں۔ بے اعتباری کی حد یہ ہے کہ ایرانی تاجر فوج کی سپلائی، مہوار بل کے اصرار
پر نہیں کرتے بلکہ بازاروں کی طرح اسی وقت قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ دنیا کے ملکوں میں ایران ہی ایسا
ملک ہے جس نے اندرون ملک کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پر ایرانی پبلک دھماکا
دولت مند طبقہ کو بھروسہ نہیں ہے۔

ایرانی تاجر کی زیر کی دہشتمندی کا سب سے بڑا ثبوت ایران کے نیشنل بینک کے ریکارڈ سے ملتا ہے، جسے گریٹر جرنیل امیر خسروی نے قائم کیا تھا۔ یہ رضا شاہ کا مقرب خاص تھا۔ اس بینک کی بنیاد ڈالتے وقت یہ بات بنیاد طور پر مان لی گئی تھی کہ ایران بالطبع بددیانت نہیں ہے چنانچہ ملازموں کو اتنی کافی تنخواہیں دیا جاتی ہیں کہ انھیں چوری یا رشوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امیر خسروی کا یہ اصول بہت کامیاب رہا۔ اس وقت اس بینک کا گورنر ابوالحسن ابتہاج ہے اور اس کی قابضیت مسلمہ ہے۔ اس کے دشمنوں نے متعدد سیاسی الجھنوں میں پھنسا کر اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہا مگر اس کی سادگ کو صدمہ نہ پہونچا سکے۔

یہ بینک اپنے چار ہزار ملازموں کو معقول تنخواہوں کے علاوہ اور بھی خاص رعایتیں دیتا ہے۔ مثلاً انھیں خاص چھٹیاں بھی لینے کا حق دیا گیا ہے، ان کی صحت کا بیمہ کرتا ہے، ملازموں کی لڑکیوں کی شادی پر بینک کی طرف سے جہیز کے لئے ایک رقم دی جاتی ہے، ان کو سامان غذا سستی قیمت پر اور کم تنخواہ والوں کو ہزار سے نصف قیمت پر دیا جاتا ہے، ملازموں کی بیویاں حاملہ ہوں تو زچگی کا خرچ دیا جاتا ہے غرض ابتہاج نے اپنے ادارے کو بددیانتی سے پاک رکھنے کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہے۔ ایک ملاقات میں ابتہاج نے مجھ سے کہا کہ:-

”اگر اسٹیٹ بینک کے چار ہزار ملازم کامل دیانت اور وفاداری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو

چار لاکھ کو بھی ایسا بنایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ انھیں خدمت کا معاوضہ اتنا دیا جائے کہ وہ

لاچے کا شکار نہ بن سکیں۔“

میں نے اکثر لوگوں سے یہ بات سنی کہ: ”ایران میں سو ابتہاج ہوتے تو ایران کی سرزمین جنت کو شراوتی۔“

پہلے ذکر آچکا ہے کہ ایک انجینئرنگ فرم کے دو انجینئروں نے ایران کے اقتصاد پر آٹھ سو صفحے کی

رپورٹ طیار کر کے اپنے فرم کو بھیجی تھی (تاکہ امریکن حکومت کو اعلیٰ عمال کے صحیح اعداد و شمار اور اصل حقائق

و صورت حال کی پوری اطلاع پہونچ جائے) اس رپورٹ کی بنیاد تھی کہ ایران کو قرضہ دیا جائے اور وہ

قرضہ خود بخود ادا ہو جائے۔ اس کتاب میں اس رپورٹ پر تبصرہ تو کیا نہیں جاسکتا لیکن مجھے جیسے ناواقف کار

آدمی کی نظر میں اس رپورٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایرانی زراعت کو درختوں کی بیماریوں سے جو زبردست

نقصان ہوتا ہے، اس کے دفع کرنے کی بڑی موثر تدبیر بتائی ہے، کیڑے کوڑوں کی بدولت اناج کی

پیداوار میں ایران کو تین کروڑ ڈالر کا سالانہ نقصان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر رپورٹ کی ہدایات پر عمل

کیا جائے تو ایران کو ڈھائی کروڑ سالانہ کی بچت ہو سکتی ہے۔

ایران، دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے والا ملک ہے، لیکن سادار، چائے اور استنبان

(کاشخ کا چھوٹا گلاس) یہ تینوں لفظ روسی ہیں۔ ایران، خود بھی چار ہزار ٹن چائے پیدا کرتا ہے؟ لیکن ایک کمزور ڈالر کی چائے باہر سے آتی ہے۔ حالانکہ بحر قزوین کے علاقے میں بیس ہزار ایکڑ زمین ایسی پڑی ہے جہاں چائے کی کاشت بڑھا کر ایران غیر ملکی چائے سے بے نیاز ہو سکتا ہے لاکھوں ڈالر بچا سکتا ہے۔ اسی طرح وہاں زمین کی پیداواری طاقت کو بھی دوگنا کیا جا سکتا ہے۔

وزیر اعظم غفام نے ایک طاقت میں مجھے بتایا کہ بہت بڑے علاقے کو قابل کاشت بنا کر زمین کسانوں کو مفت دیا جاسکتی ہے۔ دس پندرہ سال ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، مگر اس کے لئے بیرونی قرضے کی ضرورت ہے۔ یہ ایرانی حکومت کا طریق کار ہے، ورنہ بہت سا کام بغیر بیرونی قرضے کے بھی انجام پاسکتا ہے۔

سرزمین ایران غیر معمولی طور پر حسین بھی ہے اور زرخیز بھی، لیکن ایسا ملک اور یہ قوم، دیکھتے تو سر سے لیکر پاؤں تک، زخم ہی زخم ہے!

تاریخ کے ایک دور میں ایران دنیا کی زبردست طاقت رہ چکا ہے۔ میں نے ایک ایرانی میوزیم میں ڈھائی ہزار سال پرانا فولاد سی ہل دیکھا۔ یہ ہل ان تمام ہلوں سے بہت زیادہ اور بہتر کام کر سکتا ہے جو اس وقت ایرانی کاشتکار استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کو توجہ نہیں۔ اس لئے آخر میں یہ سوال سامنے آجاتا ہے کہ نجات کی صورت کون سی ہے؟ میرے خیال میں ایران کو ایک مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہے! پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ رضا شاہ ایسے آدمی کا ہاتھ ہو، یا دارا اور شاہ عباس جیسے مصلحوں کا؟ آیا وہ ہاتھ ایرانی سرزمین سے اٹھنے والے انقلاب میں ملے گا یا روس کی ڈکٹیٹری کی صورت میں نمودار ہوگا؟ یا پھر واشنگٹن و لندن کی مالی امداد ہی نجات کی صورت پیدا کرے گی؟

ایک غیر ملکی مقیم ایران نے مجھ سے کہا کہ:-

”ایک بلین (سولہین) ڈالر کا قرضہ اور ایک سو یورو پین یا امریکن ماہرو انجینئرس سال

میں ایران کی صورت بدل دے سکتے ہیں!“

بہر حال دو باتیں اٹل ہیں: اس مشینی عہد کی ترقیوں کے زمانہ میں ایران کا جمود عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا، اور ترقی و خوشحالی کے لئے جو پروگرام بھی بنایا جائے گا اس کی ابتدا زمین اور کاشت کی اصلاح ہی سے ہوگی۔

آٹھواں باب

(قاہرہ)

جنگ کے زمانہ کا قاہرہ کچھ اور تھا، اور سہ ماہی کا کچھ اور اب وہ بالکل پہلے کا سا قاہرہ ہو گیا تھا وہی کابلی، وہی چیخ کربات کرنا وہی عمامہ پوش Dyagoman وہی گداگروں کی کثرت اور وہی خوانچہ فروشوں کی سہرا مار۔ ایام جنگ کی خوشحالی مفقود تھی۔

بڑے بڑے ہوٹل آدھے خالی پڑے تھے، اور ان ہوٹلوں کے بار روم اسپتال کی طرح خاموش تھے۔ بڑے بڑے بازاروں کے دوکاندار گاہکوں کی کثرت سے بوکھلائے ہوئے نہ تھے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ سونا بٹورنے کا زمانہ ہوا ہو چکا تھا۔

بائیں ہمہ، یورپ سے آٹھ کر قاہرہ پہنچ جانا ایک عجیب اور حرکت میں لے آنے والا تجربہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کی بندی سے کسی نئے براعظم پر نہیں بلکہ کسی نئے کمرے پر ٹپکا دئے گئے ہیں۔ جہاں کی آب و ہوائ نئی، تہذیب نئی اور لوگ مختلف ہیں۔ بازاروں میں مال و اسباب کی کثرت حیران کر دینے والی تھی۔ یورپ کو چھوڑے، سوئٹزر لینڈ میں نہ تو ڈالر کی حکمرانی تھی اور نہ ڈالروں ہاں ہیرو کا درجہ رکھنا تھا اس لئے سوئٹزر لینڈ کی ٹرین ”ڈی لکس“ کے مسافروں کو بھی قہورہ میں سیکرین ملتی تھی۔ لیکن قاہرہ میں ڈالر کا قحط ہونے کے باوجود شکر کیا معنی کسی چیز کی کمی تھی ہی نہیں، وہاں نہ کسی چیز کا راشن تھا اور نہ کوئی شے ایسی کہ قابل حصول نہ ہو۔ قاہرہ میں لوگ چیزیں ڈھونڈتے نہیں پھرتے تھے بلکہ خود سامان خریداروں کا منتظر رہتا تھا۔ یورپ کی فاقہ کشی کے بعد قاہرہ میں کھجور اور انجیروں کے انبار کیلے امرود کے ڈھیر، آموں کی افراط دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔

مصر میں جنگ نے کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہ تھا۔ عیش و آرام کے اسباب مغربی ملکوں میں ناپید ہو گئے تھے مگر مصر میں کثرت سے ملتے تھے۔ مصر کی راجدھانی ایک ایسا شہر تھا جہاں کسی کو قیام گاہ کی

جستجو میں سرگراں نہیں ہونا پڑتا تھا۔ زیورچ اور جینیوا میں ڈالر کی بڑی ارزانی تھی مگر وہاں سیاحوں کو قیام و طعام اور نغمہ و شراب اس آسانی سے میسر نہیں ہو سکتے تھے جس طرح قاہرہ میں، شبینہ کلب، قصبہ کلیں سے خانے اور سینما، نہایت خندہ پیشانی سے سیاحوں کا خیر مقدم کرنے کو ہمہ وقت طیار تھے۔ ہر قسم کی عیاشی و ستر کے اندر تھی اور اس کے ہیا کرنے والے موٹر پر سیاحوں کا پیچھا کرنے کو موجود تھے۔

بیروزگاری شدید ہونے کے باوجود قاہرہ کے بازاروں میں ہر قسم کے سامان کی کثرت دیکھ کر یورپ سے آنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ متعجب کرنے والی چیز یہاں کا تضاد ہے۔ ایک طرف قدیم اہرام اور عالیشان مسجدوں کے پرانے گنبد و مینار اور دوسری طرف جدید وضع کی شاندار و دلکش عمارتیں اور پھر اسی کے ساتھ نجی جھونپڑیاں بھی لٹی و دق صحرا کے بالکل کنارے ایسے باغ نظر آتے ہیں جو دنیا کے کسی شہر میں نظر نہیں آ سکتے۔

بیش قیمت اور شاندار امریکن موٹریں دوڑتی پھر رہی ہیں اور اُسی کے ساتھ اونٹوں اور گدھوں کے قافلے بھی ہٹو بچو کہتے گزر رہے ہیں۔ مصری لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوش باش اور خرچیلے ہیں اور یورپ کا تازہ ترین فیشن قاہرہ کی سڑکوں پر عام طور پر سر جگہ نظر آتا ہے۔ مصری قوم اتنی ہی خلیق و باتمیز ہے جتنی دنیا کی کوئی قوم ہو سکتی ہے مگر اخلاص اور غریبی بھی اس ملک میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔

ایران کی طرح قاہرہ میں بھی عورتیں نقاب پوش رہتی ہیں۔ لیکن وہ مصری لڑکیاں جو نقاب نہیں ڈالتیں اور سرخی و غمازہ، پوڈر وغیرہ کمال صناعی کے ساتھ استعمال کرتی ہیں، دنیا کی حسین ترین عورتوں میں شمار ہو سکتی ہیں۔ قاہرہ میں مرد عورت بالعموم آدھی درجن زبانیں بلا تکلف بول سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف بے شمار مصری اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے۔ اس شہر میں نمائش بے حد اور سنجیدگی کم ہے۔ فوری طور پر وہاں بڑے سے بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے مگر استحکام و استقلال کم باتوں میں ہوتا ہے۔ وہاں اگر سنجیدگی و ہم آہنگی دیکھی جاسکتی ہے تو اس کے ساتھ شور بھی ایسا ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ دے، اگر وہاں کے مرد بالعموم بلند آواز سے باتیں کرنے کے عادی ہیں تو وہاں کی عورتیں نرم کلامی کی عادی ہیں، اگر وہاں خوشے والے برتیز و گستاخ ہیں تو اسی کے ساتھ بڑے دوکاندار و دروچہ مہذب و شایستہ ہیں۔

قاہرہ کی ٹیکسیاں یورپ کے اکثر شہروں کے مقابلہ میں زیادہ چکیلی اور شاندار ہیں۔ امریکن بسیں جس کثرت سے قاہرہ میں چلتی ہیں زیورچ میں بھی نہیں دیکھی تھیں حالانکہ زیورچ ہی ایک ایسا شہر ہے

جہاں ڈالر بکثرت اور ارزاں ہے۔

اسکندریہ کے شیپرڈ ہوٹل سے پانچ منٹ چلے تو آپ کو دنیا کی حقیر ترین بستیاں اور جھوٹے پٹریاں دکھلائی پڑیں گی جہاں کی گندگی اور بوداغ پریشان کر دے گی۔ جہاں بچوں کی اکثریت آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نظر آئے گی۔ گداگر فٹ پاتھ پر لاشوں کی طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آئیں گے۔ مصر کی اوسط اموات ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ ایک سال کے ہر چار بچوں میں سے ایک مر جاتا ہے۔

الغرض قاہرہ، تضاد و تخالف کا مرکز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ۵۲۵ء قبل مسیح پڑی تھی۔ اس کی آبادی ۱۹۰۷ء میں ساڑھے چھ لاکھ سے کچھ ہی زیادہ تھی اور آج بیس لاکھ کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی سیاح جب مصر کی راجدھانی میں پہنچتا ہے تو لب صحرا ایک عالیشان شہر بسا دینے والی قوت و ذہانت پر عیش عیش کرنے لگتا ہے۔ مشرق اگر اپنی خوبیوں اور خرابیوں کو انتہائی صورت میں کسی جگہ پیش کر سکتا ہے تو وہ جگہ قاہرہ ہے۔ افریقہ بھر میں سب سے بڑا اور ہنگامہ آفریں شہر ہونے کے ساتھ ہی قاہرہ ہزار مسجدوں والا شہر بھی کہلاتا ہے۔ یہاں ایک ہزار سال کی قدیم یونیورسٹی ”ازہر“ قائم ہے۔ اس جامعہ میں تیرہ ہزار لڑکے تعلیم پاتے ہیں، جن میں چھ ہزار دیگر ممالک کے ہیں۔ ایک مصری عالم کے لفظوں میں ”قاہرہ اسلامی دنیا کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔“

قاہرہ میں ایک جماعت ”اخوت اسلام“ کے نام سے قائم ہے جو ہر جماعت اور نئی تحریک کی دشمن ہے۔ اگر یکلچہ کالج کے طلبہ و طالبات اور پروفیسروں نے ایک محفل رقص و سرود جمائی جس میں ”ایوننگ ڈریس“ ضروری تھا، اس محفل میں بادۂ ارغواں کے دور بے تکلف چلے۔ ”اخوت“ والوں نے اس کو نجس اور گندہ کا لقب دیا۔

میرے قیام قاہرہ کے دوران میں ”اخوت“ والوں نے ایک ادیب کی گرفتاری کا مطالبہ کیا کیونکہ اس نے اپنے کسی مضمون میں اس بات کا مذاق اڑایا تھا کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو جانے پہچانے بغیر شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں۔ ”اخوت“ کے ایک اخبار نے ان اخباروں کی اشاعت روک دینے کا بھی مطالبہ کیا جو لباس غسل میں لڑکے لڑکیوں کی تصویریں شائع کرتے ہیں۔

قاہرہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے مجھے ایک شام بدیعہ میں مدعو کیا۔ بدیعہ ایک نہایت فیشن ایبل اور مشہور ریڈیو آن ہے جہاں الازہر اور اخوت کی طاقت و اثر کے باوجود نوجوان لڑکیاں ناچتی گاتی ہیں۔ اس مجلس میں شریک ہونے سے پہلے میں تصور میں نہ لاسکتا تھا کہ مسلم تاشائی ایسے منظر کو گوارا کر سکتے ہیں، خاص کر جس شہر میں جامعہ الازہر قائم ہو!

میں نے اپنے میزبان دوست سے سوال کیا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع میں اسلامی تعلیم کی یہ پامالی کیونکر ممکن ہے تو اس نے کہا کہ ”یہ قاہرہ ہے!“

مصری پایہ تخت میں کسی مذہب کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ:-
”قاہرہ ساری دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ کھل کھیلنے والا شہر ہے۔“

مصریوں کی متضاد طبیعت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طرف مصر جو ڈالر کا بھوکا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سیاح یہاں آئیں، ----- مگر دوسری طرف ان کی قوم پرستی کا اشتعال غیر ملکوں کے خلاف متشدد مظاہرے بھی کراتا رہتا ہے۔

مصری حکومت چاہتی ہے کہ سیاح زیادہ سے زیادہ تعداد میں مصر آئیں مگر ساتھ ہی پاسپورٹ کے حاصل کرنے میں اتنی الجھنیں اور دقتیں پیدا کی جاتی ہیں کہ سیاح گھبرا جاتا ہے۔
مصری حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ مصر میں لگے مگر اس کے لئے شرطیں ایسی رکھی جاتی ہیں کہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ رشوت کا یہ عالم ہے کہ جو غیر ملکی، مصر میں کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنا کام کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنے کی فکر میں ہیں۔ مصر کی اقلیتیں انھیں وجوہ پر غیر مطمئن ہیں۔ یہودی حکومت اسرائیل کی طرف نظریں لگائے ہیں اور آرمینین، روس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ مصر کو اسرائیل سے نفرت اور روس کی طرف سے شبہ ہے۔

غرض مصر میں منفی و مثبت طاقتیں متوازی کام کر رہی ہیں جیسے کسی چیز کے حرکت میں آنے سے اس کا سایہ بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ قاہرہ کے تمدن کا تضاد انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔
لسانی اعتبار سے قاہرہ اصلاً عرب ہے لیکن کلچری پہلو سے وہ قدیم و جدید اثرات کا مجموعہ ہے قدیم و جدید آرزوؤں کا معرکہ ہے! وہاں پرانے اور نئے خیالات کا مجادلہ جاری ہے! اور یہی وہ خصوصیت ہے جو قاہرہ کو ایک جیتا جاگتا ڈراما بنا دیتی ہے!

یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ دوسرے ملکوں کی راجدھانیوں کی طرح قاہرہ بھی ایک کاسمپولیشن (مخلوط النسل آبادی کا شہر) ہے۔ اس کے برخلاف قاہرہ جو کہتا ہے وہی پورا مصر، بلکہ عرب دنیا کا ایک بڑا حصہ کرنے لگتا ہے۔ قاہرہ کا جغرافیہ، تاریخ، دولت، ضخامت، کلچر، سماجی ہنگامہ خیزی اور ذہنی شورش — روایتی اور جدید، دونوں قسم کی — قاہرہ کی اس سائیکا لوجی کا جو انہیں قاہرہ، اپنی پر عظمت قدیمیت کے باوجود اپنی خامیوں اور گمراہیوں کو نوجوانی کے جوش میں قابل مٹنا

نہیں سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نوجصول اہمیت و دولت پر اس قدر نازاں ہے کہ اس نے فلاحوں (کسانوں) کی حالت زار کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ اپنے وقار اور اپنے ارادے کو دنیا اور خاص کر عرب ملکوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا چاہتا ہے جیسے کہ کوئی نوجوان لوگوں کے سامنے اپنی طاقت و جوانی کی نمائش کرے۔ مصری حکومت کے سامنے اس وقت بہت سے بین الاقوامی مسئلے ہیں! ان میں اسرائیلی حکومت اور نہر سوئیز کے علاقے اور سوڈان کا انخلاء بہت اہم ہیں۔ ان مسئلوں نے مصر میں بخار کی سی حالت پیدا کر رکھی ہے۔ وزارت خارجہ کے دفتر سے مجھے بہت سالٹرکچر دیا گیا جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سوڈان پر قاہرہ کے جو حقوق ہیں ان سے انکار ممکن نہیں، ایک اقتباس یہ ہے:-

”بلا تامل کہا جاسکتا ہے کہ اقتصادی ترقی اور زراعت کو وسیع کرنے کے لئے مصر کا

انحصار، سوڈان پر ہے، نہج زمینوں کو صرف اسی صورت میں قابل زراعت بنایا جاسکتا ہے کہ آبپاشی کا انتظام ہو، اور یہ بات جب ہی میسر ہو سکتی ہے جب نیل کے پانی پر پورا کنٹرول ہونے کی اسکیم پر عمل درآمد ہو، اور طفلانیوں کے پانی کا ذخیرہ کیا جاسکے اور یہ حقیقت کہ مصر کی خوشحالی کا تمام تر انحصار بالائے نیل پر پورے کنٹرول اور اس پانی کے مناسب استعمال پر موقوف ہے، مصری مدبرین سلطنت کے دماغوں میں مرتسم ہو چکی ہے، جو گزشتہ سو سال سے برابر جڑ پکڑتی جا رہی ہے!“

ایک غیر ملکی حکومت اگر سوڈان کے نظم و نسق میں دخیل ہو تو بلاشبہ نیل کا پانی روک کر مصر کی خود مختاری کو بے معنی اور اس کے وجود کو خطرے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ سوڈانیوں کو اپنے مقصد کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو مصری آتش بپا ہو جاتا ہے۔

قاہرہ کے سوڈانی باشندوں نے اپنے لئے ایک مقام بنالیا ہے۔ یہ لوگ بالعموم ادنیٰ قسم کے روزگار کرتے ہیں مگر مصری اور اجنبی سب اس پر متفق ہیں کہ سوڈانی بالعموم قابل اعتماد ہوتا ہے۔ سوڈانی قاہرہ میں ہوٹلوں وغیرہ میں خدمتگاری یا دولتمند مصریوں اور غیر ملکیوں کی نجی ملازمتیں کرتے ہیں، کچھ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں۔ یہ لوگ نہایت سنجیدہ و متین اور تمیز دار ہوتے ہیں۔ مصری جس قدر بسیار گو ہیں، سوڈانی اتنے ہی کم گو ہیں۔ سوڈانی بالعموم دراز قد، چوڑے چکلے، مضبوط و توانا ہوتے ہیں، جسمانی و اخلاقی دونوں اعتبار سے توانا! لیکن اس کے باوجود مصری وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار افسر کے سامنے جب سوڈان کو عام رائے دہی کا حق دینے کی بات میرے منہ سے نکلی تو معلوم ہوا کہ میں نے اس افسر کی نہیں بلکہ پوری مصری قوم کی توہین کی ہے۔

مشرق وسطیٰ کے تمام اسلامی ملکوں میں، تعلیم یافتہ عورت، خیال و عمل کے لحاظ سے اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے جتنی مصری عورت ہے۔ اور اسی طرح مصر کی جاہل اور قدامت پرست عورت کی طرح کوئی نیک بھی نہیں ہے۔

مصر کی نئی روشنی والی نسل کی لڑکیوں کو اجنبی لوگ FLAPPER (یعنی ایسی لڑکی جو عام صحبتوں میں شریک ہوتی ہو) کہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ غلط ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ مصری لڑکیاں قدیم اثر و رسوخ سے ہٹ کر آزاد زندگی گزارنے پر تل گئی ہیں، ایسی باغی لڑکیوں کی گنتی اگرچہ ابھی زیادہ نہیں لیکن ان کی خود رانی متحیر کر دینے والی ضرور ہے۔ انکا نعرہ ”آزادی“ اور عمل ”خود نمائی“ ہے۔ وہ جدید تمدن کی آرایش و زیبائش کے تمام طریقے استعمال کرتی ہیں اور اپنے جسم کے سڈول پن پر یورپ کی لڑکیوں کی طرح فخر کرتی ہیں۔ ساحل پر غسل کرنے کا جست لباس، جسے مصری بڑھیاں شیطا کی ایجاد کہتی ہیں، لڑکیاں اسکے پہننے میں اپنی شان سمجھتی ہیں۔ مصری لڑکیاں سینما دیکھنے کی اتنی شوقین ہیں کہ ہفتے میں دو بار ضرور جاتی ہیں۔ گھر پر نوجوان دوستوں سے ملاقات کے امکان کم ہیں اس لئے سینما بہترین وعدہ گاہ ہے۔ وہ پارٹیوں اور رقص کی محفلوں میں شریک ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سگریٹ بھی پی لیتی ہیں۔ احترام نسوانیت کے خیال سے سگریٹ نوشی عام اور شدید نہیں ہے۔ اسے ہالی ووڈ کے تمام فلم اشاروں کے نام یاد ہیں اور غیر ملکی ملاقاتیوں کے سامنے اسے یہ کہنے میں ہاک نہیں ہوتا کہ وہ کس فلم اشار کو دوست بنا سکتی ہے اور کس کو شوہر۔ ایک مسلم گھر پر ایک ٹی پارٹی میں ایک لڑکی کو میں نے خود یہ کہتے سنا کہ وہ کیری گرانٹ کو دوست بنا سکتی ہے، ہربرٹ مارشل کو شوہر اور کلارک گیبل کو یہ بھی اور وہ بھی! جب میں نے اسے ٹوکا کہ اس کے گھر والے اسے کیونکر پسند کریں گے تو بولی کہ ”میرے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اور ماں سمجھتی ہے کہ میں پوری طرح گمراہ ہو چکی ہوں، دادی البتہ یہ عقیدہ باندھے بیٹھی ہے کہ ایک دن مجھے ہدایت ضرور ملے گی اور میں بے دینی کی راہ چھوڑ دوں گی۔ حالانکہ میں نے اپنے کہ دیا ہے کہ میں ان کی طرح کی نہیں بلکہ نئی قسم کی عورت بننا چاہتی ہوں! میں اپنی معاش کی خود کفیا ہوں اس لئے کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، آزاد ہونا بڑے لطف کی بات ہے!“

پُرانی اور اسلامی روایات کی پامالی کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بدتمیز ہو گئی ہیں، نفاست و شائستگی کا انھیں اتنا ہی شدید احساس ہے جس طرح جدید لباس اور بناؤ سنگھار کا! چنانچہ مصر کی جدید عورت اصل میں نتیجہ اور رمزد علامت ہے اس سماجی شورش کی جو دو عظیم جنگوں کے درمیانی وقفے میں مسلم ملکوں کے اندر ہوتی رہی ہے۔ اس شورش کو اعلیٰ اور درمیانی طبقے کی مسلم لڑکیوں

جدید تعلیم ملنے سے اور بھی تقویت پہنچی ہے۔

ہر چند مردوں کی طرف سے کافی مخالفت ہوئی مگر ۱۹۳۷ء سے مصری یونیورسٹی میں لڑکیوں کا داخلہ شروع ہو گیا تھا۔ آج مصر کے پانچ ہزار ڈاکٹروں میں ڈیڑھ سو عورتیں ہیں۔ ایسے ملک کے لئے جہاں یہ کہاوت ہو کہ عورت دوہی بار گھر سے نکلتی ہے، ایک شادی کے بعد رخصت ہو کر دوسرے مر کر۔ وہاں بیس سال کی مدت میں ڈیڑھ سو عورتوں کا ڈاکٹر ہو جانا واقعی حیرت کی بات ہے۔

ایران کے روشن خیال علماء کی طرح مصر کی تعلیم یافتہ عورت بھی اس کو غلط کہتی ہے کہ اسلام وحیت کو کمتر سمجھتا ہے اس کی کمتری کا ذمہ دار ہے۔ مسلم عورت جس ادنیٰ درجے میں پہنچا دی گئی ہے مصر کی تعلیم یافتہ عورت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسماء فہدی جو زنانہ کالج میں اسسٹنٹ ڈین ہے، لکھتی ہے کہ:-

”یورپ والوں کا یہ خیال غلطی پر مبنی ہے کہ اسلامی احکام مسلم عورتوں کو تعلیم دئے جانے کے خلاف ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام عورتوں کی تعلیم پر نہایت زور دیتا ہے پیغمبر اسلام کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بیویاں لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت کا فریضہ ہے۔ اسلامی ادب میں ایسے حوالے ملتے ہیں جن سے لڑکے لڑکیوں کا ایک ہی مکتب میں پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی سوانحروں میں بہت سے اذکار ملتے ہیں کہ عورتیں ادب اور مذہبیات کے مطالعہ میں ممتاز ہو سکتی اور مردوں کو لکچر دیا کرتی تھیں۔“

مصر کی یہ عالم خاتون مسلم عورت کے اس ”ذہنی دروہانی زوال“ کا ذمہ دار قدامت پرستی کو قرار دیتی ہے۔ یہ خاتون مسلمانوں کی اس جہالت و عصیت کو اس عقیدے کا سبب قرار دیتی ہے کہ:-

”عورت کو جاہل رکھ کر چار دیواری میں بند رکھا جائے تو اس کی عصمت محفوظ ہے!“

اسماء فہدی کے اس مضمون نے ”اخوت اسلامی“ کے حلقوں میں ہلچل ڈال دی اس لئے یہ مضمون کتابی صورت میں شائع ہوا تو وہ کتاب شاہ فاروق سے معنون کی گئی۔

۱۹۳۷ء میں ایگریکلچر کالج میں ۳۷ مصری عورتیں داخل ہوئیں اور تین لڑکیوں نے جبرأت کی اور انجینئرنگ کالج میں داخلہ کرا لیا۔ جرنلزم کے اسکول میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔ اسی اسکول کی تعلیم یافتہ متعدد خاتونیں آج متعدد اخبار رسالے ایڈٹ کر رہی ہیں۔

بائیں ہمہ یہ کامابیاں اور ترقیاں شہروں تک محدود ہیں۔ مصر کے دہقانی ہنوز فراعنہ کے مہدی ہیں

جی رہے ہیں۔

مصر کی نئی نسل کی لڑکیوں کی یہ پیشقدمیاں اسی طرح سماجی اور ذہنی شورش و انتشار کی علامت ہے جس طرح طلبہ کے مظاہرے اور ہنگامہ خیزیاں۔ پورے مشرق وسطیٰ میں یونیورسٹی کے طلبہ اتنے پرجوش و عمل نہیں جتنے مصر کے ہیں۔ ۱۹۷۴ء میں میڈیکل طلبہ کے ایک مظاہرے کو پولس نے منتشر کر دیا تو انھیں اتنا غصہ آیا کہ تمام درسی کتابیں جلادیں اور لیسور پٹری کا سامان توڑ پھوڑ ڈالا۔ مظاہرے کہ تقریباً ایک لاکھ ڈالر کا یہ نقصان پولیس کا نہیں بلکہ خود ان طلبہ کا نقصان تھا۔ یونیورسٹی کھلنے پر یہ نوٹس نکلا کہ تمام طلبہ کو پہچان کے کارڈ رکھنا لازمی ہے تاکہ آئندہ اگر وہ یونیورسٹی کا نقصان کریں تو ان سے یا ان کے سرپرستوں سے وصول کیا جاسکے۔

مصر کے لوگوں میں باغیانہ اسپرٹ عام ہے، صرف نئی نسل کے لوگوں میں نہیں۔ جنگ کے بعد سے بے شمار مظاہرے اور بلوے ہو چکے اور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مظاہرے برٹش کے خلاف ہوتے ہیں کبھی تمام غیر ملکیوں کے خلاف۔ کبھی وہ اسرائیل کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی سوڈان کا۔ اور اب تو خود مصری حکومت کے خلاف بھی مظاہرے ہونے لگے ہیں۔ غرض ہنگامہ آرائی کے لئے مصریوں کو حیلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قومی اور بین الاقوامی حیلہ ہر وقت طیار رہتا ہے۔ قاہرہ کے ایک اہل تعلیم نے اس ہنگامہ آرائی کا سبب یہ بتایا کہ طلبہ کی تعداد قاہرہ میں بہت زیادہ ہے ایک دوسرے ماہر تعلیم نے اس طرح رائے زنی کی کہ :-

”ہمارا ملک غیر ترقی یافتہ ہے اور اپنے اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے تمام لوگوں کو کام نہیں دے سکتا!“

اور یہ سچ بھی ہے کہ حکومت نے اسی شورش کے دباؤ سے بہت سے محکمے بیکار یا ضرورت سے زائد کھول رکھے ہیں تاکہ کچھ لوگ کھپائے جاسکیں اور زیادہ آدمی کھپانے کی خاطر تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں جسکی وجہ سے رشوت کی گرم بازاری ہے، چنانچہ نوجوان طبقہ جب روزگار نہیں پاتا تو شورش پسند بن جاتا ہے مگر میں ابتدائی تعلیم عام ہے اور پڑھے لکھے بے روزگاروں کی کثرت اسی کا نتیجہ ہے۔ مگر مصر میں ابھی صرف چالیس فیصدی بچے ابتدائی درسگاہوں میں داخل ہو سکے ہیں۔ ابتدائی تعلیم پر جتنا روپیہ صرف ہوتا ہے اس کا دو گنا اعلیٰ تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ مصر کی روح اس کے جسم سے زیادہ قوی اور اس کی آرزوئیں ان کے پورا ہونے کے سارے سامان سے بہت زیادہ ہیں۔ قومی انتشار کی حالت میں ایسے نوجوانوں کا ذاتی انتشار بہت زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، جن کو غیر مذہبی قسم کی تعلیم ملی ہو۔ مصر کے طلبہ اور تعلیم یافتہ نوجوان یا تو زمیندار اور تجارت پیشہ طبقے کے

ہیں یا سرکاری افسروں کی اولاد ہیں اور نئی تعلیم سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ دنیا کا تازہ ترین ادب اور سیاسی خیالات ان کے مطالعے میں آتا رہتا ہے، چنانچہ ان کے سامنے ایک نئی دنیا ہوتی ہے جسے وہ پیار بھی کرتا ہے اور اس سے نفرت بھی۔ ہر ہوائی جہاز جو قاہرہ کے اڈے پر اترتا ہے تعلیم یافتہ مصری کے لئے کچھ نہ کچھ نئی چیز لیکر آتا ہے اور اس کا قومی و ذاتی انتشار اس سے اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے دماغ سے نئے خیالات کو نکال نہیں سکتا! وہ مصر کی خرابیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ مصر کے غریب اور دیہات کی حالت زار برداشت نہیں کر سکتا، مگر اس اصلاح میں خود اس کے قدامت پرست گھروالے نخل ہوتے ہیں۔ یہ حالت اسے کرب و غضب میں مبتلا رکھتی ہے اور وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسے غیر ملکوں سے نفرت ہے مگر وہ مصری پاشا سے بھی نفرت کرتا ہے۔ وہ عمل کا طالب ہے! دراصل وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا چاہتا ہے مگر یہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں چاہتا! اسی لئے وہ کمیونزم کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن اصلاً مصری نوجوان وطن پرست ہے۔ وطن عزیز کو ترقی کی راہ میں تیزی سے گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لئے غم و غصہ دل میں لئے ”موتا کیا نہ کرتا“ پر عمل کرنے لگتا ہے۔

یہ حقیقت نہایت اہم ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کا قلعہ ہے، ایسے نوجوان موجود ہیں جو اپنے باپ کو چور اور ڈاکو کے نام سے یاد کرنے میں ہاک نہیں کرتے۔ اور ایسے باپ بھی موجود ہیں جو اپنے بیٹے کو مصر کی حالت پر اظہار خیالی کرتے سنتے ہیں تو ”ناپختہ جوانی کی بکواس“ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، یا اپنے تحت جگر کے ان ”عجیب خیالات“ پر کڑھتے رہتے ہیں۔

ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈک ایٹس بیٹے نے اپنے باپ کی دولت کو پس پشت ڈال کر راحت و آرام کی زندگی بسر کرنا ترک کر دی ہے۔ اور ایسے نوجوان بھی ہیں جو ”زمیندار کا ناس!“ ”افلاس کو ختم کرو!“ ”سرمایہ سازی ختم کرو!“ ”نا برابر بری کو مٹا دو!“ قسم کے نعروں میں بہت دلکشی پاتے اور ہر انقلاب و طوفان کو ”خوش آمدید!“ کہنے کو طیار ہیں، بشرطیکہ وہ مصر کے ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دینے کے لئے ہو! میں نے چند نوجوانوں سے سوال کیا:-

”تم لوگ روس کی تقلید کرنا چاہتے ہو یا امریکہ کی؟“

”کسی کی نہیں! ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصر اپنی کامل خود مختاری کی حفاظت کرے، لیکن ہم نہیں

چاہتے کہ مصری پاشا اپنے قانون دان گروگوں کو پارلیمنٹ کے ممبر بنوا کر مصری قوم کی قوت، اسکی

صلاحیت اور قابلیت کو غیر کا پابند بنادیں!“

قانون کے ایک طالب علم نے مجھے جواب دیا:-

”مصر کی نئی نسل شدید قسم کی وطن پرست ہے، اور مشکلوں سے حاصل کی ہوئی آزادی کو نہایت عزیز رکھتی ہے اور خوفزدہ ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ کوئی مشرقی یا مغربی طاقت کسی بہانے مصر کو پھر دبوچ لے۔ اس لئے یہ لوگ لفظ انقلاب سے بھی ڈرتے ہیں۔“

حکومت مصر نے ہفتہ وار الجھپور کو کچل دینے کی کوشش کی تھی جسے ایک نوجوان پروفیسر اور کئی قانون دان اور طلبہ ایڈٹ کرتے ہیں مگر وہ زندہ رہا اور جب مصر نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کی تو وہ تنہا اخبار ستھا جس نے اس جنگ کی تنہا مخالفت کی۔ مصر کے طلبہ در در جا کر اس اخبار کو سمجھتے اور چندہ وصول کرتے ہیں۔ مزدور لیڈروں سے اسے مدد ملتی ہے۔ حالانکہ مصر میں مزدور تحریک اس مفہوم میں موجود نہیں جو یورپ کے ملکوں میں لیا جاتا ہے۔ مجھے ایک سفارت خانے کے ایٹچی نے بتایا کہ:-

”جس وقت فرانس میں انقلاب ہوا تو فرانس موجودہ مصر کے مقابلہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا۔“

وزارت کے ایک ذمہ دار افسر نے جسے کالج چھوڑے زیادہ مدت نہ ہوئی تھی۔ غمگین آواز میں مجھے اعتراف کیا کہ

”ہٹلر اگر لڑائی میں جیت جاتا تو مصر کا تعلیم یافتہ طبقہ فاشنزم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔“

یہ اس نے صحیح کہا۔ کچھ دنوں کے لئے ”نوجوان مصر“ کی تحریک اٹھی تھی اور چند ہی دنوں میں کافی مدد حاصل کر لی تھی۔ اس کا طاقتور پریس بھی وجود میں آ گیا تھا۔ مگر اتحادیوں کی فتح نے اس تحریک کو ٹھنڈا کر دیا۔ تحریک ختم ہو گئی مگر اس کی اسپرٹ ابھی باقی ہے۔ اس اسپرٹ نے حال میں نیا روپ اختیار کر لیا ہے اور فلسطین کا مسئلہ اس کا بنیادی پتھر ہے۔

”اخوت اسلامی“ ۱۹۶۷ء سے قائم ہے۔ ایک لاکھ ممبر ہیں جس میں دس ہزار مجاہدوں کی فوج ہے اس جماعت کو غیر ملکیوں سے سخت مخالفت ہے اور مذہبی قدامت پرستی اس کا نصب العین ہے۔ اگر وہ بولشیویک کا دشمن ہے تو اسی کے ساتھ جمہوریت کا بھی ہے۔ وہ عرب ملکوں کا اتحاد چاہتی ہے اور مصر کی سیادت چاہتی ہے۔

الحاصل یہاں قدامت پرستی اور جدت پسندی کا معرکہ قائم ہے۔ شیپرڈ ہوٹل کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ جنازے پر ایک جامنی رنگ کی چادر پڑی تھی اور سر ہانے ایک طربوش (ترکی ٹوپی) رکھی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مرنے والا صاحب اثر و رسوخ تھا۔ میت کے پیچھے سیاہ برقعے ڈالنے عورتیں بین و بکا کرتی جا رہی تھیں۔ یہ سب قدامت پرستی کے آثار تھے اور ان کے ساتھ ایک بینڈ باجہ FUNERAL MARCH کا CHOPAN بجاتا جا رہا تھا۔ یہ نئے تمدن کی علامت تھی۔

نواں باب

(مصر، عالم نزع میں)

مصری کسان کا سب سے زیادہ عزیز سرمایہ اس کی بھینس ہے جو دودھ دینے کے ساتھ ہل چلانے کا کام بھی دیتی ہے۔ مصر کی رائٹ ایگریکلچرل سوسائٹی نے ایک نمونے کا گاؤں آباد کیا ہے۔ اس گاؤں میں مینے پہلی دفعہ دیکھا کہ بھینس ایک الگ کمرے میں بندھی تھی، ورنہ کاشتکار اس کو اسی کمرے میں باندھتا ہے جس میں خود رہتا ہے، اس لئے کہ وہ اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ یہ بھینس شمالی امریکہ کی لگائے کے مقابلے میں صرف پانچواں حصہ دودھ دیتی ہے۔ مگر اس کی یہ بھینس ایک اور کام بھی دیتی ہے اور وہ یہ کہ کسان کے بچے اس کے ساتھ کھیل کود لیتے ہیں اور تالاب میں اس کو نہلانے کے وقت خوب خوش ہوتے ہیں۔

مصر میں کسانوں کے تیس لاکھ کنبے ہیں مگر بھینسوں کی گنتی صرف پندرہ لاکھ ہے، اس لئے بعض کسان دودھ کے لئے بکری پال لیتے ہیں اور باقی جو زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، بغیر دودھ ہی کے پیٹے ہیں۔ مصریوں نے ابھی دودھ کی خاطر گائے پالنا نہیں سیکھا اور اس کے دودھ کے فوائد سے واقف نہیں ہیں۔

مولشی کی یہ کمی مصر کا ایک قومی مسئلہ ہے۔ کیونکہ مصریوں کو دودھ نصیب نہیں ہوتا، ڈنمارک میں اگر دودھ کی سپلائی اٹھائیس ہے تو مصر میں صرف ایک ہے۔ مصری کسانوں کی ادنیٰ اور گری ہوئی صحت کی وجہ یہ بھی ہے کہ انھیں دودھ نصیب نہیں۔

کسان عورتیں اگر اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتیں تو انھیں ہر وقت اونٹنی رہنے والی سیاہ چائے پلاتی ہیں۔ اور چائے کی یہ عادت مصری کسانوں میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کے لئے اپنی قمیص بھی گرو کر سکتا ہے۔

پولے دو کروڑ کے قریب آبادی رکھنے والا مصر صرف پچیس لاکھ ایکڑ زمین کاشت کرتا ہے۔ اور یہ زمین نیل کی طغیانیوں کے باعث دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے۔ دنیا کی کسی قوم کی ہستی کا انحصار دریا پر اتنا نہیں ہے، جتنا مصری قوم کا دریائے نیل پر اور دنیا کا کوئی ملک اپنی زرخیزی کے لئے کسی دریا کا اس قدر ممنون نہیں جتنا مصر نیل کا ہے۔ نیل نہ ہوتا تو دنیا میں قدیم و جدید مصر وجود ہی میں نہ آتا۔

مصری آب و ہوا خشک ہے اور وہاں اوسط بارش بہت کم ہے۔ اس لئے ہر قطعہ زمین آبپاشی چاہتا ہے۔ پچیس فیصدی زمین کی آبپاشی تو نیل کی طغیانی سے پوری ہو جاتی ہے باقی کے لئے نہری آبپاشی کا انتظام ہے۔ یہ نہری آبپاشی محمد علی پاشا (۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۹ء) کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ برطانیہ نے بھی آبپاشی کے ذرائع بڑھانے میں مدد کی ہے اور اسوان کا بند برٹش اسکیم ہی کا نتیجہ ہے۔ نیل کی طرح دوسری نعمت مصریوں کے لئے سورج ہے۔ مسلسل دس گھنٹے کی دھوپ مصر کی زمین کے لئے ایک نعمت ہے۔ پانی کی افراط اور دھوپ دونوں ملکر مصر کو قحط سالی سے بچاتے رہتے ہیں۔ یہاں کی زمین ہر قسم کی کاشت کے لئے مناسب ہے۔ روٹی تو مصر کا سونا ہے، گو قابل زراعت زمین کے صرف پانچویں حصے میں کپاس بوئی جاتی ہے، لیکن برآمد میں روٹی کا اوسط اسی فیصدی رہتا ہے۔ کیونکہ وہاں کی روٹی دنیا بھر کی روٹی سے بہتر سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کی ترکاریاں، پھل اور غلہ بھی بہتر ہوتا ہے لیکن اسکے باوجود مصری کسان بھوکا، ننگا اور بیمار رہتا ہے۔

مصر میں میں نے پر شوکت اہرام بھی دیکھے، عظمت آفریں ابوالہول کو بھی دیکھا۔ عجائب غاسنے میں اعلیٰ صناعی کے نمونے بھی دیکھے، اور ہر منظر نے میرے اندر حیرت و استعجاب کی لہر دوڑا دی، لیکن جب میں نے مصر کے گاؤں دیکھے تو قدیم و جدید مصر کی عظمتیں میرے ذہن و خیال سے محو ہو گئیں۔ مصری کسان کچے مکان میں رہتا ہے جو بد وضع بھی ہوتا ہے۔ در نہ مٹی گارے کے مکان بھی خوبصورت اور آرام دہ بنائے جاسکتے ہیں۔ ایگر پیکچرل سوسائٹی نے نونے کے گاؤں میں نہایت خوبصورت اور آرام دہ مکان بنوائے ہیں جو گرمی میں سرد اور سردی میں گرم رہتے ہیں۔ مویشی باندھنے کا اصطبل رہنے کے کمرے سے الگ بنایا ہے۔ قبل جنگ اس مکان کی لاگت سو امریکن ڈالرنے برابر تھی اور مصری کسان کے لئے یہ رقم بہت بڑی رقم تھی۔ لڑائی کے بعد کی گرائی میں تو اس کے لئے یہ مکان نہ کرنا ناممکن سا ہے۔ جو مکان وہ بناتا ہے بہت سستے میں بن جاتا ہے۔ مٹی مفت اور سرکڑے وغیرہ بھی نہایت ارزاں، اور یہی وہ چیزیں اس کی تعمیر کا مسالہ ہیں۔ مکان نہایت بدبودار ہوتا ہے۔ مکھیوں کی انتہا نہیں۔ موسم البتہ مصری کسان کا دوست ہے اور وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کھلے ہوئے

کرتا ہے۔

مصر کے دیہاتی پینے کا پانی تالابوں سے حاصل کرتے ہیں جن میں بچے اور مویشی نہاتے بھی ہیں۔ پانی کے گھونگے ایک خاص بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیہاتی لوگ جوتہ پہننے والے کو دو لہند سمجھتے ہیں مرد اور بچوں کو کپڑا بہت کم نصیب ہے۔ البتہ عورت کا لباس غنیمت ہوتا ہے۔ دیہاتی عورت پردہ نہیں کرتی لیکن اس کی عصمت و پاکبازی کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔

دنیا میں دیہات کے لوگ اس قدر مریض و بیمار کہیں کے نہ ہوں گے جتنے مصر کے ہیں۔ آنکھوں کی بیماری بہت عام ہے اسی لئے وہاں اندھوں کا اوسط سب ملکوں سے زیادہ ہے۔ طیریا اور گھونگے سے پیدا ہونے والی بیماری جس کا نام ”نہار زیا“ پڑ گیا ہے عام ہے۔ ستر، اسی فیصدی کسان اس بیماری اور داد کے مریض ہیں۔

مصر کے دیہاتی بچے اتنے ہی چونچال اور کھلندڑے ہیں جتنے کسی دوسرے ملک کے ہو سکتے ہیں۔ گھر میں نے دیکھا ہے کہ سرخ و مریض آنکھیں اور سو جے چہرے پر مکھیاں کھیل کے وقت بھی ان کا بچھا نہیں چھوڑتیں۔ مصری کسان کا افلاس و جہالت اس حد تک ہے کہ وہ ارزا ترین دوائیں بھی خرید کر اپنے بچوں کی آنکھیں نہیں دھو سکتا۔

الغرض دنیا بھر کے ملکوں سے بہتر آب و ہوا کا مالک اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ زرخیز زمین کا مالک ہوتے ہوئے بھی، مصر میں افلاس کی انتہا نہیں ہے۔

ایک مصری ماہر زراعت کے ساتھ مجھے ایک مرتبہ قاہرہ سے ذرا دور ایک گاؤں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بازار میں وہ کسی شناسا سے بات کرنے لگا اور میں ایک صحن میں داخل ہو گیا۔ فوراً میں نے اپنے دوست کو پکار تے سنا کہ ”واپس آ جاؤ!“ پھر اس نے معذرت کے لہجے میں مجھے بتایا کہ اس طرح کسی مکان میں داخل ہو جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے کہا کہ دن دباڑے اور آدمیوں کی موجودگی میں میرے داخل ہونے پر کوئی شک شبہ کیسے کر سکتا ہے تو اس نے بتایا کہ مصری لوگ جلدی شک کر لیتے ہیں اور جلد مشتعل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ مصر میں قتل کی وارداتیں دیہات ہی میں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ پیشتر یہی بدگمانی ہوتی ہے۔

مصر میں تعدد از دواج برائے نام ہے مگر شک کی بنا پر طلاق کی کثرت ہے یہ بھی مصریوں کی بے نصیبیوں میں سے ایک بے نصیبی ہے۔

مصر کے لوگ کافی تغذیہ نہ ہونے کے باعث کمزور ہیں اور چونکہ اپنی قوت مردی کے بارے میں

نہایت ذکی الحس بھی اس لئے حشیش کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔

اپنی ان کمزوریوں کے باوجود، دنیا بھر کے کسانوں کی طرح، مصری کسان میں خوبیاں بھی ہیں۔ وہ عام مصریوں کی طرح غیر ملکیوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ ایرانی کسان کی طرح زود آمیز بھی نہیں لیکن آپ سے تھوڑی شنا سائی بھی ہو تو اس کی کم گوئی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھل کر باتیں کرتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے حالات کے متعلق سوالات کرتا ہے۔

مسلمہ طور پر مصر کے لوگ جلدی مشتعل ہو جانے والے ہیں لیکن مصری کسان اجنبیوں کے سامنے بردبار اور خلیق ثابت ہوتا ہے۔ وہ دوسرے فلاح کے کھیتی باڑی کے کام میں بوقت ضرورت عملی مدد دینے کو ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا اور انہیں شفقت سے رکھتا ہے۔ طلاق کا رواج عام ہے مگر بیوی سے اُلفت کرتا اور اس کا احترام ملحوظ رکھتا ہے۔ اسے فطرت سے بھی محبت ہے اپنی زمین سے بھی وابستہ ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش ایک قطعہ زمین کا مالک بننا ہے؟ وہ محنت کرتا اور بار بار داری کے مولشی کی طرح ہر وقت جُتنا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں مسرت برائے نام اور امید مفقود ہے۔ دودھ، گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس کی غذا کا جزو نہیں۔ ہر وقت اونٹنی رہنے والی چائے اس کی سب سے بڑی عشرت ہے۔ چائے میں کبھی شکر ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ مٹی کا تیل، صابن اور کپڑا بس اسی حد تک خرید سکتا ہے۔ جتنی اس کی قلیل آمدنی، چائے اور شکر کے صرف کے بعد اجازت دیتی ہے۔ وہ درحقیقت بے دالی وارث ہے، وہ محض فطرت کے رحم پر مبتلا ہے۔ صرف ایک سورج ہے جو اس کا دوست ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مصری فلاح مصر کی شان و عظمت ہے اور اسی کی قوت بازو سے مصر کی خوشحالی قائم ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ مصر کی ٹریجڈی بھی ہے۔ شاہ مصر نے سماجی بہبود کے لئے تعلیم یافتہ جماعت اور سیاسی لیڈروں نے جہالت، افلاس اور بیماریوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ یہ نعرہ میں نے ہر جگہ سنا اور یہ بھی دیکھا کہ بعض زمیندار کچھ رفاہی کام کر رہے ہیں، مگر یہ کام تو قوی عمل اور قومی ارادے ہی سے انجام پاسکتا ہے، جو یہاں مفقود ہے۔

مصر کے افلاس کی بنیاد اس کی کثرت آبادی بتائی گئی ہے اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ دنیا کے کثیر آبادی رکھنے والے ملکوں میں ایک مصر بھی ہے۔ مصر کا علاقہ دیے تو قین لاکھ چھیاسی ہزار میل مربع ہے، لیکن قابل زراعت زمین صرف ساڑھے تین فیصدی ہے۔ باقی سب صحرا ہے۔ چھ ہزار سال پہلے جس طرح وہ محض نیل کے ذریعہ سے رزق حاصل کرتا تھا اسی طرح آج بھی حاصل

کر رہا ہے۔ نکل کی اہائی نو سو ساٹھ میل ہے اور ساری آبادی اس کے کنارے پر ہے۔ اس دریا میں کوئی دوسری عری اگر گرتی بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت کہ صرف پچیس لاکھ ایکڑ زیر کاشت ہے اور دو لاکھ ایکڑ مزید زیر کاشت لائی جاسکتی ہے، اس کا گھٹا ہوا ثبوت ہے کہ مٹی کی زمین پر اس کی آبادی کا بڑا زبردست بار ہے۔ جیم بھی کثیر آبادی کا ملک ہے مگر وہاں فی کلو میٹر صرف دو سو چھیاسٹھ آدمی ہیں اور مصر میں پانچ سو تیس۔

اس مشکل کا حل سوڈان کی طرف ہجرت کرنا سمجھا گیا ہے، لیکن خود سوڈان کا مسئلہ ہنوز لائنیل ہے اور اس ذیل میں اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے اور نہ ابھی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ افزائش نسل پر کنٹرول، یہاں شاید قابل حل نہ ہو کیونکہ مصری کسان خیال کرتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے ہی کام کرنے والے بڑھیں گے۔

اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک کنبہ چار ایکڑ زمین پر بخوبی کاشت کر سکتا ہے۔ اس نے اس حساب سے آدھے مصری کسان کے اور خالتو ہو جاتے ہیں۔ اس خالتو آبادی کو وہ عراق منتقل کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ مگر اس کام کے لئے بھی پہلے بیت کچھ کر لینا ہے۔

اس کے علاوہ مصر میں صنعت بڑھانے کی تجویز بھی سوچی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے لئے یہاں خام پیداوار کی کمی ہے۔ اس سے قطع نظر صنعتی پیداوار کے لئے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر صنعت کی سب سے پہلی مٹی خود اپنا ملک ہوتا ہے، مگر مصر اس باب میں بھی قسمت ہے کیونکہ اس کے کسانوں کے پاس مٹی نہیں ہے۔ قانون آراضی کی اصلاح ہو تو کسان کی آمدنی بڑھے اور اس کا مصر میں پیداوار بھی نہیں ہے۔

ایک اور مسئلہ ہے کہ مصر کے ساتھ ساتھ لاکھ لاکھ کسانوں کے پاس صرف ساٹھ سات لاکھ ایکڑ زمین ہے اور سو سو لاکھ آدمی کے لئے اس سے ساٹھ گنی آبادی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مصر کی ساری آبادی زندگی کے مطلع کو کہہ سکتا ہے۔ سرحدی مصر میں طرح زمیندار کے لئے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسی طرح زمان کے کسان کے لئے دواغ ہے یہاں ان کا ساری کے سوا کچھ نہیں ہے۔

حکومت ہندوستان، نئی دہلی
 حکومت مصر، قاہرہ
 حکومت یوگوسلاویہ، بیلوگراد

دسواں باب

(زرعی اصلاحات یا تباہی)

میں جنگ کے دنوں میں بالائے نیل، لکس میں تھا، تو ایک قطعی ڈاکٹر نے مجھے ایک بہت بڑے پاشا (زمیندار) سے ملایا جو تہذیبی آب و ہوا کے لئے ونٹر پلیس ہوٹل میں مقیم تھا۔ پاشا کی سرخ طریش اور اس کا ہٹا ہوا سیاہ ریشمی پھندا بڑا مرعوب کن تھا۔ ٹائی پن کا چمکیلا ہیرا اور اس سے بڑا انگوٹھی کا دکتا ہوا ہیرا اسکی دو ہتھندی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا بہترین انگریزی لباس اور صحیح انگریزی اور فرانسیسی گفتگو اس کی تہذیب و تعلیم کا ثبوت تھے۔ وہ بے انتہا متواضع اور حد درجہ ثنایت و سنجیدہ تھا۔

اس پاشا نے انگلستان اور فرانس میں تعلیم پائی تھی اور امریکہ کی سیاحت کر چکا تھا۔ اپنی سیاحت کے اذکار بڑے جوش و انہماک کے ساتھ ستا رہا، ایک پر جوش وطن پرست کی طرح مصریوں کی حالت زار کا ذمہ دار وہ برٹش حکومت کو سمجھتا تھا، جو مقرر کے اقتصاد، کلچر اور جینیٹس کا گلا گھونٹتے رہے ہیں، اس نے کہا کہ اگر انگریز مقرر سوڈان سے چلے جائیں تو مقرر اپنی پرانی شان و عظمت کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔

یہ باتیں میں نے مصر میں ہر ایک کی زبان سے سنی تھیں۔ اس لئے میں نے اس سے ایک سیدھا سا سوال کیا، ”کیا انگریزوں نے مصریوں کو زرعی اصلاحات سے روکا ہے؟“ اس نے تسلی کے ساتھ جواب دیا، ”تو پھر میں نے دوسرا سوال کیا، ”پھر قانون آراضی میں اصلاح کیوں نہیں آئی؟“ اس نے جواب دیا، ”اس لئے کہ ملائے والا جواب دیا کہ: ”یہ بلند قسم کی سیاست ہے!“ میں نے اسے قلم دلائی کہ: ”کیا برطانوی عقل و فراست، برطانوی سرمایہ، برطانوی رہنمائی نے مصر کو اور خاص کر پاشا کو فرسودہ و ہتھکڑیاں بنادیا ہے؟“ تو اس نے جواب دیا کہ: ”برطانیہ نے ان باتوں کا کافی سوادف بھی پایا ہے۔“

حقیقت امر یہ ہے کہ برٹش مداخلت کے خلاف ایچی ٹیشن کرنے سے سوڈان کو مصر سے روکنے کی

اور اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دینے سے مصر میں کاجنڈا قوم پرستی بہت زیادہ ابھار دیا گیا ہے۔ اس سے اصل مقصد بڑھا ہوا ہوا نہ ہوا ہو، مگر مصری قوم اپنی مصیبتوں کو ضرور بھول گئی ہے۔ نرسونز کے کتابے کے علاوہ انگریزوں نے مصر خالی کر دیا ہے مگر مصری کسان کو کوئی سہولت نہیں مل پائی ہے، اس کی مفلسی اتنی ہی شدید ہے، اس کی بیماریاں وہی ہیں اور مصر کا تعلیم یافتہ طبقہ اسی طرح بے روزگار ہے۔ جب ہم ہوٹل سے نکل رہے تھے تو میرے ڈاکٹر دوست نے بتایا کہ حال ہی میں مصریوں کی دہانے ایک لاکھ جانیں تلف کی ہیں۔ اس بیماری کے پھیلنے والی جہازوں کے ذریعہ مغربی افریقہ پہنچے اور مصریوں میں اب مصلحت متی نہیں اس لئے وبا پھیلی ہوئی ہے۔

میں اس ڈاکٹر سے مصریوں کے مفلس اور مریض رہنے پر بات چیت کرتا رہا مگر میں نے دیکھا کہ وہ کھل کر اظہار خیال نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ مذہباً عیسائی تھا۔ میرے اس کہنے پر کہ آخر ہے تو وہ بھی مصری اس نے شدید مدد کے ساتھ کہا کہ وہ ”بے میل مصری ہے!“ پھر اس نے بتایا کہ:-

”اس پاشا کی طرح کے لوگوں نے مصر کی ترقی روک رکھی ہے۔ اس کے پاس دولت ہے اور

جس طرح آپ نے دیکھا، عیش و عشرت میں پڑے ہیں۔“

اس قبیلے ڈاکٹر کے خیالات و احساسات بھی وہی تھے جو بے شمار دوسرے مسلمان مصریوں میں پائے جاتے ہیں۔ ترقی پسند خیالات رکھنے والے مصری بخوبی سمجھتے ہیں کہ صرف قوم پرستی کا نشہ سماجی اصلاح نہیں کر سکتا اور سمجھتے ہیں کہ مصر کی اقتصادی تباہ حالی میں ان پاشاؤں کی عیش پرستی کو بڑا دخل ہے۔ زیادہ مدت قائم نہیں رہ سکتی۔

وہ مصری جہیں زراعت کی تعلیم ملی ہے بخوبی جانتے کہ مصر اپنی روٹی کی پیداوار پر انحصار کر کے بیٹھا رہے۔ حالات زمانہ بدل رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ مصری روٹی بہت اعلیٰ ہونے کے باوجود دنیا کے کسی ملک میں نہیں بکے گی۔ جس طرح روس اور برازیل وغیرہ نے اپنی زرعی پیداوار کا رخ بدل دیا ہے، وہی رخ چاہئے ہیں کہ مصر بھی ایسا ہی کرے۔

ایک امریکی ماہر نے مصر کی کاشت کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ:-

”مصر کی روٹی اور گندم کی کاشت لگاتار کم ہونے لگی ہے۔ بڑھانا چاہئے۔ مصر کی زمین

میں بہت زیادہ پانی ہے۔ لیکن جب تک قانون آزادی نہ بنے گا

مصر کی زمین کا استعمال مشکل رہے گا۔“

مصر کی زمین کا استعمال مشکل رہے گا۔ اور ایسا ہی ہے مصری غلام کے لئے بھی اس میں کٹنا

ہیں جائے گا۔ لیکن اس غریب کو تو بیماریوں نے معذور بنا رکھا ہے۔

مصر کے زرعی سائنسدان اپنے ملک کی بہبود کے لئے بہت کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈیری فارم، شہد اور مرغی خانے وغیرہ کی انڈسٹری کو درہات میں بڑھا کر مصری فلاح کے افلاس کو کم کر دے گا اور اس کی غذا بھی بہتر ہو جائے گی۔

مصر میں ہر دس بارہ آدمیوں کے پیچھے ایک دودھ کا جانور ہے، امریکہ میں ہر پانچ آدمیوں کے لئے ایک۔ لیکن مصری اور امریکن مویشی کے دودھ دینے کی استعداد پر نظر کی جائے تو فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔

مصر نے امریکہ کے مختلف قسم کے انگوروں کی کاشت کی۔ یہ انگور اتنے اچھے تو نہ ہو سکے لیکن یورپ میں ان کی مانگ ہو گئی۔ اسی طرح کھجور، انجیر اور کیلے کی پیداوار بڑھائی جاسکتی ہے۔ پھلوں کے علاوہ پھولوں خاص کر گلاب کے پھولوں کی کاشت کر کے برآمد کی جاسکتی ہے۔

مصر کے تمام روشن خیال لوگ متفق الخیاں ہیں کہ قانون آزادی کی اصلاح لازمی و لا بدی ہے۔

حکومت مصر نے ایک وزارت سماجی بہبود کے کاموں کے لئے قائم کر رکھی ہے۔ اس وزارت کا ایک

محکمہ فلاح کے بہبود کے لئے قائم کیا ہے۔ اس کا انچارج ڈاکٹر احمد حسین ہے۔ میں نے اس کی بہت

تصریفیں سنیں تو اس سے ملا بھی۔ اور ان تصنیفوں میں کوئی مبالغہ نہ پایا۔ ڈاکٹر حسین اپنا سارا وقت

اور ساری قوت دیہاتی زندگی اور دیہاتی مسائل کے سمجھنے میں صرف کرتا ہے، اور بلاشبہ ان مسائل پر عبور

رکھنے والا دوسرا آدمی مصر میں نہیں ہے۔ پورے قاہرہ میں وہ سب سے زیادہ مصروف آدمی ہے وہ

کھل کے گفتگو کرتا ہے اور جتنی صاف گوئی سے بات کرتا ہے اتنا ہی صاف سوچتا بھی ہے، اور پھر اسی

شدت سے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ حسین سخت قسم کا حقیقت پرست انسان ہے، اور یہی نہیں کہ وہ

صرف وہی مسائل کو سمجھتا ہے بلکہ مصری تعلیم یافتہ طبقے کے محسوسات و خیالات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے

اس کی نظر کسان کی مصیبت اور تعلیم یافتہ مصریوں کی بغاوت، دونوں پر ہے اور ان دونوں کا باہمی تعلق

اس کے پیش نظر ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے بولا:-

”ہم اپنی قوم کو اقتصادی بے بسی اور امراض میں مبتلا رکھنا چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے۔ بلاشبہ مصر

کو یورپ کا کیلیفورنیا بنانا چاہئے۔ اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے کیونکہ اس سے مصری عوام کی غربی دور ہوگی۔

لیکن اس کام کے لئے دو اصلاحیں لازمی ہیں: ایک کاشتکاری کے طریقوں میں اور دوسری آراضی کی کاشت

کے قانون میں۔ دو لاکھ ایکڑ پر روٹی کی کاشت کے بدلے باغ لگائے جائیں اور سخت محنت کی جائے تو

دیہاتی بیروزگاروں کو روزگار مل سکتا ہے۔ لیکن زمیندار پاشاؤں کو اس پر آمادہ کرنا اور پچھلے طریقے کو جوڑنا مشکل کام ہے تاہم اگر مصرعوں کی بھوک اور پیاسی دور کرتا ہے تو مخالفت کی پروا نہ کر کے قانون آراضی میں تبدیلیاں کرنا لازم ہے۔ بیس لاکھ ایکڑ نئی زمین کو قابل کاشت بنانا ہے۔ یہ آراضی صرف ایسے کاشتکاروں کو دی جائے گی جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، اور کسی کو سو ایکڑ سے زیادہ زمین کی ملکیت کا حق نہ ہوگا پچھلے زمینداروں کے پاس اگر سو ایکڑ سے زیادہ زمین ہو تو انکو اسکی آمدنی پر سو فیصدی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اسکے بعد زمیندار کو سو ایکڑ سے زیادہ زمین رکھنا فائدہ بخش نہ ہوگا اور وہ از خود حکومت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ سو ایکڑ زمین کی آمدنی سے یہ لوگ فارغ البال کی زندگی گزار سکیں گے۔ فالتوزمین کی قیمت انکو حکومت سے بیگی وہ خاص کر گھریلو انڈسٹری میں لگے گی جہاں ملکی ضرورت کا سامان طیارہ ہوگا۔ کسان جب اپنی آراضی کا خود مالک ہوگا تو اس کی آمدنی میں اضافہ اور زندگی کا معیار اونچا ہوگا، اور وہ گھریلو دستکاریوں کی پیداوار خرید کر استعمال کر سکے گا۔ چونکہ مصری کسان کو اپنی آراضی سے عشق ہے اور اس کی زندگی و مسرت آراضی ہی سے وابستہ ہے، اس لئے پیداوار میں ترقی لازمی ہوگی۔ بلاشبہ اسے آراضی کو بہتر بنانے کی تعلیم دی جائے گی، یہ محکمہ اسی کام کے لئے قائم ہے۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ غریب کسان بہتر زندگی کا سخت آرزو مند ہے، اس لئے وہ ہماری تعلیم کو لازماً قبول کرے گا۔

میرے اس سوال کے جواب میں کہ ان اصلاحات کو قانون کی صورت دینے کے بعد بھی کثرت آبادی کا مسئلہ باقی رہے گا، اس نے جواب دیا:۔

”ٹھیک ہے! لیکن ہم ہر کام ایک ساتھ شروع نہیں کر سکتے۔ میں ڈکٹیٹری کا قائل نہیں اور تدریجی ارتقاء کو ماننا ہوں۔ ہمارے نوجوان انقلاب لانے کے لئے بے چین ہیں مگر میں تدریجی ترقی کو مناسب سمجھتا ہوں بگے ہماری تعلیمی ترقی کی اسکیم فلاحین کے اخلاقی اصلاح میں ہماری مدد کرے گی۔ ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اسکولوں میں باپچے لاکھ بچوں کو دن کا کھانا مفت دیا جاتا ہے۔ دیہات میں کلب اور سوشل سینٹر کھولے جا رہے ہیں۔ گھریلو دستکار یاں سہیلانی جا رہی ہیں۔ سولہ ہزار کوآپریٹو سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اس طرح ہم دیہات میں سماجی زندگی پیدا کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے۔“ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ:۔ ”زندگی اصلاحات کے قانون کا مسودہ طیارہ ہو چکا ہے اور وزارت نے اسے منظور بھی کر لیا ہے۔ اصلاحات کی مخالفت کا زور بھی کم ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پروگرام کو ”پوشو زرم“ نہیں کہا جاتا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر حسین نے کہا کہ ”زمیندار یا تو سو ایکڑ زمین کی آمدنی پر رعایت کریں گے یا پھر چند روز اور عیش حالیں اور اس کے بعد اپنا سر تسلیم کر لیں۔“

ڈاکٹر حسین کے یہ الفاظ میں نے تھوڑے سے کسی کی زبان سے نہیں سنے تھے۔

گیارہواں باب

(نیا امتحان)

توریت میں آیا ہے کہ ابراہیمؑ کو خدا نے ترک وطن کی ہدایت کی اور وہ اپنے خاندان کو لیکر عراق سے نکلے کہ نئی چراگاہیں تلاش کریں۔ اس سے ابراہیمؑ کے شیخ قبیلہ ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔ توریت کا حوالہ اس زمانہ کے انسان کے لئے قصہ کہانی کا درجہ رکھتا ہے، مگر ۱۹۵۲ء کی دریافت نے ثابت کر دیا ہے کہ قدیم عراق کا مرکز شہر آرتھا جو ایک شاندار تمدن کا حامل تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کا وطن یہی شہر آرتھا، اس وقت کا عراق کلدانی قوم کا گہوارہ تھا اور اس قوم کے کلچری کارنامے ہزاروں سال سے اسی سرزمین میں مدفون تھے جن کو اب کھود کر نکالا جا رہا ہے۔

تین ہزار سال پہلے شہر آرتھا خلیج فارس پر ایک بندرگاہ تھا، مگر آج اس شہر کی زمین ساحل سے کوئی ڈیڑھ سو میل دور جا پڑی ہے۔ سمندر پیچھے ہٹتا رہا ہے۔ والٹر لوڈر ملک نے نتیجہ نکالا ہے کہ پچھلے سات ہزار برس کے اندر سرزمین عراق پر گیارہ مختلف تمدن وجود میں آئے اور فنا ہو گئے۔ ان مختلف تہذیبوں نے جو آج فنا کی گود میں سو رہی ہیں نوع انسان کی تاریخ کو بعض حرکت میں لانے والے واقعات سے ستھارا اور اس امر کا ناموں سے قوی بنایا ہے۔

راویوں کی زبان میں دو آئیہ دجلہ و فرات کی حادی انسانی تمدنوں کا گہوارہ ہے، اسی علاقے میں طوفانِ فوج برپا ہوا اور مذہبی عبادت گاہیں قائم کرنے کا خیال سب سے پہلے اسی سرزمین پر پیدا ہوا۔ ایک امریکن مورخ نے جماعتی عبادت گاہ بنانے کا سہرا یہودیوں کے سر باندھا ہے جن کو شاہ بابل تخت نصر قیدی بنا کر اپنے پائے تخت بابل میں لایا تھا۔ قدیم بابل اور آج کا عراق ایک ہی چیز ہیں۔ بابل کے اس سینا گاہ (یہودیوں کی مسجد) نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں جماعتی عبادت کی تیسرا موڑ ڈالی۔

الف لیلہ کا بغداد، عراق کا مرکز ہے جہاں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان اور نہایت طاقتور مملکت قائم کی تھی۔ عباسی خلافت کا مرکز و مستقر بغداد تھا جہاں معروف عام اور مقبول شہنشاہ ہارون رشید حکومت کرتا تھا۔ جس کی طاقت کا جواب اسوقت کی دنیا میں نہ تھا۔

اس وقت کے عراق میں جیسی کاشت ہوتی تھی اس کی زرخیزی کی مثال یورپ اور ایشیا میں کہیں نہ ملتی تھی۔ کہاوت کے طور پر آتا ہے کہ زمین کرید دینے سے فصل مسکرانے لگتی تھی۔ ہیروڈوٹس نے اس ملک کی زرخیزی کی بڑی تعریف لکھی ہے۔ ہیروڈوٹس کے علاوہ اس ملک کی زرخیزی کی شہادتیں دوسرے ذریعوں سے بھی ملتی ہیں، اور تصدیق ہو گئی ہے کہ پورے زمانے کا عراق ”نہروں سے چھلکا اور غلے کے انباروں سے معمور رہتا تھا“ آج کے مقابلہ میں قدیم عراق کی پیداوار تین گنی زیادہ تھی۔

خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں شہر بغداد کی آبادی بیس لاکھ تھی، اور خوشحالی اور کلچری ترقی میں دنیا کا کوئی پائے تخت بغداد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سراسر کس سا کس بغداد کا حال سناتے ہوئے لکھتا ہے کہ:-

”شہنشاہی دربار شالستہ، شاندار اور بے حد متحمل تھا۔ چاروں طرف شہر آباد تھا اور بیچ میں قلعہ تھا جہاں سے نغمہ و نسق کے احکام ہر وقت جاری ہوتے رہتے تھے۔ ہر چیز کا محکمہ جودھانہ اور دفاتروں کی باقاعدگی اسوقت کی دنیا میں بے مثال تھی۔ شہر بغداد سب سے بڑی تجارتی منڈی تھا۔ تعلیم گاہوں کا شمار مشکل تھا۔ جہاں دنیا بھر کے طلبہ، فلسفی، علماء اور شاعر آتے اور کسب علم کرتے تھے۔ دارالخلافہ کی طرح صوبائی مستقروں میں بھی عالیشان سرکاری عمارتیں تھیں۔ پوری مملکت میں ڈاک کا انتظام مکمل تھا۔ فوج و قادار، بہادر اور قاعدہ کی پابند تھی۔ گورنر اور وزراء متدین اور بروہار ہوتے تھے۔ عباسی مملکت صقلیہ سے مدین تک اور مصر سے وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع مملکت میں نظم و نسق یکساں طور پر مضبوط تھا۔ سرکاری عہدوں پر عیسائی، یہودی، مسلم اور بے دین سبھی فائز ہوتے تھے۔ اس حکومت کے زمانہ میں چھوٹے پیغمبر باغی جیش اور غاصب عمال یکسر مفقود ہو گئے تھے۔ تہذیب کی وسعت اور دولت کے فراوانی نے تھکا اور بے گارت کر دیں سے نکال دیا تھا۔ وہاں اور امراض کی، ملک ختم کے لئے سرکاری اسپتال اور شاہی مہلکی تھے۔“

عباسی خلافت کے دور میں علم و فن اور فلسفہ و ذہب اگر کہیں پھلا پھولا تو وہ مسلمانوں کی حکمرانی کے بعد، باقی دنیا میں ان چیزوں کا وجود نہ تھا۔ ایک ہی دلیل لکھتا ہے کہ: ”سائنسی طریقوں کو اپنانے اور استعمال کرنے میں یہاں کو اور جو حاصل تھا تو عربوں کو سونپ دیا اور اپنا چاہئے

جدید زمانے کو علم کی روشنی لاٹھنی ذریعے سے نہیں، عربوں کے قوسل سے لی ہے۔

عربوں نے دوسرے کچھروں کو خاص کر یونانی اور یونانی کچھروں کو اپنی چیز بنایا تھا۔ عربوں سے خوابیدہ عرب دماغ کو اسلامی تعلیمات سے بھیڑ لی اور عرب بیدار و تجسس ہو کر دنیا میں سبکے زیادہ تخلیقی دماغ ثابت ہوا۔ عرب ماہرین ریاضی نے ہم کو صفر اور الجبرا دیا، علم شلٹ میں قابل قضا خانے کے، علم ہیئت کو نہایت بلند کر دیا اور زبردست طبیب اور سرجن پیدا کئے، صدیاں گزر جانے کے بعد ان کا علم خواص الادویہ آج بھی ناقص نہیں کہا جاسکتا۔ عربوں نے چینیوں سے کاغذ بنانا سیکھ کر علم و ادب کی زبردست اشاعت کی اور یورپ کے لوگوں کو کاغذ بنانا سکھا کر موجودہ ترقی کی بنا ڈالی جس وقت یورپ کے لوگ جہالت کی تاریکی اور پتلی کے گڑھے میں پڑے تھے، عرب لوگ اس وقت ساری دنیا کی ذہنی رہنمائی کا منصب ادا کر رہے تھے اور چار سو برس تک کرتے رہے۔

بعد ازاں کو جاتے ہوئے ہوائی جہاز میں میرے ساتھ ایک عراقی ماہر تعلیم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ۔

”یورپ کا (نشاة الثانیہ) مسلمان عربوں نے شروع کیا۔ افلاطون، ارسطو اور اقلیدس

ہم نے یورپ کو دئے، ہمیں نے ان کو ریاضی، طب، ہیئت اور دوسرے علم مکمل کر کے دئے

اور یورپ کو ایک متمدن بر اعظم بنادیا۔“

یہ عراقی بھی وہی کچھ رہا تھا جس کا یورپ کے تاریخ نویسوں نے اعتراف کیا ہے، البتہ اس کے بیان میں زور زیادہ تھا۔ بلاشبہ یورپ عرب کچھرا کا عربوں منت ہے۔ میری اسلامی ملکوں کی سیاحت میں میں نے عراقیوں کو اس بات کو بار بار دہراتے سنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ عرب شہنشاہی کے کارناموں کو دہرا کر پُرانی عظمت و شان کو دوبارہ حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوں۔ عراقیوں کو ایسے خوابوں کی صحیح اور حسب مراد تعبیر ملنے کی مخالفت نہ تو علم الحیات کرتا ہے اور نہ تاریخی دلائل سے ہوتی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہوگی کہ عرب دنیا عہد نبوی کی طرح ایک بار پھر حرکت میں آجائے اور اسی طرح مستحکم بھی ہو جائے! عرب قوم نے جس اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں اور قوتوں کا ثبوت اُس زمانے میں دیا وہ صلاحیتیں اور قوتیں عرب دماغ میں آج بھی چھپی چھپیں۔ آج عرب دنیا سوئی ہوئی ہے، کسی محمد کی ضرورت ہے جو اسے نیا ابہام دیکر حرکت میں لے آئے! اسلام نے ذہن انسانی کو کس قدر آگے بڑھا یا اس کا اندازہ صحیفہ انوار کاہر میں مساجد و مقامات باغات و محلات کے فن تعمیر سے ہو سکتا ہے۔

ہلاکو کے حملے نے بغداد کو تباہ کیا، ترکی حکومت نے قدیم نظام اہل عرب کو برباد کر دیا۔

عراق کی قدیم شان و عظمت آج زیر زمین مدفون ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے بعض علمی ادارے اس شان و عظمت کے نشان و علامات زمین سے نکال کر اس کے کارنامے پیش کر رہے ہیں کہ عراق کیا کچھ رہ چکا ہے۔ ۱۹۱۸ء میں برطانوی فوجوں نے عراق کو ترکوں کی حکمرانی سے آزاد کرایا لیکن آف نیشنز نے اس کی سیادت برٹش کے سپرد کر دی، اس عرصے میں عراقیوں اور برطانیہ سے کئی سخت معرکے ہوئے اور ۱۹۳۲ء میں انھوں نے اپنے ملک کو آزاد و خود مختار بنالیا۔ عراقیوں کی جنگی اسپرٹ اس حکومت کی بالادستی کو بھی گوارا نہیں کر سکتی، جس نے اسے چار سو برس کی غلامی سے نجات دلائی۔ لیکن آزاد و خود مختار عراق کی ہنوز ایک قوم بننے کے درمیانی منزل سے گزر رہا ہے۔ وسطی مشرق کی تمام مسلم قوموں میں عراق سب سے زیادہ پچپن ہے وہ انتہائی جدوجہد کر رہا ہے کہ قدامت سے باہر نکل آئے وہ قدیم روایات اور جدید علوم کی کشاکش میں مبتلا ہے، اس کا ایک پاؤں پرانی دنیا میں ہے اور دوسرا نئی دنیا میں۔ پہلی کی علامت صحرائی بدوی ہے جو آج بھی زمانہ ابراہیم کی طرح خانہ بدوش ہے اور دوسری فصیح و تیز انگریزی بولنے والا طالب علم ہے۔ آج عراق نہ قدیم ہے نہ جدید۔ ذہنی اور جغرافیائی دونوں اعتبار سے وہ ایک چیل ہے۔ پتہ کھڑا ہے۔

وسطی مشرق کی تمام قوموں میں عراقی سب سے زیادہ بدلتی اور بے چین ہو جانے والی قوم ہے اندرون ملک کے معاملات یا بیرونی حالات میں کوئی قوم اتنی سریع العمل نہیں ہے جتنی عراقی قوم ہے۔ پچھلے چھبیس برس میں عراق کی حکومت اسی مرتبہ تبدیل ہوئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں نازی طرفداری کا جتنا شدید اور کامیاب مظاہرہ سلیمہ میں رشید الغیلانی نے کیا ویسا کسی ملک میں نہیں ہوا۔

حال میں ایک اور بغاوت ہوئی جو برطانیہ اور عراقی حکومت دونوں کے خلاف تھی۔ سلیمہ میں وزیر اعظم صلاح جبر اور اس کی حکومت نے برطانیہ سے ایک معاہدہ کیا۔ بغداد کے لوگوں نے اس معاہدے کی زیر دست مخالفت کی۔ قتل و غول بھی ہوا۔ جبر کی حکومت گر بھی گئی مگر عوام کی بے پنی اور باغیانہ اسپرٹ ختم نہیں ہوئی۔ بظاہر سکون ہے مگر میں بے پنی موجزن ہے۔ ملک کے اندرونی حالات اس تلخی میں اضافہ کرتے رہے ہیں۔ گرانی بے حد بڑھ گئی ہے اور حقیر درجے کی ضرورت زندگی کی فراہمی بھی مشکل ہے۔ بغداد کا ہوائی اڈا بہترین اڈوں میں سے ایک ہے جہاں جدید تمدن کا ہر سامان عشرت بہم ہے۔ اس پر عراقی فخر کرتا ہے لیکن اس سے اس کی تسکین نہیں ہوتی، عراقی مرد اور عورت، بوڑھا اور بچہ، روٹی اور کھجور کے لئے پریشان ہے۔

عراق میں زمینداری نظام نہیں تھا۔ ترکوں کے پنجے سے آزاد ہوتے وقت اگر زمین کو سرکاری ملکیت قرار دیدیا جاتا تو عراقی عوام اس بد حالی میں نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت قبیلوں کے شیخ نے قبائلی علاقے کی زمین پر اپنا حق ثابت کیا اور وہ مان بھی لیا گیا۔ اس وقت سے زمینداری کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اور منجملہ دوسرے اسباب کے خلاصین کی فاقہ کشی کا ایک سبب زمینداری بھی ہے۔ جس طرح سیاسی ناچنگلی عراقی حکومتوں کے جلد جلد گر جانے کی وجہ ہے اسی طرح زمینداری نظام فلاح کی اقتصادی بد حالی کا ذمہ دار ہے۔

صدیوں کے جمود تعطل کے باوجود احیائے ثانی کا جتنا روشن مستقبل عراق کا ہے اتنا کسی اسلامی ملک کا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ عراق اس کام کے لئے دل و جان سے مستعد ہو جائے۔ مصر کے لئے ایک دریائے نیل غذا بہم پہنچاتا ہے، عراق کے پاس دو نیل ہیں، وجہ و فرات، عراق میں نہ تو مصر کی طرح بارش کی کمی ہے اور نہ آبادی کا اتنا دباؤ ہے۔ عراق کی مردم شماری مصر کے مقابلہ میں ایک چوتھائی ہے اور قابل کاشت زمین مصر سے چوگنی ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے پاس تیل کے چٹے بھی ہیں۔ عراق کی آب و ہوا گرم ہے لیکن میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ دن بھر کام کرنے کے بعد عراقی مزدور پڑ مردہ و مضمحل نہیں ہو جاتا۔ عراقی مزدور کو سست اور کاہل سمجھنا غلط ہے اس میں سستی اگر ہے تو ناکافی تغذیہ کا نتیجہ ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مزدوروں کے سامنے کوئی وجہ تحریک نہیں ہے۔

زمانہ قدیم کی طرح عراق کی اہم پیداوار آج بھی غلہ ہے۔ وہ تمباکو اور روئی کی کاشت بھی کر سکتا ہے۔ غلہ کے علاوہ اس کے کھجور ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ عراق میں کھجور کے درختوں کی گنتی تین کروڑ ہے۔ ۱۹۷۵ء میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار ٹن کھجور برآمد ہوئی تھی۔ ترکی حکمرانی کے مقابلے میں عراقی حکومت نے زراعت میں نمایاں ترقی کی ہے۔ آبپاشی چوگنی ہو گئی ہے کہیں کہیں کاشت میں مشینوں کا استعمال بھی ہونے لگا ہے۔

عراق کو یہ موقعہ حاصل تھا کہ زمینوں کو سرکاری ہتاکہ دوسرے اسلامی ملکوں کے لئے زرعی قانون میں اصلاحات کا دروازہ کھول دیتا، مگر اس نے وہ زریں موقعہ کھو دیا اور آج زمیندار بالادست ہے عراق میں کاشت بٹائی پر ہوتی ہے۔ اکثر حالتوں میں کسان کو تیس فیصدی ورنہ چالیس فیصدی غلہ ملتا ہے۔ اس میں سے اسے نہری ٹیکس وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے، نقد کی صورت میں اس کے پاس شمالی علاقے میں چوبیس سے چالیس امریکن ڈالر اور جنوبی علاقے میں اسے ڈیڑھ چار پونچھتا ہے۔

بارہواں باب

(تل عقیف)

فلسطین کے ہوائی اڈے سے ایک امریکن ہوا باز نے مجھے اپنی کار میں شہر پہنچایا۔ راستے میں اُس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پہلی دفعہ تل عقیف آیا ہوں۔ میرے بتانے پر کہ یہ میری پہلی سیاحت تھی اُس نے کہا:-

”یہ شہر ایسا ہے جہاں امریکن اجنبیت محسوس نہیں کرتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ ہی میں ہیں۔ اکثر

امریکن چھٹیاں منانے یہیں آتے ہیں“

تل عقیف کی تعریفیں میں نے اکثر سنی تھیں، اور عقیف کا نظارہ میرے لئے حیرت انگیز ہونا چاہئے تھا، لیکن جب میں شہر کے اندر داخل ہوا تو میری حیرت کی حد نہ تھی۔ دن ڈھل رہا تھا، ہماری موٹر آہستہ خرامی سے کشادہ بازاروں سے گزر رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں جسمانی و روحانی دونوں اعتبار سے کسی معجز نامہ شہر میں پہنچا دیا گیا ہوں۔

شہر زندگی اور زندگی کے ہنگامہ سے معمور تھا۔ ہر ٹرک پر موٹروں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ پٹریاں پیدل چلنے والوں سے بھری تھیں، اور دوکانیں مال اسباب سے۔ دوکانوں کی رونق و نمائش دیکھنے کے قابل تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کی حرکت زیادہ اور شہر چھوٹا ہے، جیسے کسی نوجوان کو اس کے بچپن کے کپڑے پہنا دئے جائیں۔

یہاں نہ تو کثیر دولت کی علامت تھی اور نہ شدید افلاس کی۔ یہ تعیش کے نشان تھے نہ احتیاج کے۔ مصر و ایران کی طرح یہ دو انتہائی صورتیں تل عقیف میں کہیں نظر نہ آتی تھیں۔ گداگروں کی قطاریں اور گلیوں میں بے والی وارث چھوکرے مفقود تھے۔ بار بار داری کے اونٹوں اور گدھوں کے قافلے نظر نہ آتے تھے، بلکہ مال و اسباب کی ڈھلائی موٹر ٹرک سے ہوتی ہے، انجن نے انسانی مشقت کو ہلکا کر دیا ہے

ہوا کے ساتھ گرد کا اڑنا البتہ ثابت کرتا تھا کہ صحرا قریب ہے، یا پھر لاؤڈ اسپیکر عبرانی زبان کی وجہ سے بتاتا تھا کہ یہ امریکہ نہیں ہے۔

مجھے اسلامی ملکوں میں سفر کرتے چہ پہننے ہو چکے تھے اور ہر موقع پر یورپین ڈاکٹروں سے یہی سنا تھا کہ کھانے پینے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ بس میں سفر کرتے ہوئے ایرانی ساتھیوں کے ساتھ میں نے بھی تازہ و خوش رنگ انگوڑ خرید کر کھائے تھے اور اس کے چرمانے میں معدے کی شکایت میں مبتلا رہ چکا تھا، لیکن تل عقیف پہنچ کر میں نے تل کا پانی نہایت آزادی کے ساتھ پیا اور ہوٹل کی خادو سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوئی کہ پانی اُٹال دیا گیا ہے یا نہیں۔ اس قسم کی احتیاط کرنا میرے اوپر لازم ہو گیا تھا، لیکن یہاں کے بازار میں تازہ پھل اتنے اچھے معلوم ہوئے کہ میں نے ایک تھیلا بھر خریدے اور ان کو کھاتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں قنسا سے بچے اڑا رہا ہوں۔

بازار بقتہ نور بنے ہوئے تھے۔ عمارتیں یک منزل ہیں اور بالعموم سفید۔ اونچی عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قاہرہ کی طرح یہاں بھی کیفے اور ریستوران بکثرت ہیں۔ چائے اعلیٰ قسم کی سہجگہ پینے کو ملتی ہے۔ قہوہ، امریکن مذاق نہیں بلکہ یورپین ڈھنگ پر طیار کی جاتی ہے۔ ہیرے خدمت گار جہذبہ اور مستعد ہیں۔

تل عقیف اگرچہ ریگزار پر آباد ہے مگر وہاں ہر گزار کی کثرت ہے۔ چار میل لانے ساحل کے ساتھ ساتھ خوشنما پارک ہیں جن میں خوبصورت صحرائی سرو اور دوسرے درختوں کی قطاریں دل کو بھاتی ہیں تل عقیف آباد کر کے یہودی قوم نے فطرت کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیدیا ہے، باغ و راغ کی کثرت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ریگستان سے جنگ کرنے میں یہودیوں نے پوری طرح معلوم کر لیا ہے کہ وہاں کس قسم کے درخت نشوونما پاسکتے ہیں۔ یہ شہر جدید تعمیر ہے مگر اس میں عمارتی شان و عظمت کا نہیں بلکہ نفاست و آرام کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ صرف ایک کالج کی عمارت ہے جس پر گنبد نظر آتا ہے وہ سب جدید وضع کی عمارتیں ہیں۔ یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ شہر کی تعمیر میں عہد انجیلی کا کوئی خیال درمیان نہیں آیا۔ اور مصر و ایران کے برخلاف اس شہر کی کوئی چیز قدامت کی یاد نہیں دلاتی۔ یٹروں اور بازاروں کے نام البتہ انجیل سے لئے گئے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ان لوگوں کے نام پر بھی بازار آباد کئے گئے ہیں جنہوں نے مسیحیوں کی تحریک سے ہندو دی کی ہے۔

پوری دنیا میں تل عقیف ہی خالصاً یہودی شہر ہے، جسے یہودی ہاتھوں نے بنایا اور جس میں یہودی ہی آباد ہیں، یہاں یہودیوں کی حکمرانی ہے اور جس کی دولت و ناموری یہودیوں ہی کے باعث ہے

جہاں عبرانی سرکاری زبان ہے۔ (البتہ انگریزی زبان کو ثانوی زبان کا درجہ حاصل ہے اور بوڑھے بچے ٹیکسی ڈرائیور اور پولیس میں بھی انگریزی بول سکتے ہیں) سڑکوں کے نام کی تختیاں عبرانی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اسکولوں میں عربی بھی لازمی مضمون ہے۔

فلسطینی یہود کی نئی نسل جو نفرت کی آب و ہوا میں پیدا ہوئی اور محاذ لے کے ماحول میں پروان چڑھی نہایت مضبوط و جفاکش ہے اور جتنی جفاکش ہے اتنی ہی خوش و خرم بھی ہے۔ یہودی نوجوان جس انہماک سے کتابوں پر جھکے دکھائی دیں گے، اسی ولولے سے ہل بھی چلاتے نظر آئیں گے۔ اس نسل کے دل میں داخلی یا خارجی قسم کا کوئی خطرہ جگہ نہیں پاسکا ہے۔ وہ بڑی بے خوف نسل ہے، اور اپنے ماضی یا مستقبل کو جذبات کی عینک سے دیکھنا نہیں جانتی۔ وہ تحقیر و تذلیل کو برداشت کرنا نہیں جانتی، کیونکہ اس نئی نسل میں خود اعتمادی اتنی ہی وسیع ہے جتنا تل حقیف کا آسمان وسیع ہے۔ ایک انیس سال کے لڑکے کے الفاظ ہیں:

”آنسو بہانا ہم بھول چکے اور رحم کی التما کرنا چھوڑ چکے ہیں! ہمارے باپ دادا کے طریقے اب ہمارے کام کے نہیں، ہم یا تو جیئیں گے یا مرجائیں گے!“

یہ لڑکا جس وقت یہ بات کہہ رہا تھا تو اس میں جوش و جذبہ مطلق نہ تھا بلکہ نہایت سکون و سنجیدگی کے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جو خیال و احساس لڑکوں میں وہی لڑکیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لڑکیاں نیکر پہنتی، بال ترشواتی اور غارہ لگاتی ہیں۔ مگر ان میں متحرک و ایرانی کی جدید لڑکیوں کی سی نزاکت آبیاں نہیں ہیں بلکہ وہ بیسویں صدی کی بچیاں ہونے کے اعتبار سے اس نظریہ کی قایل نہیں کہ مردان سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ وہ آنسو بہانے اور ٹھنڈی سانسیں بھرنے کو نہایت کا زور نہیں سمجھتی ہیں۔ ہوٹل میں میری ملاقات ایک یہودی لڑکی سے ہو گئی، میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہ لڑکیوں کا ڈھرت انگیز جماعت میں شامل ہونا پسند کرتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ:

”میں ہر اس بات کو پسند کر سکتی ہوں جو ہمیں ہمارے وطن کو آزاد رکھنے کے لئے ضروری ہو۔“

۱۹۴۷ء میں جافہ کے ساٹھ یہودیوں کی جماعت نے، جافہ کے مضافات میں تل عقیف کی بنیاد ڈالی تھی اسوقت تل عقیف کا دھوا ایک واہمہ و خیال کا درجہ رکھتا تھا اور آج کا شہر ایک ٹھوس حقیقت ہے مبینوں کی مدد کے بغیر صرف ہاتھوں کے اوزاروں سے کام لیکر جافہ کی ایک نئی مضافاتی آبادی قائم کرنا اس جماعت کا مقصود تھا۔ ریکزارد سے مقابلہ کرنا یقیناً حوصلے پست کر دینے والا تھا، لیکن اس چھوٹی سی جماعت کا جوش اور جذبہ کسی وقت کمزور نہیں پڑا۔ ابتدا میں صرف تین سو آدمی وہاں آباد ہوئے تھے۔ اچانک پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور ترک حکمرانوں نے ان یہودیوں کو وہاں سے ہمیشہ کے لئے جلا وطن کر دیا۔ لیکن

سلسلے میں جب اتحادیوں کی فتح ہوئی تو وہ یہودی پھر وہاں جا کر آباد ہو گئے اور آبادی اٹھارہ سو ہو گئی۔ پھر دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ یہودی ترک وطن کر کے تل عقیف میں آباد ہوتے رہے، سلسلے میں بارہ ہزار، سلسلے میں ایک لاکھ بیس ہزار اور آج دو لاکھ کی آبادی ہے۔ شہر کی تعمیر جاری ہے، تل عقیف کے ”ٹاؤن کلارک“ مسٹر نیوی نے مجھے بتایا کہ ”ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کنبے کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو۔“

فلسطین کو وطن بنانے والوں میں بہت سے قابل اور مہربان فن بھی شامل تھے جنہوں نے شہر کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آج کچھ بوڑھی عورتوں کے علاوہ وہاں کوئی بے پڑھا لکھا نہیں ہے۔ سلسلے کے ایک کروڑ ڈالر کے بجٹ میں سے سٹی کونسل نے تیس لاکھ ڈالر صرف تعلیم پر خرچ کئے تھے۔ بچوں کی تربیت اور تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیا جاتی ہے۔ اسپورٹس کی بڑی قدر ہے۔ نشر و اشاعت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، دو لاکھ کے شہر میں بارہ روزانہ اخبار نکلتے ہیں۔ دس عبرانی زبان میں اور دو جرمن زبان میں، کیونکہ جرمنی سے آئے ہوئے یہودی عبرانی زبان کے مہربان نہیں ہو سکے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ کام دوسری زبانوں کے کلاسکس کو عبرانی میں منتقل کرنے پر ہو رہا ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں کتب فروشوں کی دوکانوں کی کثرت ہے اور پانچ لاکھ ڈالر کی کتابیں دوسرے ملکوں سے درآمد کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تین لاکھ ڈالر سالانہ کے اخبار رسالے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ شہر میں پانچ بڑی لائبریری ہیں۔ اصفہان میں میں نے محدود لائبرریاں دیکھیں جہاں کتابوں کی تعداد سیکڑوں تک محدود ہے۔ تل عقیف میں موسیقی کو بھی بہت اونچا درجہ دیا گیا ہے۔ تعمیر روز افزوں ترقی پر ہے اور دنیا کے بہترین ڈرامے کھیلے جاتے ہیں۔

تل عقیف میں ایک کلچری ادارہ ایسا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے وہاں کی پریس ایسوسی ایشن ہر سہ ماہیوں دن ایک ادبی اجتماع کرتی ہے جس میں اڈیٹر، اخبار نویس، ادیب و شاعر جمع ہوتے اور اپنا تادمہ کلام پیش کرتے ہیں۔ اس شہر میں اظہار خیال کی کامل آزادی ہے اور یہاں کا ادب کسی سیاسی نظریے کے سانچے میں ڈھل کر نہیں نکلتا، حالانکہ تل عقیف کلچری اعتبار سے اس وقت گڑھاؤ میں اُبل رہا ہے۔ یہاں شہر سے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکیاں (بلونڈز) اس کثرت سے ہیں جتنی آپ نہ پوسچ یا پراگ میں دیکھیں گے۔ میں نے جب اس حقیقت پر حسرت ظاہر کی تو ایک ممتاز اہل قلم نے کہا کہ: ”شاید خدا کی مرضی یہی ہے!“

جاثو کے عرب باشندے بھی سامی نسل ہیں مگر ان میں اور فلسطین کے یہودیوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ زبان اور عادات و اطوار سے قطع نظر جماعتی ساخت میں بھی فرق ہے اور ذہنی انداز بھی مختلف

ہے۔ تل عقیف کے یہودی خود بھی پچاس مختلف قوموں کا مجموعہ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ بچے بھی جو فلسطین میں پیدا ہوئے ہیں سامی نسل کے نہیں معلوم ہوتے :- ان میں یہودیت کی کوئی علامت نظر نہیں آتی اس پہلو سے بھی فلسطین ایک اڈٹیا ہوا کڑھاؤ ہے۔

تل عقیف کے لوگ بالعموم یورپین وضع کا لباس پہنتے ہیں جو یورپین کم اور امریکن زیادہ ہے۔ میں نے لوگوں کو اتنا خوش پوش دیکھا تو سوال کیا کہ کیا یہاں کوئی شخص غریب نہیں ہے۔ تو میرے ایک دوست نے جواب دیا :-

” بلاشبہ یہاں غریب بھی ہیں۔ لیکن سب بتمدن ہیں“

الغرض تل عقیف اتنا مصروف و منہمک شہر ہے اور وہاں اس قدر حرکت و عمل ہے کہ دو لاکھ کی آبادی پانچ لاکھ کی معامد ہوتی ہے۔ کوئی شخص نکما اور بیکار نہیں، تجارت و صنعت، طباعت و اشاعت ادب و علم، موسیقی و رقص، سبھی پر کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں تل عقیف ہی ایسا شہر ہے جہاں چودہ سال سے کم عمر بچے سے کام لینا جرم ہے اور یہ قانون نافذ العمل بھی ہے۔ تل عقیف اب ہیرا تراشی کا خاص مرکز بن گیا ہے۔ سلاطین میں اس کی ہیرے کی برآمد سوا دو کروڑ ڈالر کے قریب تھی۔ اس شہر میں شان و شوکت کی نمائش کا سراغ نہیں ملتا اور محنت و مشقت کے علامات ہر جگہ نمایاں ہیں۔

دوران گفتگو میں ایک جرمن یہودی نے مجھ سے کہا :-

”ہم نے اگر ریگستان پر فتح پا کر اسے باغوں سے ڈھک دیا ہے تو ایک دن ہم عربوں سے معاملہ

کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔“

ان الفاظ میں سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے۔

پکارستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور افسانوں کا مجموعہ۔ پکارستان نے ملک میں جو دھبہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے متعدد مضامین غیر زبانوں میں نقل کئے گئے۔ اس ادبی مجموعہ میں متعدد افسانے اور ادبی مقالات ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے ادیشنوں میں نہ تھے اس لئے ضخامت بھی زیادہ ہے۔ قیمت چار روپیہ (لکھنؤ) علاوہ محصول۔

مینجر پکار لکھنؤ

تیرھواں باب

(ایک نیا سماج)

جس روز میں نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھا اُس کے دوسرے ہی دن سے سخت قسم کی بارشیں شروع ہو گئی۔ چونکہ فلسطین پہونچ کر (قاہرہ و طہران کی جمودی حالت دیکھنے کے بعد) مجھے حرکت و عمل کے دیکھنے کا پہلا موقع ملا تھا، اس لئے مجھے فلسطینی دیہات سے بڑی توقع ہو گئی تھی۔ بارش کی کثرت یقیناً میری دیہاتی سیاحت میں مارج ہوتی اگر فلسطین کی بہترین سڑکیں میری مدد نہ کرتیں۔

پہلے میں اس گاؤں میں پہونچا جس کا نام غوات برنیر ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے بڑی تعریفیں کی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ یہ محض مثالی اور نمونے کا گاؤں نہیں ہے جیسا عام طور سے تقریباً ہر ملک میں ہو رہا ہے بلکہ پورے فلسطین میں سب سے زیادہ سائنسی طریق پر منظم اور پوری دنیا میں ایک نئے سماج کی حیرتناک لہارٹری (محل) بھی ہے۔ گاؤں کی پوری آبادی جمہوری اصول خود مختاری پر امداد باہمی کے طریقوں پر کاشت کرتی اور زندگی گزارتی ہے۔ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، نہیں کہا جاسکتا مگر بحالت موجودہ اس میں شک نہیں یہودیوں نے نہ صرف طریق کاشتکاری بلکہ طرز زندگی کو بدل کر معجزہ پیش کیا ہے۔

اپنی سیاحت میں میں نے زراعت کے ترقی پسند طریقوں کا خاص طور پر معائنہ کیا ہے، اور کناٹا میں رہ کر وہ گاؤں میں نے دیکھے ہیں جہاں DUKH BOR جماعت کے لوگ زار روس کے جبر و تشدد سے بھاگ کر آباد ہوئے تھے اور مذہبی عقیدے کی طرح نجی ملکیت کے خیال کو تیاگ کر مشترک زراعت پر منظم ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی جفاکشی نے ان کو اپنے مقصد میں کامل طور پر کامیاب کیا، مگر چونکہ جدید تعلیم اور کلچری ترقی سے متضرر ہے اس لئے یہ جماعت اپنے لیڈر کی محکوم بن کر رہ گئی۔ جن دنوں میں وہاں گیا تھا، انکا لیڈر پیٹرو ویری گین تھا جو کسی طرح روسی زار سے کم نہ تھا۔ بجز اپنے لیڈر کی حکمرانی کے یہ جماعت کسی

ور کے حکم سے واقع بھی نہ تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ان کا فرض ہے۔ پیر جب سفر کرتا ہے تو دو جوان لڑکیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ بلاشبہ ان لوگوں نے مشترک کاشت میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہو۔ ان کے بیڑ نے ان کو جو سماجی درجہ دیا ہے، اگر ٹالسٹائی اس کو دیکھتا یا تصور میں لاسکتا تو رو پڑتا۔ یہ روسی کاشتکار ٹالسٹائی کے مدد سے روس سے نکل کر کناڈا میں آباد ہوئے تھے۔

اسی طرح میں نے روس میں مشترک کھیتی کا قانون جاری ہونے سے پہلے شمالی قفقاز کی دو آبادیاں دیکھی تھیں جہاں مشترک زراعت قائم ہو چکی تھی۔ ایک آبادی روسیوں کی تھی دوسری فنیتوں کی اور یہ سب امریکہ میں اچھی کاشتکاری کر کے خوشحالی سے لہر کرتے تھے۔ مگر جب روس میں انقلاب کامیاب ہو گیا تو یہ لوگ اپنا سامان اور زمینیں فروخت کر کے روس چلے آئے اور مشترک سرمائے سے مشترک زراعت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ امریکہ سے بہترین قسم کے آلات زراعت ساتھ لائے تھے اور امریکن کاشت کے جدید طریقوں سے واقف تھے۔ ان دونوں بستیوں نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ نمونہ و نمائش کی چیزیں گئیں ان کا کلچری اور زندگی معیار آس پاس کے دیہات سے بلاشبہ بہت اونچا تھا۔ لیکن جب روس میں مشترک کھیتی کی اسکیم پر عمل درآمد ہوا تو یہ دونوں بستیاں بھی اس میں مدغم کر دی گئیں۔

چونکہ یہ مثالیں میرے تجربے میں آچکی تھیں اسلئے فلسطین کے اس گاؤں کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا مشترک کاشت و زراعت کے تجربے اکثر کئے گئے، کہیں ناکام رہے اور کہیں تھوڑی بہت کامیابی ہوئی یا ایک پہلو سے پوری کامیابی ہوئی اور دوسرے پہلو سے تشنہ رہے۔ لیکن فلسطین میں یہ تجربہ بہم وجہ کامیاب ہے۔ یہ مشترک کاشت و مشترک سماج کسی سیاسی نظر سے بوجھل نہیں ہے اور اس کو کامیاب بنانے والے یہودی نوآبادکاروں نے اپنے لئے ایک معزز مقام حاصل کر لیا ہے۔ شکمہ میں فلسطین میں ایسی نوآبادیوں کی تعداد ایک سو چھیاٹھ تھیں اور اب برابر بڑھتی جا رہی ہیں۔

یہودی دماغ نے اس اشتراک عمل اور امداد باہمی کا جو کارنامہ پیش کیا ہے اس کی اہمیت کا پورا اندازہ کرنے کے لئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہاں ابھی تک اس قسم کی تنظیم کے لئے کوئی قانون جاری نہیں ہے۔ زیادہ زرخیز اور نفع بخش علاقے اس وقت بھی نجی ملکیت ہیں جن میں حکومت یا سماج کسی طرح مداخلت نہیں ہو سکتی۔

اس صدی کے اوائل میں جب یہودیوں نے زمینیں خریدنا شروع کیں تو ان کے وہی تیور تھے جو عرب زمینداروں کے ہیں۔ یہودی زمیندار بھی ایک نیا آفندی بن گیا تھا۔ چنانچہ یہودی زمیندار اور یہودی مزدوروں میں مزدوری کی کشاکش ضروری ہو گئی، اور بالآخر مزدور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بلا سے

نجات صرف امداد باہمی کے اصول پر عمل کرنے سے مل سکتی ہے، اس خیال و تصور کو تعلیم یافتہ طبقے کی ہمدردی سے بھی تقویت پہنچی جس میں صیہونی تحریک کے لیڈر بھی شامل تھے۔ جو زن بنیسیل نے جو دغانیہ نوآبادی کے ڈائریکٹروں میں سے ایک ہے، لکھا تھا کہ:-

”کاروبار زراعت میں ہم امن کے خواہشمند ہیں، ہم نے کھیتوں میں مزدوری کی ہے اور

اس تجربے نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔“

فلسطین میں امداد باہمی کے اصول پر آباد ہونے والے لوگوں کو ”یہودی قومی فنڈ“ سے زمین خرید کر بلا قیمت دیدی جاتی ہے۔ البتہ دو فیصدی سالانہ بطور لگان کے وصول کیا جاتا ہے شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ زمین لینے والے مزدور کے ذریعہ سے نہیں بلکہ خود کاشت کریں گے۔ اس شرط کی خلاف ورزی کرنے پر زمین سے بیدخل کئے جاسکتے ہیں ورنہ اُنچاس برس کا پٹہ ہی عملاً دائمی پٹہ ہوتا ہے اور وہ زمین کاشتکار کی اولاد میں ورثاً بغیر جبرٹری کے منتقل ہوتی رہتی ہے۔ فصل خراب ہو جانے کی صورت میں لگان کی رقم بتدریج وصول کی جاتی یا معاف ہو جاتی ہے۔ ان شرائط کی وجہ سے کسان اپنی زمینوں کو بہترین حالت میں رکھنے کی متواتر کوشش کرتے ہیں۔ اور کاشتکار کے یہ حقوق صرف یہودیوں کے لئے نہیں بلکہ عربوں کے لئے بھی ہیں۔

اس حقیقت کا اندازہ کر لیا گیا ہے کہ اصول اشتراک پر کاشت کرنا اور سوشلزم کے اصول پر دیہاتی نظام بنانا مخصوص طبع مزاج کے لوگوں کے لئے ہی مناسب ہو سکتا ہے، سب کے لئے نہیں۔ اس لئے ایسے گاؤں الگ آباد کئے گئے ہیں جن کو چھوٹے کاشتکاروں کی آبادیاں کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم میں ایک کنبہ کو اکائی بنایا گیا ہے اور اس لئے کہ چھوٹے بیوپاری کا مال نسبتاً کم قیمت پاتا ہے، ایسے ہر گاؤں کی ایک کو آپریٹو بھی بنا دی گئی ہے، اور بڑی مشینیں جنہیں ایک کاشتکار نہیں خرید سکتا، مشترک سرٹے سے خریدی جاتی ہیں۔ یہ کو آپریٹو گاؤں کی ضرورت کی ساری چیزیں اکٹھا خرید کرتی اور اسکی ساری پیداوار اکٹھا کر کے فروخت کرتی ہے کوئی بیمار پڑتا ہے تو پڑوسی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کی کاشت پر جا کر کام کریں۔ گاؤں کے اجتماعی کام گاؤں پنچایت طے کرتی ہے۔ شہر تک ایسے تراسی گاؤں آباد ہو چکے تھے۔

جن لوگوں کی انفرادیت پسندی کو اتنا بھی گوارا نہیں، ان کے لئے ایک اور اسکیم جاری کی گئی ہے جسے درمیانہ کاشتکاری گاؤں نام دیا گیا ہے۔ ایسی آبادیوں کے لوگ جتنا ان کی پونجی ساتھ دیتی ہے، زمینیں خرید لیتے اور اس پر خود کاشت کرتے ہیں اور مزدور بھی لگا سکتے ہیں۔ شہر تک ایسی

نو آبادیوں کی تعداد پینتیس تھی۔

ان نو آبادیوں میں یورپ سے آئے ہوئے وہ یہودی زیادہ کامیاب ثابت ہوئے جو تعلیم یافتہ

ہیں یا شہرول سے آئے ہیں۔ یورپی دیہات کا آدمی اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہے۔

غرض، جب ہم موٹر سے غواط برسرِ بارہے تھے تو راستے میں بہت سے گاؤں پڑے اور پھر پہاڑی کے ڈھلان پر چڑھ کر ہم غواط برسرِ پہونچے۔ اس گاؤں میں بارہ سو پچاس آدمیوں کی آبادی ہے۔ چھ سو پچاس بچے ہیں اور چھ سو مرد عورت ہیں۔ ہر چند یہ سب یہودی ہیں مگر مختلف آب و ہوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے ہیں، جنہیں کاشتکاری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اور ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو یہودی بھی نہیں سمجھتے۔ اٹلی کے یہودی اپنے تئیں یہودی مذہب کے اٹالوئی کہتے اور سمجھتے تھے، ایسے ہی عیسائی اپنے تئیں اٹالوئی کہتے ہوئے سمجھتے تھے۔ قومیت سب سے بالا تر تھی لیکن جب مسولینی پر ہٹلر کا سایہ پڑا تو ان یہودیوں کو بھی سامی دشمنی کا تجربہ ہوا۔ اور یہ لوگ وطن میں غریب لوطن بن گئے، وطن بہر حال تلاش کرنا تھا اور وہ انھوں نے فلسطین کو بنایا، اور غواط برسر میں بس گئے۔

یہ گاؤں ۱۹۴۷ء میں آباد کیا گیا۔ پہلی جماعت جب اس مقام پر پہونچی تو کوئی گاؤں یا مکان نہ تھا صرف زمین تھی۔ ڈیروں میں سکونت اختیار کر کے یہ لوگ کام میں جٹ گئے۔ شروع میں صرف پچیس ایکڑ زمین جوتی گئی۔ جب آبادی بڑھی تو زمین بھی اور مل گئی۔ اب یہ چھ سو کاشتکار پونے نو سو ایکڑ زمین پر کاشت کرتے ہیں۔

ایک ایک مکان کے اندر جا کر اور کھیتوں پر پہونچ کر ان کی سلیقہ شعاری دیکھی تو حیران رہ گیا کسی جگہ جنگلی جڑی بوٹی بھی تو نظر نہیں آئی۔ البتہ حال کی بارش سے کچھ کٹے پھوٹ آئے تھے۔ پیتالیس ایکڑ زمین پر باغ ہی باغ ہیں، جہاں سیب، نارنگی، انگور، لیمو اور دوسرے پھل اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں جتنے کیلیفورنیا کے۔ بعض چیزوں کی تو چار چار فصلیں اترتی ہیں۔

پورے رقبے میں ڈھائی سو ایکڑ نہری زمین ہے باقی بارانی۔ بارانی زمین پر غلہ بویا جاتا ہے۔ ہر چند یہ زمین غلہ پیدا کرنے کے لئے مناسب نہیں اور اوسط پیداوار بہت کم ہے لیکن فلسطین کے لوگوں کو کھانے کے لئے غلہ بھی تو چاہئے، نہری زمین گاؤں کی آبادی کے لئے بے حد فیض رساں ہے۔ پچتر ایکڑ زمین پر چارہ کی غرض سے مکئی اور سورج مکھی کی کاشت کی جاتی ہے جس کے بیج سے کھانے کا تیل بھی نکل آتا ہے۔ مزید تیس ایکڑ ترکاریوں کے لئے وقف ہے اور تین فصلیں اترتی ہیں جو غواط اور تل عصف میں صرف ہوتی

ہیں۔ ساتھ ہی پھولوں کی کاشت بھی ہوتی ہے جو بہت نفع بخش ہے۔ باغات کے علاوہ ایک بڑا رقبہ تاکستان کا ہے۔

کاشت کرنے کے طریقے اتنے عمدہ ہیں کہ مجھے گاؤں سکریٹری سے پوچھنا پڑا کہ یہ لوگ اتنے ماہر کاشتکار کیسے بن گئے۔ اس نے زرا سوچ کر جواب دیا کہ:-

”ہم اس پر مجبور تھے! اور چونکہ سب تعلیم یافتہ ہیں، اس لئے سیکھ بھی جلدی لیا!“

سب سے زیادہ حیرت مجھے گاؤں کی ڈیری دیکھ کر ہوئی۔ مصر و ایران میں دو ایک جگہ کے علاوہ مجھے دودھ دینے والے اچھے جانوروں کے دیکھنے کی آرزو ہی رہی۔ غواظ کی ڈیری جدید مشینوں سے آراستہ اور سفید ٹائل کی بنی ہوئی تھی، جس میں کہیں ایک دھبہ بھی نہ تھا۔ ڈیڑھ سو سے اوپر مویشی تھے۔ میں نے انھیں ہولسٹائن نسل کے سمجھا مگر سکریٹری نے بتایا کہ وہ سب فلسطینی نسل کے ہیں۔ دودھ کا سالانہ اوسط فی گائے ننانوے ہزار پونڈ تھا۔ دودھ بھی مشین سے دوا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی آبادی نے ایک برون خانہ بھی کھول رکھا ہے۔ حفظانِ صحت کے اصول اور ریفریجریٹر مسلم ملکوں میں اہم مسئلے سمجھے جاتے ہیں مگر غواظ میں بالکل معمولی باتیں ہیں۔ مختلف مشینوں کی مرمت کے لئے گاؤں کا لوبار ناقص تھا اور تلِ عقیق سے متری بلانا طول اٹل تھا اس لئے اس آبادی نے ایک ورکشاپ بھی قائم کر لیا ہے جو صرف مرمت اور پیرزے ہی بنانے کا کام نہیں کرتی بلکہ پوری مشین بنالیتی ہے۔ گھریلو دستکاریوں کو وسعت دینے میں اس ورکشاپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہاں لوہے کی ڈھلانی کا کارخانہ بھی چل رہا ہے ایک فیکٹری فرنیچر اور دوسرے لکڑی کے کام کے لئے جاری ہے اور ایک اور حشرات الارض مارنے والی دوائیں تیار کرتی ہے۔ مشین ہی سے کپڑے دھلتے، روٹی پکتی، کپڑے سننے اور جوتوں کی مرمت ہوتی ہے۔ عمارتیں بنانے والا ادارہ الگ قائم ہے اور پہاڑی کی چوٹی پر ایک ویکٹورین ہوٹل اور گاؤں والوں کی راحت گاہ ہے جہاں ایک سو بیس آدمی ٹھہر سکتے ہیں۔ پھلوں کو محفوظ کرنے کی ایک اور فیکٹری چل رہی ہے اور اس کا مال بیشتر انگلستان کو جاتا ہے۔ میں نے سکریٹری سے ایک مشین کے بارے میں پوچھا کہ کس کام کی ہے تو اس نے بتایا کہ:-

”اینیشیل آئل نکالتی ہے اور ہم نے خود ہی بنائی ہے، اب اس کی بہت مانگ ہے۔“

مزدوروں کا بیکار وقت گھریلو دستکاریوں میں صرف ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی وقت بیکار نہیں بیٹھتا۔ میں نے سکریٹری سے پوچھا کہ گزشتہ سال پورے گاؤں کی کل آمدنی کیا تھی تو اس نے بتایا:-

”لکھنے میں ہماری کل آمدنی چار لاکھ پونڈ تھی۔ اس میں ایک لاکھ کاشت کا منافع تھا

اور تین لاکھ گھریلو انڈسٹری کا۔“

یعنی کام کرنے والے ہر آدمی نے دو ہزار چھ سو امریکن ڈالر کمائے۔ مشرق وسطیٰ میں یہ اوسط آمدنی بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ ہر آدمی کو نقد کتنا ملتا ہے تو اس نے کہا کچھ نہیں یا برائے نام۔

میں نے پوچھا: ”فرض کرو وہ کوئی کتاب ہی خریدنا چاہتا ہے؟“
اسے جواب دیا کہ: ”کتاب کے لئے وہ لائبریریوں کو اطلاع دیدیگا اور کتاب آجائے گی۔“
میں نے پوچھا: ”اچھا اگر کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ اپنی کسی دوست لڑکی کو تفریح کرانے لے جائے؟“
جواب ملا کہ: ”اس صورت میں وہ خزانچی کے پاس جائے گا اور اسے مناسب رقم ملجائے گی لیکن وہ اگر اپنی بہن کو تفریح کرانا چاہتا ہے تو رقم کم ہو جائے گی۔“

یہودی قوم کی اس کو اپریٹو کاشتکاری کی کامیابی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ابھی بہت کچھ لکھا جائے گا، لیکن آج تو ذرا عتیٰ اور سامانک طریقے برتنے میں یہ کامیابیاں اپنا ثانی کہیں نہیں رکھتیں۔

جن لوگوں نے یہ سماجی انقلاب کر دکھایا ہے وہ بلاشبہ طالسٹائی، روسو اور کروٹکین کے فلسفے سے متاثر تھے لیکن ان کی مشقت و جانکاهی دراصل حالات کے تقاضے کا نتیجہ تھی۔ ان کے سامنے کوئی نمونہ نہ تھا۔ فلسطین کی پہلی مشترک کھیتی اور سوئٹسٹ سماج ۱۹۰۹ء میں دغانیہ بستی آباد کرنے سے شروع ہوئی تھی۔

مجھے یقین ہے کہ غواط میں اگر انفرادی کاشت کا طریقہ جاری ہوتا تو موجودہ صورت کا غلو کبھی وجود میں نہ آتا۔

اس بستی میں ہر میاں بیوی کے لئے ایک کٹادہ اور آرام دہ کمرے کا مکان ہے۔ باورچی خانہ نہیں ہے کیونکہ سارے گاؤں کا کھانا ایک جگہ پکتا اور ایک جگہ کھایا جاتا ہے۔ بچے، بچوں کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ شام کو جب والدین اپنے اپنے کاموں سے فرصت پاتے ہیں تو بچے گھر آکر ان سے ملجاتے ہیں۔ چھٹی کا دن بھی بچے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ماں باپ اگر سپر تفریح کے لئے تل عقیف جائیں تو بچوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ سال میں ماں باپ کو دو ہفتے کی چھٹی ملتی ہے، بچے ان چھٹیوں میں کبھی ماں باپ کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور کبھی نہیں جاتے۔

بچہ پیدا ہونے کے چھ ہفتے بعد تک زچہ اسپتال میں رکھی جاتی ہے اور پھر چھ مہینے تک آدمی ملا

کام لیا جاتا ہے۔ باقی آدمے دن وہ نرسری میں اپنے اور دوسرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے چھ مہینے کا ہو جانے کے بعد کچھ نرسری سے بچوں کے گاؤں بھیجا جاتا ہے۔ بچوں کی غذا، صحت، کھیل کود وغیرہ پر سخت توجہ دی جاتی ہے۔ غواٹا میں بچوں کی اموات کا اوسط چھبیس فی ہزار ہے جو دنیا میں سب ملکوں سے کم ہے، خود پورے فلسطین کا اوسط چوالیس فی ہزار ہے۔ غواٹا کا طبی انتظام بھی اپنا ہے، اسپتال میں پندرہ بڑے اور تیرہ بچوں کے پلنگ ہیں۔

غواٹا میں اٹھارہ سال کی عمر تک تعلیم لازمی ہے۔ ثانوی تعلیم کو ناقابل ترک سمجھا جاتا ہے۔ مگر چودہ سال کی عمر ہونے پر لڑکے لڑکیاں کھیت یا فیکٹری میں بھی کچھ وقت صرف کرتے اور سیکھتے ہیں۔ اٹھارہ سال کی عمر ہونے پر لڑکا یا لڑکی خود طے کرتے ہیں کہ ان کو وہاں رہنا ہے یا کہیں اور۔ ماں باپ مشورہ دے سکتے ہیں مگر جبر نہیں کر سکتے، جا کر پھر آ جانا ممنوع نہیں ہے۔ نئے آنے والے کو ایک سال تک جانچا جاتا ہے کہ وہ مشترک زندگی کے لئے بنا بھی ہے یا نہیں اور اگر وہ موزوں سمجھا جاتا ہے تو گاؤں سماج کا ممبر بنالیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی جانچ اس بات کی کی جاتی ہے کہ نئے ممبر میں ”سمجھوتہ“ کرنے کی اسپرٹ ہے یا نہیں۔

سکریشی نے بتایا کہ :-

”یہ نظام ہماری زندگی کی ساری سہولتیں فراہم کر دیتا ہے۔ ہمارا مستقبل محفوظ اور یقینی

ہے، رہنے کو مکان ہے، کھانے کو ہر چیز ہے، پہننے کو کپڑے ہیں اور جوتا، بچوں کی تربیت،

تعلیم اور معالج کی ہمیں فکر نہیں، اور بے روزگاری کا اندیشہ نہیں اور چونکہ ہمارے کاندھوں

سے سارا بوجھ اُتار لیا ہے، ہمارے پاس کلچری مشاغل کے لئے بھی وقت رہتا ہے۔“

ایک دوسرے منتظم نے کہا کہ :-

”ہم عمارتوں وغیرہ پر جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اسی مناسبت سے ہماری آمدنی بڑھتی

اور کلچری معیار اونچا ہوتا ہے۔“

یقیناً غواٹا کے لوگوں کا کلچری معیار دنیا بھر کے دیہات سے بہت اونچا ہے۔ بارہ سو پچاس آدمیوں

کی بستی کے لئے ایک لائبریری ہے جس میں بیس ہزار کتابیں ہیں، لائبریری کی عمارت میں بڑوں اور بچوں

کے مطالعے کے چھ کمرے ہیں، جن میں اخبار اور رسالے بھی رکھے رہتے ہیں۔ ہال میں چھ سو آدمی بیٹھ

سکتے ہیں جس میں ایک اسٹیج بھی ہے۔ اور تل عصف سے ڈراما کمپنی اکثر آتی رہتی ہے۔ ڈانس اکثر

ہوتے ہیں، خود گاؤں والوں نے چوبیس آدمی کا ایک ارکیسٹر قائم کر رکھا ہے۔ ایک گاؤں والے نے

مجھے فخر یہ کہا کہ ”ہمارے تو بوڑھے بھی قصے بغیر نہیں رہتے!“ اجتماعی قصے کی بھی مشق کھرائی جاتی ہے، بوڑھوں اور بچوں، سب کے لئے کھیلوں کا انتظام ہے۔ تیرا کی بہت زیادہ مقبول ہے۔ الغرض غواٹا شہری وہی زندگی کا بڑا دلکش امتزاج ہے۔

شادیوں کاؤں سے باہر بھی ہوتی ہیں۔ لڑکی شادی کر کے شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے اور لڑکے اپنی بیویوں کو غواٹا لے آتے ہیں۔

اس گاؤں کا سماجی نظام اس لئے کامیاب ہے کہ جمہوریت کے اصول پر پورا پورا عمل کیا جاتا ہے۔ اس سوسائٹی پر اگر کسی کا تحکم ہے تو خود ان کا اپنا۔ ساری طاقت جنرل اسمبلی یا ٹاؤن میٹنگ کے ہاتھ میں ہے جو حسب ضرورت اجلاس کرتی رہتی ہے ہر سال ایک ایکڑ میٹوچن لیا جاتا ہے، وہ سال بھر کا پلاوہ بنا کر پیش کرتا ہے اس پلان پر اسمبلی میں بحث ہو کر ترمیم و اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کی تعمیل شروع ہو جاتی ہے۔ ہر کام کے لئے ایک کمیٹی بن جاتی ہے۔

اس نئے سماج میں جس موضوع پر مطلق فیصلہ نہیں دیا جاتا وہ سیاست ہے۔ چونکہ یہ تنظیم کسی سیاسی عقیدے کی تحت نہیں ہوئی بلکہ سماجی و اقتصادی بہبودی اس کا مقصد ہے، جسے وہ حاصل کر چکے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، کوئی کسی کے سیاسی خیالات میں مزاحم نہیں ہوتا۔

غیر ملکی اخبار نویسوں نے غواٹا کی اس زندگی کو شہید کے چہرے کی زندگی سے تشبیہ دی ہے جہاں انفرادی خواہش کا وجود نہیں ہے۔ اس کا جواب غواٹا کے ایک بوڑھے کے ان لفظوں میں ملتا ہے: ”اگر دو چار ایکڑ زمین نجی طور پر کاشت کرتا ہوتا تو مجھے ڈراما دیکھنے یا آرکیٹر اسٹریٹ میں اگلے جاتا، مگر چونکہ میں مشترک سماج اور زراعت کا ممبر ہوں ڈراما دیکھنے اور آرکیٹر میرے یہاں چلے آتے ہیں۔“

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے سوشلسٹ نظام کا جس میں کامل طور پر امداد باہمی کے اصول پر کام ہوتا ہے ملک کا مستقبل کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ظن و تخمین ہی سے دیا جاسکتا ہے میرا خیال ہے کہ بستیاں بسانے میں اگر روپیہ کی افراط ہو تو یہ کامیابی ہرگز نہ ہوگی، غواٹا کی کامیابی لوگوں کی محنت مشقت کا نتیجہ ہے۔ غواٹا کی اسکیم تجربے کی حد سے باہر نکل چکی، اور محنت و قربانی کی منزل پر آچکی ہے۔ آج غواٹا جس منزل میں ہے وہاں پہنچ کر یہ سوال ہونے لگتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی کیلئے نہیں جیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو بھی پیدا ہو گئی۔ کہ مکان بہتر ہو اس کی آرائش اچھی ہو، اپنا ریڈیو اور ریفریجریٹر ہو، وہ لوگوں کی دعوتیں کریں اور

خود دھوئوں میں جلیں ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی خواہشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت میرے خیال کے مطابق تقسیم نقد کی ضرورت کا وقت ضرور آئے گا۔ میرے اس خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فلسطینی لیڈروں نے غالباً یہی اندازہ کر کے ایک نئی قسم کے گاؤں بسانا شروع کر دیا ہے ایسے گاؤں میں کاشت تو مشترک محنت سے ہوتی ہے مگر حاصل افراد میں بٹ جاتا ہے تاکہ حسب منشاء و مرغی اسے خرچ کر سکیں۔

غواط سے تل حیف پٹنے ہوئے میں سوچتا رہا کہ مصر و ایران اس اسکیم پر عمل کر کے کس قدر نفع اٹھا سکتے ہیں، ان ملکوں کا کسان اشتراکی محنت کو بہت پسند نہیں کرے گا مگر اسے اس کی کتنی شدید ضرورت ہے، مولشی کی نسل سدھارنے کی ضرورت ہے، اچھے بچوں کے انتظام کی ضرورت ہے، کھیتی اور انسانوں کی بیماریوں سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم پھیلانے کی ضرورت ہے اور گھر بچہ دستکاریوں کے نفع کا پورا احساس کرنے کی ضرورت ہے !

ہمارے چند مطبوعات

خطاب چھ آنے	حب وطن دو آنے	علامہ شبلی :-
عبداللہ الحق :-	مسدس تنگ خدمت ... دو آنے	سفرنامہ مصر روم و شام۔ دو روپیہ
اساس التعليم تین روپے	عبدالمجید دریا باوی :-	اسلامی مدارس چھ آنے
اختر جو ناگدھی :-	زود پشیمان بارہ آنے	اسلامی حکومت پانچ آنے
اسلامی کتب خانے چھ آنے	شوق قدوائی :-	زیب النساء تین آنے
حیات نظامی آٹھ آنے	عالم خیال بارہ آنے	امیر احمد علوی :-
مہدی بھو مالی :-	قاسم وزہرا :- بارہ آنے و ایک روپیہ	تاریخ اندور ایک روپیہ
انسان دس آنے	مرزا رسوا بی، اسے :-	سفر سعادت ایک روپیہ آٹھ آنے
رموز فطرت دو روپے	شہنوی امید و بیم چھ آنے	احد علی :-
علامہ حالی :-	نوبہار دو آنے	شباب لکھنؤ دو روپیہ آٹھ آنے
دیوان حالی دو روپے	غلام اسیر بدایونی :-	مرقعہ ادب بارہ آنے
الناظر کبک بکینی لکھنؤ	بہترین غزل گو چار آنے	نذر بوجہ موی :-
	اسوامی دپانند کی لایٹ ایک روپیہ	انتخاب نقیب آٹھ آنے

چودھواں باب

زمین کی حیات نو

یہ خیال عام ہے کہ شہری لوگ جسمانی مشقت پسند نہیں کرتے۔ اپنے پُرانے تجربے کی بناء پر میں بھی اسی خیال کا تھا۔ لیکن غواط برنیر کے تقریباً سارے باشندے شہروں کے رہنے والے تھے، فلسطین پہنچنے سے پہلے انھیں کدال سچاؤٹے کا فرق بھی شاید معلوم نہ ہو۔ لیکن بیس سال کی مدت میں انھیں لوگوں نے محنت کا معجزہ کر دکھایا۔ بظاہر غواط کی بستی ایک معما نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں پڑھا لکھا آدمی اگر ارادہ کر کے دیہاتی زندگی اختیار کر لے تو سائنسی طریقوں پر عمل کرنے میں اسے تکلف نہیں ہوگا اور اس کی ذہانت اسے ایک بہتر کاشتکار بنا سکتی ہے۔ چنانچہ غواط کے ان کاشتکاروں کے ایک ہاتھ میں کھریا اور دوسرے میں کتاب تھی۔ جس سرزمین پر وہ آپڑے تھے، قدرتا انھیں اس سے گہرا لگاؤ ہونا چاہئے۔ اپنی زمینگیوں کو نیا جنم دینے کا عزم بھی ان کے اندر لازمی تھا۔ سائنس کے ماہرین کے مشورے انھیں حاصل تھے۔ باہر سے مالی امداد بھی ان کے دست رس میں تھی۔ یہ تمام باتیں انکا قیمتی سرمایہ تھیں۔ بایں ہمہ ان کے پاس اگر جدید ترین مشینیں نہ ہوتیں تو ان کی کامیابی اتنی مکمل نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ان کے عرب ہمسائے خود تاریخ کے مجروح تھے اور ان کو کچھ سکھانا نہ سکتے تھے۔ دیسی مولشی ویسے ہی خراب حالت میں تھے۔ جیسی فلسطین کی زمین، دودھ کا سالانہ اوسط فی مولشی تقریباً ساڑھے پندرہ سو پونڈ تھا (امریکہ کی گائے کا اوسط ساڑھے آٹھ ہزار پونڈ ہے اور ڈیری کا مالک ایسی گائے کو اپنے گلے سے نکال دیتا ہے جو سال میں ساڑھے تین سو پونڈ مکھن نہ دیتی ہو) فلسطین کے نوآبادکاروں کے لئے بھی کم دودھ والے مولشی بے کار تھے۔ شام و لبنان کے مولشی بہتر ضرور تھے مگر تجارتی نقطہ نظر سے وہ بھی کارآمد نہ ہو سکتے تھے۔ یورپ سے عمدہ نسل کے مولشی آسانی سے منگائے جاسکتے تھے مگر تبدیل آب و ہوا کی وجہ سے وہ زیادہ مفید ثابت نہ ہو سکتے، ولندیزی گائے کچھ مناسب ثابت ہوئی

مگر کثیر تعداد میں لا کر بسائی نہ جاسکتی تھی۔ ان حالات میں یہودی سائنسدانوں کو طے کرنا پڑا کہ فلسطین کے لئے انھیں ایک مناسب مویشی پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ولندیزی سائنڈ او۔ مقامی گائے سے جو نسل طید ہوئی وہ قابل اطمینان نکلی۔ اس کے دودھ کا اوسط نو ہزار پونڈ ہے اور اس وجہ سے فلسطین میں ڈیری کی صنعت نہایت کامیاب ہے۔ فلسطینی عرب بھی اگر اپنے مویشیوں کی نسل اسی طرح بنالیں تو بلاشبہ فلسطین میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ دوران جنگ میں عربوں نے کچھ حوصلہ دکھایا اور نئی قسم کے مویشی فراہم کئے مگر بالآخر چھوڑ بیٹھے۔ بڑے مویشی کی طرح یہودی نو آباد کاروں نے بھیٹر بکری کی نسلیں بھی سدھاری ہیں۔ لیکن بکری جو نہ صرف کھیتی بلکہ جنگل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، مقبول نہیں ہوئی۔

ان یہودی نو آباد کاروں نے ترقی کی کوئی صورت نظر انداز نہیں ہونے دی۔ مرغی پالنے کے کام کو بھی بہت کامیاب بنالیا اور ڈیری فارم کی طرح یہ بھی بہت نفع بخش ثابت ہوا ہے۔

مویشی کی نسل کو بہتر بنانے کا کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا فلسطین کی زمین کو نئی زندگی دے کر زرخیز بنانا، زمین کی سطح صدیوں تک بارش سے دھل دھل کر طاقات کھوتی رہی اور قوی بنانے کی کسی صورت پر عمل ہوا نہیں اس لئے بنجر ہو کر رہ گئی۔ اس کے لئے عربوں کو ملزم بھی نہیں گردانا جاسکتا۔ صلیبی جنگوں کے زمانے سے یہ ملک تباہ و برباد ہوتا رہا ہے۔ مغلوں کی یلغار نے بے شمار عرب کاشتکاروں کو خانہ بدوشی کی زندگی پر مجبور کر دیا اور زمینیں بے وارث پڑی رہیں۔ ترکوں نے چار سو برس حکومت کی مگر عرب کاشتکار کی ہمت افزائی نہیں ہوئی۔ بلکہ آفندی (زمیندار) اس کا خون چوستا رہا۔ ترکی حکومت کے عہدوں نے بھی آراضی کی تباہی کے سارے اسباب پیدا کر دیئے۔ ۱۹۰۹ء میں ٹی ای لارنس نے عرب ملکوں کا سفر کیا اور ان ملکوں کی بربادی دیکھ کر خون زدہ ہو گیا۔ لیکن یہودیوں کی نو آبادیاں دیکھ کر اسے نجات کی صورت دکھائی پڑی۔ وہ لکھتا ہے کہ:-

”ان کی (یہودیوں کی) کامیابیاں لامحالہ عربوں کو بھی ایک دن اسی جگہ لے آئیں گی۔ اور اس وقت عرب دنیا کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی۔ یہودیوں سے عربوں کو تکنیکی مدد مل سکتی ہے اور وہ اس طرح صنعتی یورپ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان ملکوں کی ایک کنفڈریشن وجود میں آکر ایکروز ”ورلڈ پاور“ بن جائے۔“

میرزا ایک عام وہاب کی صورت رکھتا تھا۔ یہودی نو آباد کاروں نے آتے ہی دلدلوں کو خشک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کام کو انجام دینے میں خود بھی میرزا کاشتکار ہوئے مگر سمجھتے تھے کہ اس بلا کو دفع کئے بغیر مہینا محال ہوگا۔ چنانچہ جنگ ساٹھ سال تک لڑی جاتی رہی۔ آج ایک آدمہ علاقے کو چھوڑ کر باقی

تمام دلدلیں خشک کر کے طیریا کے مچھر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ۱۹۳۵ء میں طیریا نے بائیس فیصدی آبادی کو متاثر کیا تھا اور سالانہ میں صرف دو فیصدی اس بنجار میں مبتلا ہوئے۔

یہودیوں کو اس فتح سے جتنا فائدہ پہونچا اتنا ہی عربوں کو پہونچا۔ فلسطین کے کسان اب مصر، عراق اور ایران کے کسانوں کی طرح طیریا کا شکار نہیں ہوتے۔

دلدلیں خشک کر دینے سے یہی فائدہ نہیں ہوا کہ طیریا دفع ہو سکا بلکہ ایسا کرنے سے کافی بڑا رقبہ کاشت کے لئے دستیاب ہو گیا۔ چھوٹے سے ملک میں سو لاکھ ایکڑ زمین کا اس طرح اچھا بہت بڑی بات ہے جس علاقے میں دلدلیں ابھی تک خشک نہیں کی گئی ہیں وہ علاقہ ہے اور ان دلدلوں کا رقبہ اٹھارہ ہزار میل کا ہے۔ محلہ جمیل کا علاقہ اور شاداب ہے کیونکہ بارش کافی ہوتی ہے۔ اب اس جمیل میں مچھلیاں پرورش کرنے کی اسکیم جاری کی جانے والی ہے۔ اس علاقے کی آبادی پندرہ ہزار ہے جس میں پانچ ہزار یہودی اور دس ہزار عرب ہیں۔

فلسطین میں زمین سے متعلق سارے کام تقریباً انجام پا چکے ہیں۔ چٹانوں کو کھود کر نکال پھینک یا لیا ہے ڈھلان مسطح کر دئے گئے ہیں۔ روغامہ کے علاقے کی زمین کو اب بارش کا پانی بہا کر نہیں لے جائے گا۔ کھار والی زمینوں کو پاک کر کے قابل زراعت بنا لیا گیا ہے۔

تمام زمینوں کو قابل زراعت بنانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ پانی کی تلاش بھی جاری تھی۔ ان نو آباد کاروں سے پہلے آبپاشی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ جمیلوں، ندیوں اور چشموں سے معقول کام لیا ہی نہ جاتا تھا۔ ایتھلے کنوؤں سے کچھ آبپاشی ہوتی تھی مگر زمین کی تپکا پانی ان میں سے بھی نہیں نکالا گیا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں ”یہودی نیشنل فنڈ“ نے پیمائش کر کے بتایا کہ زیر زمین بہت کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اور آسانی سے چار لاکھ ایکڑ کی زمین کی آبپاشی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تک صرف سو لاکھ ایکڑ زمین پر آبپاشی ہوتی تھی اور ان زمینوں پر ایک سے زیادہ فصلیں بوئی جاتی ہیں۔ بدل بدل کے فصل پیدا کرنا جدید دریافت ہے، فلسطین میں اس پر عمل کر کے زمین کی طاقت اور زرخیزی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تاریکی فلسطین کی پرانی پیداوار ہے مگر یہودی نو آباد کاروں سے پہلے تاریکی کی کاشت کے امکانات کا اندازہ نہیں کیا گیا تھا کہ چٹان میں سوتا چھپا ہوا ہے۔

تاریکی کو فلسطین میں شہوتی کہتے ہیں، شکل اور ذائقہ دونوں طرح سے نہایت اچھا پھل ہے اور دنیا بھر میں اس کی مانگ ہو سکتی ہے۔ سالانہ میں ساڑھے سات ہزار ایکڑ پر تاریکی کی کاشت ہوتی تھی، سالانہ میں دس گنا تھی۔ عرب کے لوگ پھلوں کا ”گریڈنگ“ ان کا پکینگ اور شپنگ نہیں جانتے تھے،

فلسطین کی زمین غلے کی کاشت کے لئے غیر موزوں ہے مگر یہودی کی طرح عرب کو بھی پیٹ تو بھڑا لیکن وہ اس میں بھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ نہ تو گہرا ہل چلاتا ہے نہ اچھا بیج میسر ہے اور نہ کھاد دینا۔ چونکہ یہودی کاشتکار کے ذہن و دماغ پر قدیم روایات کا بوجھ نہ تھا، وہ وسیع پیمانے پر شینہ کا استعمال کر کے، بدل بدل کر فصلیں پیدا کر کے، عمدہ بیج ڈال کر اور کھاد کے استعمال سے چھوٹے رقبے میں زیادہ پیداوار کر لیتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ظاہر ہے، ایک لکڑی کا دقیا نویں ہل چلاتا ہے۔ دوسرا فولادی ہل استعمال کرتا ہے، ایک بیل سے کام لیتا ہے، دوسرا ٹریکٹر سے!

عہد تورات و انجیل میں فلسطین کی سرزمین پر شہد کی نہریں بہتی تھیں مگر درمیان کی صدیوں میں سوتے سوکھتے گئے، آج اس زمانے کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے، شہد میں یہودی کاشتکار نے چھبیس ہزار چھتے ہال کر ساڑھے بارہ لاکھ پونڈ شہد پیدا کیا تھا۔

قوم اسرائیل نے تہیہ کر لیا ہے کہ سرزمین فلسطین کے ہر ذریعے کو ترقی دیکر پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی مقصد سے اب وہاں مچھلی کی پیداوار بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ جیل کے سمندر میں شہد سے مچھا کی پرورش شروع ہوئی، مگر اب بحر روم سے بھی مچھلی پکڑی جا رہی ہے۔ اندرون ملک کی مچھلیوں کی مچھلیاں پرورش پا رہی ہیں۔

ایک نسل کی مدت میں یہودی جاہلین نے ارض مقدس کو پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زرخیز علاقہ بنا دیا ہے، بنجر زمینوں سے دو دو تین تین فصلیں لے رہے ہیں۔ زمین کو یہ نئی زندگی ملی ہے جب ان نو آبادکاروں نے اپنی جانیں کھپا دی ہیں، وہاؤں سے جنگ کرنے میں جانوں کی قربانی دی ہیں۔

عربوں اور یہودیوں میں کیسی بھی عداوت ہو مگر یہودی نو آبادکاروں کا زوں کا یہ کارنامہ ایک حقیقت ہے، مشرق وسطیٰ میں ان لوگوں نے تاریخ کو پلٹ دیا ہے! ان کے اس کارنامہ سے عربوں کو کم پہونچا ہے۔ اور یہ کارنامہ انھوں نے فلسطین میں کر دکھایا ہے، وہی عراق، سعودی عرب، ایران اور بھی دکھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ کوئی طاقت رونا ہو کہ مسلمانوں کی کاہلی اور جہالت کی دیوار کو ڈھکا اور مسلم فلاح کی تخلیقی قوت برسر عمل ہو جائے!

میں عرب طلبہ سے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ملا ہوں، میں نے مسلم ملکوں میں سیاحت کر کے نوجوانوں کی باتیں سنی ہیں اور ان کے دلوں اور آرزوؤں سے متاثر ہوا ہوں۔ عرب طالب علم غیر ملکی قارئین تحصیل ہو کر جب اپنے وطن پہونچیں تو ان کو ”درکان نمک“ ہو جانے سے بچانے کی ضرورت

یہ نوجوان علم و فن کی آرزو رکھتے ہیں ان کو حصول فن کے لئے غیر ملکوں میں بھیجنے کی ضرورت ہے، اور جو امریکہ یا یورپ نہیں جاسکتے انھیں فلسطین بھیجا جاسکتا ہے جہاں سے واپسی پر یہ نوجوان اپنے ملکوں کو فلسطین کی طرح شاداب و زرخیز بنا سکیں گے، اپنے عوام کی تخلیقی قوتوں کو ہمیز دے سکیں گے۔ عرب ملکوں کی نئی نسل کے لئے بہترین تعلیم و تجربہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ وہاں نظریاتی اور عملی طور پر سائنسی ریفقوں سے زمین کو زرخیز بنانا سیکھ سکیں گے۔ فلسطین کی امداد باہمی کے اصول پر بنی ہوئی بستیاں یورپ کے تعلیم یافتہ یہودیوں کو اگر ماہر کاشتکار بنا سکتی ہیں تو عرب نوجوانوں کو بھی بنا سکتی ہیں۔

میں دقتوں سے بے خبر نہیں ہوں، اس میں عملی مشکلیں ہیں، کلچری رکاوٹیں ہیں، اور ڈپلومیٹک دشواریاں ہیں۔ لیکن یہ دشواریاں دور ہو سکتی ہیں بشرطیکہ دونوں طرف کے لیڈر انھیں دور کرنے کا ارادہ کر لیں۔ ان دشواریوں کو دور کرنے میں غیر ملکی ڈپلومیٹ اگر یہود و عرب کی عداوت کو بڑھانے کے بدلے سے کم کرنے میں لگ جائیں تو فلسطین میں مسلم نوجوانوں کو تعلیم کی بڑی آسانیاں مل سکتی ہیں۔ اور تمام علم مالک کی اقتصادی و معاشی دشواریاں دور ہو سکتی ہیں۔

یہود و عرب کی باہمی کشاکش کے متعلق برطانوی رائل کمیشن کی رپورٹ کا مندرجہ ذیل اقتباس برو توجہ سے پڑھنے کے قابل ہے:-

(۱) "فلسطین میں یہودی سرمائے کی درآمد نے پورے ملک کی بحالی پر اثر ڈالا ہے۔"

(۲) عربوں کی سٹرس پیداوار میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی اس کا باعث یہودی سرمایہ کی درآمد ہے۔

(۳) یہودی کاشت کی ترقی عرب کاشت کو اور خاص کر سٹرس کی کاشت کو ہمیز دے رہی ہے۔

(۴) یہودیوں کی صنعتی و زرعی ترقی نے بہت سے عرب مزدوروں کو روزگار فراہم کیا اور شہروں بالخصوص بندرگاہوں کی ترقی کا باعث ہوئی۔

(۵) ہجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے اور بیماریوں کو دفع کرنے میں کامیاب ہو کر یہودی نوآبادکاروں نے عربوں کو بھی خایہ پہونچایا ہے۔

(۶) "نیشنل (یہودی) ہوم" کے فنڈ نے رنماہ عام کے لئے جو ادارے قائم کئے وہ اداروں

نے عرب آبادی کی بھی اتنی ہی خدمت کی جتنی یہودیوں کی۔ حداسہ کے اسپتال میں

عرب مریضوں کا علاج بھی یہودی دیات کے ساتھ ہوتا ہے، صفاد کے دق کے اسپتال

میں اور ریڈیولوجی انسٹی ٹیوٹ میں عرب مریض بھی بھرتی کئے جاتے ہیں۔ مریضاتی بیماریوں

پندرھواں باب

(مشاوروں کا لشکر)

تل عقیف پہنچنے سے پہلے ہستادروت کا نام میں نے سنا بھی نہ تھا۔ یہ نام ہے (فلسطین کی یہودی ٹریڈ یونین) کا۔ لیکن یہ ایک ایسی جماعت کا نام ہے کہ تل عقیف پہنچ کر ناممکن ہے کہ کوئی اس سے بے خبر رہے۔ اس سے بے خبر رہنا گویا بحر روم کے وجود سے بے خبر رہنا ہے۔ میں جہاں جاتا تھا ہستادروت کی علامتیں اس طرح سامنے آتی تھیں جیسے بحر روم کی لہریں۔

مزدور تنظیم کی یہ نوعیت دیکھنا کیا تصور میں آنے والی بات بھی نہ تھی۔ اس مزدور تنظیم نے اپنے سر جس قدر ذمہ داریاں لی ہیں اور جو تخلیقی اسپرٹ دکھائی ہے اور اس اسپرٹ کا جو کامیاب عمل ہوا ہے اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔

یہ جماعت جس کا نام ہستادروت ہے مزدور جماعت بھی ہے اور سرمایہ داری ادارہ بھی۔ یہ کھوت دونوں کی نمائندہ ہے۔ وہ فلسطین میں سب سے زیادہ مزدوروں سے کام لینے والا کارخانہ دار ہے مگر مزدور مفاد کا محافظ بھی ہے۔ اس ادارے کی بہت سی فیکٹریاں اور کارخانے چل رہے ہیں اور تجارت و صنعت کی ترقی کے خیال سے بہت سی فیکٹریوں اور ملوں میں حصہ دار بھی ہے۔ دوسرے کارخانہ داروں سے تعاون کر کے ہستادروت نے شہر بیرشبا کی تعلیم کے لئے ایک فنڈ اکٹھا کر لیا ہے جہاں دس ہزار کی آبادی ہے۔ سینٹرل ٹریڈ اینڈ انوسٹمنٹ کمپنی کی شرکت میں، ہستادروت نے حیدر کے اندر ایک سیمنٹ فیکٹری قائم کی ہے۔ فنی شن کانچ کا کارخانہ فیل ہو چکا تھا، ہستادروت نے اس کے مالک سے خرید لیا اور مزید سرمایہ لگا کر اسے بالکل جدید سائنسی طریقے پر چلا دیا۔ آج شیشے کی چادریں بنانے کا یہ بہترین کارخانہ ہے۔ تعمیرات کا کام بھی بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے اور مشینوں سے جوتا، اینٹ، صابن، تیل اور کاسمیٹک وغیرہ بنانے کی فیکٹریاں بھی کام کر رہی ہیں۔

ہستادروت، بنی ملکیت کے حق میں بھی ہے وہ پیداوار بڑھاتا ہے تو اس کی تقسیم بھی صحیح کرتا ہے، خدمت کرتا ہے تو جذبہ مسابقت بھی پیدا کرتا ہے، وہ عام تاجروں کی طرح اپنے حریف تاجر کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے اور اسے گمزور کر کے نکل بھی جاتا ہے۔ اس نے کارخانہ دار اور تاجر کی حیثیت سے جو وقار و رسوخ حاصل کیا ہے وہ حقیقتاً تجارتی فراست اور ہوش مندی کا بہترین مظاہرہ ہے، سامان طیار کرنے اور اس کی تقسیم کرنے والے کی حیثیت سے ہستادروت کی طاقت بے حد بڑھ گئی ہے، اسی وجہ سے اس کے حرکت و عمل کی بھی حد نہیں رہی ہے۔ وہ مہاجن اور بینکر بھی ہے اور بکپت کرا کے ڈیپازٹ کرنے اور قرضے دینے کی متعدد سوسائٹیاں بھی اس نے جاری کر رکھی ہیں۔ اس کے کئی چھاپے خانے بھی ہیں اور اسکے متعدد اخبار، رسالے اور پمفلٹ بھی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لئے، لڑکوں کے لئے اور بالغوں کے لئے اسکول کھول رکھے ہیں، تکنیکی تعلیم کا بھی انسٹیٹیوٹ جاری ہے۔ تل عقیف میں اس کا اپنا سٹیمٹر ہے جہاں ہر قسم کے ڈرامے کھیلے جاتے ہیں۔ وہ اسپورٹس (کھیل) کی بھی ہمت افزائی کرتا ہے۔ ”یہود ایجنسی“ کے تعاون سے اس نے ایک ٹریننگ اسکول جہازیوں کی تعلیم کے لئے کھول رکھا ہے۔ دوسرا ہوا بازی کا اسکول چلا رہی ہے۔ ایک کارخانہ جہاز بنانے اور مرمت کرنے کا بھی چلا رہی ہے۔ مچھلیاں پکڑنے کے لئے اس نے چھوٹے چھوٹے جہاز خود بنوائے ہیں۔ کاشت کی مشینیں بنانے، چمڑہ رنگنے، ریڈ کا سامان طیار کرنے اور کپڑے کی انڈسٹری میں اسے خاص امتیاز حاصل ہے۔ چوری، آگ، زلزلہ، زندگی اور حادثہ وغیرہ کا بیمہ بھی کرتا ہے۔ فلسطین کے بائیس فیصدی مزدور، ہستادروت کے کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ فلسطین میں جتنا سا لگا تجارت بتاتا ہے اس کا پانچواں حصہ ہستادروت کی فیکٹریوں کا بنا ہوتا ہے۔

دنیا کے اور ملکوں میں بدیسی مزدوروں کے داخلے پر پابندیاں ہیں، مزدور تحریکیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، مگر یہ مزدور تنظیم ایسی ہے جو نئے آنے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ نئے مزدوروں کے فلسطین میں آنے سے نہ تو وہاں کے پُرانے مزدوروں کی شرح مزدوری میں کمی آتی ہے، نہ ان کی اجتماعی طاقت میں کمزوری ہوتی ہے نہ بیروزگاری پھیلتی ہے۔

دنیا بھر کی ٹریڈ یونینیں کیونکر کمزور کی طاقت ہیں اور اس طرح طبقاتی جنگ پھیلتی بڑھتی ہے مگر ہستادروت ایک ایسی مزدور تنظیم ہے جو کیونکر کمزور کی موت ہے! ہستادروت کے سب سے بڑے اور زیادہ لکھنے والے اخبار کا موٹو ”آزادی خیال و اتحاد عمل“ ہے۔ اس طرح تنظیم مغربی ملکوں کی مزدور تحریکوں سے بھی مختلف ہے ہستادروت اپنے مقصد و مدعا کے تحت اپنی ذمہ داری بڑھانے سے گھبراتا نہیں، اسی طرح وہ اپنے ممبر بڑھانے میں بھی حوصلہ مند ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ”تمام لوگ اپنی محنت کی کمائی سے پورا اپنا پورا اٹھائیں“

اور کوئی شخص دوسرے کی محنت سے فائدہ اٹھانے نہ پائے۔“

اسی لئے ہستادروت کی ممبری سب کے لئے کھلی ہوئی ہے۔ ہات پاؤں کے مزدور، پولس میں، کسان، کلارک، ڈاکٹر، وکیل اور صنایع سب اس کے ممبر ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو کسان مزدور لگا کر کاشت کرتا ہے وہ اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔

یہ ادارہ سنہ ۱۹۰۷ء میں قائم ہوا اس وقت اس کے ممبر ساڑھے چار ہزار سے بھی کم تھے مگر بڑھتے بڑھتے آج پورے دو لاکھ سے کچھ زیادہ ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے اس کے ممبروں کے اعداد و شمار یہ ہیں:-

اپنی زمین پر کاشت کرنے والے ۲۴ فیصدی

کھیت مزدور ۳

ٹیمپر، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ ۶

پولس میں ۳

یہ ایسے مختلف و متضاد پیشے کے لوگوں کا اجتماع ہے کہ اس کو نہ پر و نتار یہ جماعت کہا جاسکتا ہے نہ درمیانی طبقے کا ادارہ۔ وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ الغرض ہستادروت سب کچھ ہے، بیگرے، سلیس مین ہے، اکپورٹر و امپورٹر ہے، تھوک فروش، خوردہ فروش ہے، سرمایہ دار و مزدور ہے، اس کی حرکت و عمل کا دائرہ سرچکرا دیتا ہے اور اس کی طاقت اور شوکت کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔

فلسطین میں حالات کچھ ایسے عجیب و غریب تھے کہ ہستادروت کے وجود میں آئے بغیر کام بھی نہ چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور تنظیم ہونے کے باوجود ہستادروت دنیا کے اور تمام مزدور اداروں سے مختلف ہے اس تنظیم کا کام مزدوروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دینا ہی نہ تھا، اس کا مقصد یہودی شخصیت کو نئے سانچے میں ڈھالتا بھی تھا۔ یہودیوں میں وہ اوصاف پیدا کرنا تھا جو دو ہزار سال کی آوارہ گردی میں وہ کھو چکے تھے۔ ہستادروت کے ساتھ دوسرے یہودی اداروں نے بھی ہاتھ بٹایا۔ اس ادارے کے ایک ذمہ دار آدمی سے میں نے سوال کیا کہ کیا وہ ایک فقرے میں ہستادروت کے مقاصد بیان کر سکتا ہے تو اس نے اقرار کیا اور بتایا:-

یہودیوں میں فلسطینیت *Palestinianism* پیدا کرنا۔

اس کا یہ لفظ میرے لئے ویسا ہی ناقابل فہم تھا جیسا لفظ ہستادروت۔ میرے لئے یہ اصطلاح *TUDISM* اور *zionism* سے زیادہ دلچسپ تھی۔

فلسطین میں متعدد یہودی ادارے کام کر رہے ہیں جن کا مقصد مدعا ایک نئی قومی تعمیر ہے ہستادروت

بھی اسی مقصد کے لئے وقت ہے، مگر اس کا دائرہ عمل وسیع ہے اس کے کارگزاروں نے سمجھ لیا ہے کہ مختلف ملکوں کے یہودیوں کو فلسطین میں پناہ دینا اور بسا دینا کافی ہوگا بلکہ خطرناک بھی ہوگا! یہ نیا یہودی سماج اگر درمیانی طبقے کے لوگوں سے بنتا ہے جس میں دوکاندار، وکیل اور دوسرے پیشوں کے آدمی ہوں تو یہودی وطن (HOMELAND) کا توہین ہوگا۔ ہٹلر وروت اس لئے یہودی قوم کے اندر سے GHETTO ذہنیت کو فنا کر دینا چاہتا ہے، اس سماجی تنفر اور گھمنڈ کو مٹا دینا چاہتا ہے جو مختلف ملکوں کے یہودیوں میں سرایت کر چکا ہے۔ اس کا منشا وہ مقصد ہے کہ اس قوم کے اندر فطرت اور آفاقی سے وہی لگن پیدا ہو جائے جو ان کے آباء واجداد میں اس وقت تک پائی جاتی تھی جب فلسطین کے پاکستان آباد تھے اور زراعت شاداب تھی۔ اردن، ڈبوڈ، گاردن یہودی احمائے ثانی کا بڑا مبلغ تھا، لکھتا ہے :-

”وہ قوم جو فطری یعنی خود شعوری، خود کفنی زندگی کے علاوہ کسی دوسرے قسم کی زندگی کی عادی ہو چکی ہے، ایسی قوم کبھی جفاکش نہیں بن سکتی، وقتیکہ وہ اپنے ارادے اور عزم کو اسی مقصد کے لئے وقف نہ کر دے! محنت و مشقت نفس سبب نہیں ہے جو انسان اور زمین کے درمیان رابطہ اور حق قائم کرتا ہے بلکہ وہ سب سے بڑی قوت ہے جو ایک تمدن بچانے کے لئے درکار ہوتی ہے، محنت انسانی مستقبل کے لئے برترین تصور اور عقیدہ ہے، ایسی عینیت ہے جیسے آفتاب کی معالج نوعیت!“

فلسطین کے مہاجر یہودی جس ملک کے بھی ہوں، جو مافی مشقت کو سماجی کمتری کی دلیل سمجھتے تھے، محنت کا لفظ سماجی تحقیق کا مفہوم ادا کرتا تھا۔ اس لئے ان کو محنت و مشقت کا اعزاز و مرتبہ سمجھانے کے لئے کمرہ تعلیم کی ضرورت تھی۔ کتاب و قلم ہی تنہا تہذیب و تمدن کی علامت نہیں، بلکہ گدال، ہتھوڑا، پھاؤڑا اور ہل بھی اسی طرح تہذیب و تمدن کے نشانات ہیں۔ یہ سارے مہاجر یہودی اگر دوکاندار، ڈاکٹر اور وکیل بن گئے اور کچھ زمیندار پیدا ہو گئے تو یہودی وطن کا کوئی مستقبل نہ ہوگا۔ ہٹلر وروت زمینداری کے ادارے کو سامنت شاہی کی علامت سمجھتا اور اس سے سخت بیزار ہے۔ وہ کہتے عرب مزدوروں پر یہودی کاشت کو منحصر کرنے کے سخت خلاف ہے اس کا مقصود ہے کہ یہودی اپنی زمینوں پر خود کاشت کریں۔ یہودی دوکاندار یہودی وکیل، یہودی پروفیسر، یہودی ڈاکٹر، یہودی کارخانہ دار، یہودی ماں باپ سب محنت پسند نجائیں وہ فلسطین کو صنایع و سائنسداں تاجروں کا ملک، کاشتکار نہیں بلکہ ماسٹریوں، مچھیروں، کسانوں، مزدوروں اور بوجھ اٹھانے والوں اور انیشیٹس تھوپنے والوں کا ملک بنانا چاہتا ہے۔ لگاؤ کے ساتھ زمین پر محنت

کر کے اور ہر آگے اور پچھے والی چیز سے محبت کر کے اسے ایسا مقدس و معزز بنا دیا جائے جیسی وہ عہد قدیم میں تھی۔ ہتساروت کسان پیدا کرنا نہیں چاہتا بلکہ مسکین اور ادنیٰ کسان بنانا چاہتا ہے اور یہ کوئی انجیل کا اہام نہیں بلکہ وقت کی وہ فوری ضرورت ہے جو انجیل کے الفاظ کو نیا مفہوم دیتی ہے۔ ان وجوہ پر ہتساروت سمجھتا ہے کہ اس کا فرض یہی نہیں ہے کہ مزدوروں کی معمولی اور مادی مانگوں کی حمایت کر کے انہیں پورا کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ غیر ششقی یہودی کو محنت کش بنادے۔ محنت سے محبت کرنا سکھائے۔ ہتساروت کا بہت سا لٹریچر جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھ پر ”محنت کی فتح“ کا مفہوم واضح ہوا۔ اور میں سمجھا کہ ”فلسطینیت“ یہودیوں کے ذہن و مزاج کو کس طرح بدل رہی ہے۔

برطانیہ کی ابتدائی حکومت اٹھائیس سال فلسطین میں قائم رہی، اس مدت میں اگر وہ وہاں کی سماجی اصلاح مخلصانہ طور پر اتنی بھی کرنا چاہتی جتنی خود انگلینڈ میں کنسرویٹو حکومت نے کی تو ہتساروت ایسا زبردست ادارہ کبھی نہ بن سکتا جیسا کہ وہ آج ہے۔ برطانیہ کا سامراجی داغ فلسطین میں بھی اتنا ہی غیر جواب دہ تھا جتنا دوسرے مقبوضات میں۔ سماجی رجحانات سے متعلق اس نے ہر جگہ ایسی نگرانیوں کو کم سے کم زحمت دی اور محنت کش عوام کی کم سے کم مدد کی ہے۔ فلسطین میں ابتدائی حکومت نے جو ”لیبرل“ بنایا وہ کسی ایسے تحفظی قانون سے تو بہت بہتر تھا جس سے عرب مزدور واقعہ تھے مگر اسے بدرجہا ادنیٰ تھا جو کنسرویٹو حکومت خود انگلستان میں جاری کر سکی تھی۔ اس حکومت نے شہر میں یہ حکم تو بلا تاخیر جاری کر دیا کہ دیا سلائی بنانے میں سفید فاسفورس استعمال نہ کیا جائے مگر عرب لوگ اپنی کم عمر بچیوں کو ادنیٰ قسم کی خدمت پر نوکر کرنے کے جو معاہدے کر کے کچھ رقم وصول کر لیا کرتے تھے اس رولج کو موافق نہ کیا۔ بڑی اصلاح یہ کہ تھی کہ سال بھر سے زیادہ کا معاہدہ غیر قانونی ہوگا۔

ہتساروت نے اگر مزدور کے حقوق کی حفاظت کے لئے جدوجہد نہ کی ہوتی تو فلسطین ہمیشہ سستی مزدوری کی منڈی بنا رہتا۔ اس نے ایک طرہ مزدور کے حقوق قائم کرائے اور دوسری طرہ ہا جسہ مزدوروں کو محنت پسند بنایا۔ اس طرح اس نے وہ ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں جو حکومتوں کو لینا چاہئے تھیں اور فلسطین کی ابتدائی حکومت اسے پورا نہیں کر رہی تھی۔ مزدور کو پسند نصیبت کرنا بے نتیجہ ہے اگر اسے یقین نہ دلایا جائے کہ اس کی محنت کا مناسب معاوضہ بھی ملے گا۔ اس نظریہ کے تحت ہتساروت نے رفاہ و اصلاح کا ایک ایسا پروگرام بنایا جو مغربی ملکوں میں بھی جاری نہ کیا جاسکا تھا۔ ہتساروت اپنے تمام مزدوروں کی جان، تندرستی، عادت، بیماری، ضعیفی اور بے روزگاری کا بیمہ کرتی ہے اور بیواؤں، یتیموں کو پیشین بھی دیتی ہے۔ زچہ کی حفاظت اور بچے کی خبر گیری اس بچے کا خاص پہلو ہے۔ اس کا سب سے

مہتمم ہائے انسان کام ”بیٹھنے“ ہے، جس کی شاخیں اور ادارے سارے فلسطین میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں جہاں یہودی کاٹھن کی نوآبادی ہے وہاں ہتھ دوت کا طبی امداد کا انتظام بھی ضرور ہے اس نے جو ادارے قائم کئے ہیں، ان کی تعداد ذیل میں درج ہے :-

۶	اسپتال
۴	بعد صحت آرام گاہیں
۸	مرکزی دوا خانے
۳۱۵	دیہاتی ڈسپنسریاں
۷	ایکس رے انسی ٹیوٹ
۱	مرکزی فارماسیوٹیکل ڈپو
۱۶۱	فارمیسیاں
۲۷	دانت کے کلینک
۳۰	الکٹرو تھیراپی انسی ٹیوٹ

بچوں کی خبر گیری کا سینٹر ڈیپارٹمنٹ آن ہائی میں ۱

ان تمام ممبروں کے علاوہ ہتھ دوت غیر ممبروں کو بھی طبی امداد پہنچاتا ہے اور زچہ کی خبر گیری کا خاص انتظام ہے۔ اس کام کے لئے اس نے تمام کارخانہ داروں سے وہ جتنی مزدوری سال بھر میں ادا کرتے تھے اس کا تین فیصد وصول کیا اور اسے اپنے ممبروں سے سات بلکہ گیارہ فیصد تک وصول کیا اور یہ سارے کام جاری کئے۔ اس فنڈ میں انتدابی حکومت اور دوسرے یہودی اداروں نے بھی چندہ دیا۔ بعض طبی اسکیموں میں عرب مزدور بھی شامل ہیں۔ عرب مزدوروں کو ہتھ دوت پوری طرح شامل کر لیا مگر باہمی مفاد پڑا مانع تھا۔ اس لئے اس نے فلسطین لیبر لیگ قائم کرائی جس میں دونوں قوموں کے مزدور اپنی آزاد مزدور جماعتوں کو خود مختار رکھتے ہوئے بعض مفاد کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکیں۔ اس لیگ کا کام عربی و عبرانی دونوں زبانوں میں ہو سکتا تھا۔ اس لیگ کے پانچ ہزار سے زیادہ ممبر بنے اور سیاسی نزاکتوں کی بناء پر اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی۔

دنیا بھر میں کوئی انسان طبی امداد سے اتنا محروم نہیں جتنا وہ عرب کسان جو شہروں سے فاصلے پر آباد ہے۔ ہتھ دوت کی طبی تنظیم ان عرب کسانوں کی خدمت کرتی ہے۔ دو ہزار پانچ سو سے کچھ زیادہ ڈاکٹر نوکر ہیں۔ ان میں دو سو سے اوپر عرب ہیں اور سوا سو غیر عرب عیسائی باقی سب یہودی ہیں۔ لیبر لیگ

اپنے عرب ممبروں کو طبی امداد پہنچاتی ہے۔ وسیع پیمانے پر طبی امداد کا انتظام ہستادروت کی حرکت و عمل کا صرف ایک پہلو ہے، ورنہ اس کی خدمات مختلف نوعیت کی ہیں۔ جسمانی اور کلچری ترقی و بہبود کی خاطر متعدد تجارتی ادارے قائم ہیں۔ تعلیم گاہوں کے علاوہ کھیل کے میدان تھیٹر اور اخبار اور رسالے نکل رہے ہیں۔

ہستادروت کی امداد نہ ہوتی تو غواظ برنیر آباد نہ ہو سکتا اور آباد بھی ہو جاتا تو اتنا خوشحال و کامیاب نہ ہوتا۔

ہستادروت کے مہاجنی ادارے تنقوک اور خوردہ فروشی کی کوآپریٹو سوسائٹیاں اور فیکٹریاں سب نوآبادکاروں کی بحالی و ترقی کے لئے اور ہر وقت ان کی خدمت کے لئے آمادہ ہیں۔ فلسطینی ساخت کے اڈنار آلات۔ درآمد کی ہوئی مشینیں، فنی جہاز، ہوشیار مستری، کاشت کے ماہر، اور دوسری بہت سی چیزیں تو آبادکاروں کی خدمت کے لئے اسی طرح قابل حصول ہیں جس طرح طبی امداد۔ فلسطین میں دوسو کے قریب امداد باہمی اور چھوٹے کاشتکاری کے گاؤں ایسے ہیں جو ہستادروت کی امداد کے بغیر آباد نہ ہو سکتے تھے۔

یہودی قوم میں مخصوص ذہن و دماغ کا کاشتکار طبقہ پیدا کر دینا اسی عظیم الشان ادارے کا کام تھا۔ اس کے تمام کام پہلے سے سوچے سمجھے پلان کے مطابق انجام پاتے ہیں اور ان اسکیموں اور پلانوں کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار کاشت کو کامیاب بنانے کی فکر کے سوا ہر فکر سے آزاد ہو۔ چنانچہ اس ادارے کی مدد اور ہدایت کے بموجب نوجوان یہود مرد اور عورتوں کی ایک جماعت بحر مردہ کے ساحل پر پہنچی جہاں صدیوں سے کسی قسم کی روئیدگی کا وجود نہ تھا کیونکہ زمین میں تیزابی مادہ تھا، ان نوجوانوں نے بالآخر اس زمین کو کار آمد بنالیا اور وہاں بیت حاردہ کے نام سے ایک خوشحال گاؤں آباد ہو گیا۔ لیکن شمس کی جنگ میں وہ گاؤں عرب فوجوں نے پامال کر دیا۔

یہ ادارہ مسلسل و متواتر نئی زمینیں دستیاب کرنے کی جستجو میں رہتا ہے۔ شمس میں اسے نفیث کے علاقہ پر توجہ کی۔ یہ علاقہ جنوبی فلسطین میں کوئی تیس لاکھ ایکڑ زمین کا ایک مثلث ٹکڑا ہے۔ پانی کی قلت تھی اور روئیدگی کا صرف ایک کنارے پر وجود تھا وہاں یہودی لوگ سیاہ ڈیرے بجائے اپنے گلوں کو چراتے تھے اور اگر پانی برس جاتا تو گڑھوں میں پانی جمع کر کے کچھ کاشت بھی کر لیتے تھے۔ حالانکہ کسی وقت علاقہ ایک تمدن کا مرکز رہ چکا تھا۔ اس علاقے کو شاداب بنانے کے لئے ہستادروت نے تین جہیں جدا جدا روانہ کیں تاکہ زمین، آب و ہوا اور پانی کی تلاش کر کے رپورٹ دیں۔ شمس تک اس علاقہ میں چودہ گاؤں آباد ہو گئے۔

اکیس اور آباد کرنے کی اسکیم تھی۔ ۱۹۴۸ء میں یہ علاقہ جنگ کا میدان بنا رہا۔ کاشت کی ترقی کے ساتھ ہستادروت نے گھریلو صنعتوں کو بڑھانے میں بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ شکل سے کوئی کاشتکار آبادی ایسی ہوگی جہاں اچھے بڑے پیمانے پر گھریلو صنعتیں نہ چل رہی ہوں۔ امداد باہمی کے اصول پر پورے فلسطین میں عمل کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہستادروت نے کسی سیاسی نظریے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور یہی بات اس کی طاقت و اثر کا راز ہے۔ من حیث الجماعت ہستادروت کا رجحان سوشلسٹ ہے لیکن وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنا ہے۔ ۱۹۴۷ء میں اس کی چھٹی جنرل کنونشن ہوئی تو فلسطین کی کچھ سیاسی پارٹیوں میں سے دس پارٹیوں کے لوگ اس کنونشن میں شریک تھے۔ سرچند ہستادروت یا لیبر پارٹی اس ادارے میں اکثریت رکھتی ہے مگر ادارے کے کاموں میں سیاسی عقاید کا اختلاف کبھی محفل نہیں ہوا۔ یہ ادارہ سوشل ڈیا کریٹ سے بہت قریب ہے۔

روس کی حالیہ پالیسی نے کمیونسٹوں کو فلسطین میں نامقبول بنا دیا ہے، لیکن سخت اختلاف کے باوجود وہاں باہمی عناد نہیں پایا جاتا۔

ہستادروت کی بڑی خصوصیت اس کی کاروباری ذہنیت رکھنا اور اس کا عملی ہونا ہے۔ ممبروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی مالی طاقت اور سماجی وقار اتنا بڑھا ہوا ہے کہ انتدابی حکومت کے زمانہ میں اسے ”ریاست کے اندر ریاست“ سے تعبیر کیا جاتا تھا اور اس وقت یہ بات غلط بھی نہ تھی اس لئے کہ ہستادروت بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو حکومت کو کرنے چاہئیں۔ اب چونکہ اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی ہے۔ اس لئے ہستادروت اب بھی ریاست کے اندر ایک ریاست ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ مستقبل کرے گا۔ اور وہ اس لئے کہ خود اسرائیل کے مستقبل کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا، ایک چھوٹی سی ریاست کے اندر کچھ مختلف عقاید کی سیاسی پارٹیاں کوئی نیک شگون نہیں کہا جاسکتا اسرائیل کے انتہا پسند جو انتدابی زمانے میں دہشت انگیزی پھیلاتے رہے، اب اکھنڈ فلسطین چاہتے ہیں۔ اور ان کی طاقت و اثر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ میرے خیال کے مطابق یہ جماعت یہودی قومی اتحاد کے لئے خطرہ ہے۔ کیونکہ اکھنڈ فلسطین کے تصور میں اگر اس جماعت کو کامیابی نہیں ہوئی تو وہ خود اسرائیل کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو اسرائیل کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس ذیل میں ہستادروت کا اثر و رسوخ ہی توازن کو برقرار رکھ سکتا ہے۔

سولھواں باب

(بیداری یا تباہی)

بالآخر میں واپس سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ جینوا کا موسم گندہ تھا مگر اس کی سٹھرائی اور صفائی چمکتی معلوم ہوتی تھی، مشرق وسطیٰ کے شہروں کے مقابلہ میں جینوا ایک نئی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ اسل میں یہاں تمدن اپنی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہے اور اینٹ پر اینٹ چن کر ایک ذیشان عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ جینوا میں قاہرہ کی سی شان و شوکت اور افلاس و اراض کی انتہا دونوں مفقود ہیں۔

خیالات کو ایک مرکز پر لانے کے لئے جینوا بہت مناسب مقام ہے۔ میں نے اپنی یادداشتیں نکالیں اور وہ سب کتابیں بھی جو میں نے دوران سیاحت میں خریدی تھیں اور وہ لٹریچر بھی جو مجھے وزارت خارجہ کے دفتر سے ملا تھا۔ میں ان سب پر غور کرنے لگا۔

جسوقت میں اپنی نوٹ بک کو پڑھ رہا تھا تو ان میں لطف و رافت، ترحم و ہمدردی کی تمام باتیں ڈپلومیٹ لوگوں کی منہ کی نہیں بلکہ مشنری پادریوں کی کہی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ولیم لام اور ڈاکٹر ولیم شارب سے میری ملاقاتیں بھول جانے والی چیزیں تھیں، یہ دونوں تصنیع سے پاک اور اپنے حلقہ عمل کی ممتاز ہستیاں تھیں، ایران کے لوگوں سے ان کے تعلقات جس نوعیت کے تھے وہ بلاشبہ بڑے محرک و سبق آموز تھے۔ ڈپلومیسی اور پاور پالیٹکس سے یہ دونوں انسان بہت اونچے اور ارفع تھے۔ ان کا کام نوع انسان کی خدمت ہو ان پادریوں نے ایران میں سوال انسانیت کی اہمیت کا جیسا اندازہ کیا ہے کسی ڈپلومیٹ یا سائنس کے ماہر نے نہیں کیا ہے۔ ان پادریوں نے کوئی حل تو پیش نہیں کیا لیکن بہتری کی امید ضرور ظاہر کی ہے۔ بہتری کس طرف سے آئے گی؟ یہ نہ ان کو معلوم ہے نہ کسی اور کو۔

جو لٹریچر میں نے دوران سیاحت میں خریدا اس میں لاؤڈر ملک کی کتاب PELASINE: LAND PROMISE بھی تھی۔ اس میں بہت سی ایسی باتیں درج ہیں جو میرے

بدلتے کی ہے۔ جن بیماریوں کو آسانی سے دفع کیا جاسکتا ہے ان سے ہمیں لاکھ بھڑپیں ہر سال مر جاتی ہیں۔
حشرات الارض کھیتی کا تقریباً تین کروڑ ڈالر سالانہ کا نقصان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پانچ ڈالر فی کس سالانہ
کے خرچ سے تین سال میں مہیریا کو بالکل ختم کیا جاسکتا ہے، لیکن کوئی پروا نہیں کرتا۔

خیرتناک ماجرا ہے کہ جو ملک تیل کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہو وہ قیمتی جنگل اور اس سے زیادہ
قیمتی کھاد کو ایندھن کی طرح جلا ڈالے! ایسی قوم کے متعلق کوئی کہا کہ جاسکتا ہے!

”مصر“ باغ عالم“ کہلاتا ہے مگر مین چوتھائی آبادی جو دیہات میں رہتی ہے آنکھوں کے مرض کا اور
خارش و داد کا شکار ہے۔

شام کی تیس لاکھ کی مردم شماری میں دو تہائی کاشت کرتی ہے مگر قابل زراعت آراضی کا ساٹھ فیصدی
رقبہ ایسے زمینداروں کی ملکیت ہے جو دیہات کو جھانک کر بھی نہیں دیکھتے۔ شام میں ساڑھے بارہ لاکھ
ایکڑ پر کاشت کی جاسکتی ہے مگر زیر کاشت آراضی اس کا تیسرا حصہ ہے۔ کاشتکار آسانی بے دخل کیا
جاسکتا ہے، اس لئے وہ زمین پر محنت کیوں کرے؟

عراق پینتالیس لاکھ انسانوں کا ملک ہے۔ وہاں بھی قابل کاشت زمین پر صرف بیس فیصدی
زراعت ہوتی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے عراق کی کاشت اور آب رسانی کو کافی ترقی دی ہے لیکن
کاشت چونکہ بٹائی پر ہوتی ہے اس لئے کوئی معقول فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

سورال کے قریب ہوئے جب روسی طائر نگار سالتی کوٹ شجیدہ میں نے روسی کسان کی ہر بارہ
حالت پر غصہ کرتے ہوئے لکھا تھا:-

”ہمارے کسان چمڑے کے بدلے لکڑی لے جوتے کیوں پہنتے ہیں؟ گوشت کی غذا انکے لئے

ناممکن کیوں ہے؟ انہیں مکھن یا چربی کیوں میسر نہیں؟ وہ قدریر پرست کیوں ہیں؟ اور

ان کا ضمیر کیوں مردہ ہو گیا ہے؟ وہ کیوں کیڑوں کی طرح پیدا ہوتے اور کیوں مکیدوں کی طرح

مر جاتے ہیں؟“

یہی سوال عرب ملکوں میں، ان کے فلاح کے متعلق دہرائے جاسکتے ہیں۔ روس میں زیدی غلامی رائج
رہی تو روس کو اس کی قیمت بدترین خونیں انقلاب سے دینا پڑی۔ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی موجودہ حالت
دیکھنے اور سمجھنے والا بھی کچھ اس طرح کا قیاس قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

میرے سامنے مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے قوم پرست نہیں بلکہ وہاں کے فلاح ہیں۔ اس کی تندرستی کی
کالی سب سے مقدم ہے، کیونکہ وہ موثر طریق پر فوج میں خدمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شکر کے

فلسطینی مصر کے میں عرب سپاہی بہترین اسلحہ کے باوجود ٹکما ثابت ہوا، حالانکہ برطانوی کمانڈر کا دعویٰ تھا کہ عرب فوجیں دس دن کے اندر پورے فلسطین کو روند ڈالیں گی۔

ان ملکوں میں فوجی طاقت اس لئے مفقود ہے کہ تندرستی غائب ہے، انسانوں کا یہ جم غفیر ادنیٰ قسم کی خوشی سے بھی محروم ہے۔

ان ملکوں کا فلاح کاشتکار نہیں بلکہ کھیت مزدور ہے کیونکہ زمین اس کی اپنی نہیں ہے۔ اور بے زمین فلاح کسان ایسا ہی ہے جیسے بغیر پانی کا پودا وہ عناصر فطرت کے تہرا اور انسان کی حرص و طمع کا شکار ہے۔ وہ نہ ڈیا کرٹ ہے نہ سٹیزن، قانون بنانے میں اسے کوئی دخل نہیں مگر اس کی تعمیل پر مجبور ہے۔ وہ نہ خریدار ہے نہ تعمیر کرانے والا، کیونکہ اس کی کوئی

قوت خریداری نہیں ہے۔ اسی لئے وہ ملک کی صنعت و تجارت میں کسی قسم کی مدد نہیں پہنچا سکتا اور اس طرح قوم و ملک کے اقتصاد اور کلچر پر بار ہے۔ اس کی زندگی ایسی باتوں سے خالی ہے جو ولولہ پیدا کر سکیں جو اس کی قابلیتوں کو ہر سر عمل لاسکیں۔ فلاح نہ تو زندگی میں اپنے اولاد کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی ورثہ چھوڑتا ہے۔ سید ضیاء الدین سابق وزیر اعظم ایران کے الفاظ ہیں :-

”بھوکے انسان کا نہ خدا ہے نہ وطن!“ ان ملکوں میں عروج قوم پرستی نے وہاں کے فلاح کو کچھ نہیں دیا۔ روٹی کی بھوک آراضی کی بھوک کا نتیجہ ہے اور اس بھوک نے دنیا میں خونیں انقلاب کر دئے ہیں۔

آئرلینڈ اور میکسیکو میں بار بار فوج کی ندیاں بھی ہیں۔ چین آج بھی خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملکوں میں آج کل بھی انقلاب برپا ہوتے رہتے ہیں، انقلاب ہوتا ہے، ڈکٹیٹری قائم ہوتی ہے پھر انقلاب ہوتا ہے۔ یہ سارے انقلاب صرف اس لئے ہیں کہ زمین کو جو تنے والا زمین کا خود مالک نہیں ہے۔ اور جب تک ایسا ہے، خون بہتا رہے گا۔ میر عقیدہ ہے کہ زار روس اگر زرعی غلامی کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیتا تو روس میں بولشویک انقلاب ہرگز برپا نہ ہوتا۔

جان برائنٹ ایک برطانوی لبرل نے سو سال پہلے لکھا تھا کہ :-

”قانون جب اپنا فرض ادا کرنے سے انکار کر دے، حکومت جب عوام کے حقوق ادا کرنے میں

قاصر رہے، زمیندار جب آراضی کے چھوٹے ٹکڑوں پر کاشتکاروں میں ضد اور مقابلہ پیدا کر کے

نفع اٹھائے، وہاں لوگ قانون سے سرگردانی کرنے لگتے ہیں، تہذیب و تمدن کے اصول ترک

ہو جاتے ہیں اور فطری بلکہ انتقامی قانون کام کرنے لگتا ہے!“

۱۹۲۹ء میں جو تاتھن سوئٹس نے آئرلینڈ کے متعلق لکھا تھا :-

”ایک تجزیہ ہے کہ زمین کے الگ اپنے کاشتکاروں پر کم سے کم یہ رحم ضرور کریں کہ ان کے بچوں کو لے لیا کریں۔ ان بچوں کا گوشت دس شلنگ کو ضرور ہک سکتا ہے، اس میں سے آٹھ شلنگ ماں کو دیدیا کریں تاکہ دوسرا بچہ ہونے تک وہ اس رقم سے اپنے آپ کو کام کے قابل رکھ سکے۔“

تج مشرق وسطیٰ کے زمیندار اسوقت کے آئرش مالکان زمین سے پیٹے نہیں ہیں۔۔۔ امریکہ اور ڈنمارک وغیرہ کی ترقیاں جہاں زمین اسلکے جوتے بوئے والے کو دیدی گئی ہے، اسی پالیسی کا نتیجہ ہیں، اور وہاں بعض خرابیاں اسی وجہ سے نہیں ہیں کہ کسان اپنی زمین کا الگ ہے۔ فلسطینی کے یہودیوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ زمین خراب ہونے کے باوجود اور کسان کی کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی ان دونوں میں نئی جان ڈالی جاسکتی ہے، اس میں شک نہیں کہ عرب فلاح کے مقابلہ میں یہودی کاشتکار کو صد ہا قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے کاشت کو کامیاب بنانے کے سوا کوئی کام نہ تھا، ان کو عرب فلاح کی مصیبتیں برداشت نہیں کرنا پڑیں، نہ اسے باہمی مجاہدہ میں مبتلا ہونا پڑا نہ اپنا لیڈروں سے نئے طریقے اور اوزار استعمال کرنے کے لئے کشاکش کرنا پڑی۔ تاہم فلسطین کا یہودی اگر یہ سب کچھ نہ دکھاتا تو عرب و ایرانی لیڈروں اور غیر ملکی ڈپلومیٹ کو ایسے یہودی پیدا کرنا پڑتے تاکہ عربوں کو بتایا جاتا کہ ”اپنی مدد آپ“ کے معنی کیا ہو سکتے ہیں! یہودی و عرب کی عداوت کیسی ہی شدید ہو، یہودی آباد کاروں کے کارنامے عرب کی نجات کا موجب بن سکتے ہیں۔

برٹش ڈپلومیسی نے مشرق وسطیٰ میں جس فارو پالیسی پر عمل کیا وہ عربوں اور یہودیوں کی بلندی تھی ہی، برطانیہ اور دنیا کی شومی قسمت کا بھی ثبوت ہے۔ یہودی و عرب آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کو دوست بنانے کے لئے عقل سلیمان درکار تھی مگر برطانیہ کے پورے ریکارڈ میں کسی ایک کوشش کا ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ ۱۹۴۷ء میں جب میونخ کی شہر نیچ کھلی جا چکی اور سمیر لین نے ”ہماری زندگیوں میں امن“ کا اعلان کیا تو میں اور دوسرے صحافی جو اس وقت پرانگ میں موجود تھے اس ڈپلومیسی کو مطلقاً نہ سمجھ سکے۔ لیکن جس پاور پالیٹکس نے برطانیہ کی فلسطینی پالیسی بنوائی وہ بھی میونخ کی طرح کوتاہ اندیشی کی پالیسی تھی۔ اسرائیل آج ایک خود مختار ریاست ہے، بیرونی دنیا کے اثرات اور ریشہ دوانیوں کے باوجود اس کا فرض یہ ہے کہ عرب دنیا کا اچھا پڑوسی بنے۔ اس یہودی ریاست کے سامنے اس سے زیادہ اہم اور تاریخی کام دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہودی ریاست یہ نہیں کرتی ہے تو نہ وہ خود چین پاسے کی نہ عرب دنیا کو چین سے گا۔ اپنے وطن امریکہ واپس پہنچ کر میں نے وہ غیر معمولی تابناکی اور فراوانی دیکھی جیسی کسی ملک میں نہ دیکھی تھی۔ باتیں اونچی آوازوں میں کی جا رہی تھیں۔ زندگی کے ہر شعبے اور میدان میں ہمارے قومی لیڈر دنیا کی جانچ کر رہے تھے، سائنس دان اسے ایٹمی بحران بتاتے ہیں سوشل سائنس کے ماہر کہتے ہیں کہ انسانی علم میں بحران آگیا ہوا ہے۔ اقتصاد کے ماہر اسے اقتصادی بحران کہہ رہے ہیں، علم النفس کے ماہر کہتے ہیں کہ ایک عالمگیر اعصابی اختلال ہے، سیاسی مدبر اسے روس کے حملہ سے تعبیر کرتے ہیں، کمیونسٹوں کا خیال ہے کہ اگلے عقاید اور سرمایہ داری کے مابین ایک بین الاقوامی معرکہ ہے، فلسفی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بس خیال کے اندر بحران ہے، مذہبی پیشوا اسے ایٹمی بحران سمجھتے ہیں، مگر ارضیات کے سمجھنے والے زمین اور آبادی کا بحران مانتے ہیں۔

ان تمام آوازوں میں سے یہ آخری پکار میرے لئے کشش رکھتی ہے۔ فیر فیلڈ آسپورن مصنف
OUR PLUNDERED PLANET اور ولیم وولگت ROAD TO SURVIVAL کی آوازوں
لے مجھے بہت مسحور کیا۔ یہ اور ایسے دوسرے لوگ پاور پائیکس سے بہت بلند ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر زمین کی
گھٹتی ہوئی قوت کا علاج نہیں کیا گیا تو انسان کے مقدر پر مہر لگی سمجھو!

مغربی ملکوں کے کاشتکار نے ان ”پیغمبروں“ کی آواز پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے، مگر فلسطین کو
چھوڑ کر مشرق وسطیٰ کے تمام زمیندار اور لیڈر ہنوز خواب خرگوش میں ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ زمین کی نجات کسان
کی مدد ہی سے ممکن ہے، اور کسان کی مدد اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کا معیار زندگی اونچا ہوگا۔

ایں جہہ دنیا کے سیاست داں اور مدیر ”روسپی حملے“ کے خلافت جدوجہد کر رہے ہیں۔ کمیونزم کے پھیلاؤ
کو روکنے کی تدبیروں میں لگے ہیں، ایشیا و افریقہ کی بغاوتوں پر دماغ سوزی کر رہے ہیں، تیل اور ہوائی اڈوں کے
جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، فوجی ماہر جنگ کے نقشوں پر جھکے ہوئے ہیں۔ طبقات الارض کے ماہر، اور انجینئر
اور بینکر اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں تیل کے ذخیروں کا حساب لگا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن
ایک غریب فلاح ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں، حالانکہ یہ اٹھارہویں اسیویں صدی
نہیں، بیسویں صدی ہے! ہوا بازی اور اٹمی توانائی کی صدی ہے! ہوائی جہاز ہی نہیں پرواز خیال کی صدی
ہے! بغاوت کے خیالات کی پرواز کی صدی ہے! وہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کا کسان کسمسانے لگا ہے۔ حرکت میں
آ رہا ہے! وہ کارل مارکس کی زبان تو نہیں سمجھتا لیکن اس سے آراضی کی بات کی جائے تو فوراً سمجھ لیتا ہے۔ اسکو
اگر کوئی صحیح حل نہیں بنایا گیا تو غلط حل کو قبول کر لے گا۔ وہ ہر اس آدمی کی بات مان لے گا جو زمین دینے کا
وعدہ کرے، کیونکہ زمین اس کی جان ہے۔ اس کی مدد کرنے کو مغربی طاقتیں کھڑی نہیں ہوتیں نو مشرقی کسان کی مدد
کرنے کے چیلنج کو قبول نہیں کرتی تو کمیونزم کی فتح یقینی ہے، کل جو روس میں ہوا، آج جو چین میں ہو رہا ہے، وہی کل
مشرق اور دوسرے ملکوں میں ہوگا۔

مغربی طاقتوں کا مشرقی ملکوں کو قرضے دینا ایسا ہی ہے جیسے سلطان دالے رخسار پر غارہ ملا جائے،
بیمار گالوں پر تندرستی کا غارہ نہیں چڑھ سکتا۔

دمشق، بیروت، بغداد، مکہ، طہران، قاہرہ اور ان کے ساتھ لندن و واشنگٹن بھی ایک پیغمبر کے انتظار
میں ہیں جو سماجی مقصد و اصلاح کا جھنڈا لئے ہوئے عیسے کی طرح کاشتکار کو صوف پہنکر پوش میں لائے گا۔
”جاگ! جاگ!! اور طاقت کا مظاہرہ کر!“

جنگ عظیم کے بعد اسلامی سلطنتوں کا انقلاب

آپ نے مارس ہنڈس کی زبان سے ایران اور شرق وسطیٰ کے بعض اسلامی ممالک کی موجودہ اقتصادی حالت کی خبریں سنی ہیں۔ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اگر ان حکومتوں نے مزارعین کی حالت کو درست نہ کیا اور پیشہ دروں کو صنعت و حرفت کے صحیح راستہ پر ڈال کر ان کے مطالبات کو پورا نہ کیا تو ایک دن کسانوں اور مزدوروں کے جذبات کا ناقابل ضبط ہو جانا ضروری ہے۔ ہنڈس اسے ”مستقبل کی تلاش“ کہتا ہے، لیکن میرے نزدیک اسے ”مستقبل کا سایہ“ کہنا زیادہ موزوں ہوگا، جو مادی حقیقت میں تبدیل ہونے کے لئے نہایت تیزی سے آگے بڑھتا آ رہا ہے۔

اسلامی ممالک میں جو ذہنی انقلاب اس وقت پایا جاتا ہے، وہ آج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد پہلی جنگ عظیم کے وقت ہی پڑ گئی تھی لیکن بد قسمتی سے اس پر آج تک کوئی عمارت قائم نہیں کی گئی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ زمانہ اور اسی طرح گزر جائے، لیکن یہ یقین کرنا کہ ہمیشہ یہی حالت رہے گی درست نہیں۔ کوہ آتش فشاں بعض اوقات بغیر دھواں دئے ہوئے بھی پھوٹ پڑتا ہے اور یہاں تو دھواں بھی عرصہ سے اُٹھ رہا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس وقت اُبل پڑے۔ اس کتاب کے قیرھویں، چودھویں اور پندرھویں باب خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کے قابل ہیں، کیونکہ وہ دھرم عربوں بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے بڑا زبردست درس عمل اپنے اندر رکھتے ہیں، آج فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے اختلافات نے جو صورت اختیار کر لی ہے اس سے ہر شخص باخبر ہے اور عربوں کے ان جذبات سے ہر مسلمان کو ہمدردی ہے کہ ارض فلسطین سے انھیں محروم نہ کیا جائے لیکن سوال یہ ہو کہ کیا عربوں کی یہ خواہش اور مسلمانوں کی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کے ذمہ دار برطانیہ و امریکہ ہیں، تو یہ بھی غلط نہیں کہ برطانیہ و امریکہ کا یہ طرز عمل کسی مذہبی یا انسانی ہمدردی کی بنا پر نہ تھا بلکہ نتیجہ تھا یہودیوں کے علمی و اقتصادی اقتدار کا جو جنگ کے دوران ہی میں قائم ہو چکا تھا اور جس نے بعد از جنگ ایسی جذباتی رد کی شکل اختیار کر لی کہ اس کا مقابلہ امریکہ و برطانیہ کے بس کی بات بھی نہ تھی۔

عربوں کو بہت پہلے سے معلوم تھا کہ یہودی ارض فلسطین کو اپنا قدیم وطن سمجھ کر وہاں آباد ہو رہے ہیں، لیکن

انہوں نے اس سیلاب کے روکنے کی جو تدابیر اختیار کیں، وہ یکسر سفیہانہ اور غیر فطری تھیں، سفیہانہ اس لئے کہ انہوں نے امریکہ و برطانیہ پر اعتماد کیا اور غیر فطری اس لئے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس سیلاب کے روکنے کا اپنا ہنگامہ یہودی ارض فلسطین میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ ان کے پاس علم تھا، دولت تھی، غیر معمولی فراست و دانائی تھی، فوج تھی، اسلحہ تھے اور اسی کے ساتھ عزم راسخ۔ اس کا مقابلہ میں عربوں کے پاس کیا تھا؟ جہل، افلاس، فقر و فاقہ، تشنہ و انتشار، خود غرضی، کم ہمتی اور لامرکزیت! پھر ان دونوں کے تصادم کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا اور اسے کوئی قوت نہ روک سکتی تھی۔ اس لئے عربوں کو اب اس ٹکڑے میں اپنا وقت نہ ضائع کرنا چاہئے کہ وہ یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیں، بلکہ یہ سوچنا چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہودی فلسطین سے آگے بڑھ کر سارے عربستان پر چھا جائیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جن اصول پر وہ اپنی حکومت کی بنیاد قائم کر رہے ہیں، وہ تمام عربستان کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ عرب ممالک کے لئے یہ بڑا نکتہ خطرہ ہے۔

پھر اس خطرہ کے دور کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، بالکل وہی جس سے یہ خطرہ پیدا ہوا ہے یعنی اصلاح و ترقی کے وہی اصول جو یہود نے اختیار کئے ہیں اور اقتصادی بحالی و دور کرنے کے وہی طریقے جنہوں نے فلسطین کے ریگزاروں کو چند دن کے اندر ”جنت عدن“ میں تبدیل کر دیا۔ پھر حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ جن اصول کو شیخ نظر رکھ کر آج یہودی فلسطین پر چھائے جا رہے ہیں، وہ اسلام ہی کے متعین کئے ہوئے اصول ہیں، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ”ہادی اکبر“ نے یہ اصول بتائے تھے اسی کے متبعین آج اس سے منحرف نظر آتے ہیں اور اس خدائی فیصلہ کو بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ

”ان الارض پر شہا عبادی المسلمون“

جندیس نے اپنی کتاب میں مسلم حکومتوں کے صرف اقتصادیات سے بحث کی ہے اور سیاسی پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ غلامیہ اس لئے کہ یہ اس کے مطالعہ سیاحت کا مقصود نہ تھا، لیکن جب تک تصویر کا دوسرا رخ (سیاست) سامنے نہ آئے، ان حقیقی اسباب کا پتہ نہیں چل سکتا جنہوں نے اسلامی ممالک میں یہ بچل پیدا کی اور نہ یورپ کے سرمایہ دارانہ ملکوں کی اُن ریشہ دوانیوں کا علم ہو سکتا ہے، جن کا مقصود وہی اسلامی ممالک کو ہمیشہ زبوں حال بنائے رکھنا ہے تاکہ وہ انکی گرفت سے باہر نہ ہونے پائیں۔ اس لئے ہم سالنامہ کے دوسرے حصہ میں تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی جنگ کے وقت اور اس کے بعد اسلامی ممالک میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے اسباب کیا تھے اور بعد کو انہوں نے رفتہ رفتہ کیا صورتیں اختیار کیں، اس مقالہ کی ترتیب میں ہم نے ہیمڈن جیکسن کی کتاب پوسٹ وار ورلڈ سے مدد لی ہے، کیونکہ اس موضوع پر لکھنے والے مغربی مورخین میں جیکسن ہی تنہا وہ شخص ہے جس نے کافی دیرانت سے کام لیا ہے اور غرضیکہ مختصر ہے۔

جمہوریت ترکی

اسلام اور عیسویت کی تاریخ میں ایک مماثلت بہت عجیب پائی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہ جس طرح چودھویں صدی عیسوی میں مسیحوں نے پوپ اور مقدس سلطنت روم کا جواگردن سے اتار کر اپنی اپنی قومی سلطنتیں علاوہ بنالیں، اسی طرح چودھویں صدی ہجری میں، خلافت کی زنجیر ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں کی بھی متعدد حکومتیں قائم ہو گئیں۔

اس سے قبل ترکوں کی حکومت بہت وسیع تھی جس میں عربستان کی مسلم آبادی کے علاوہ یورپ کے بعض حصوں کی عیسوی آبادی بھی شامل تھی، لیکن انیسویں صدی عیسوی میں وہ انحطاط کی آخری منزل سے گزر رہی تھی۔ اور اس کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ نہ ہم اسے صحیح معنے میں مسلم حکومت کہہ سکتے تھے، نہ ترکی حکومت بلکہ سچ پوچھئے تو اسے خود مختار سلطنت بھی نہ کہہ سکتے تھے۔

مسلم حکومت تو وہ اس لئے نہ تھی کہ مسلمانوں کی کثیر آبادی اس کے قلمرو سے باہر رہتی تھی، ترکی حکومت اس کو اس لئے نہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی زبان عربی تھی، قوانین عربی تھے اور مذہبی علماء ہر جگہ دخیل تھے، خود مختار حکومت نہ کہہ سکنے کا سبب یہ تھا کہ اپنے ملک کی غیر مسلم قوموں پر اسے کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، ان کی عدالتیں الگ تھیں، ان کے قوانین علیحدہ تھے اور حکومت کی طرف سے ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے تمام معاملات بالابالا اپنے اپنے سفارت خانوں ہی کے ذریعہ سے طے کریں۔

سلطان عبدالحمید خاں ثانی (۱۸۷۵ء تا ۱۹۰۹ء) نے ایک بار اس کی کوشش بھی کی کہ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے روحانی و دینی پیشوا تسلیم کر لئے جائیں اور اسی کوشش کے سلسلہ میں انھوں نے مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لئے قسطنطنیہ سے مدینہ تک ریل کا سلسلہ بھی قائم کر دیا، لیکن ان کے اس اقدام کو صرف سیاسی چال جان کر ایک طرف مہدی سوڈانی نے بغاوت کر دی، دوسری طرف عرب میں وہابی تحریک شروع ہو گئی۔ اور ترکی حکومت مرکزی مسلم حکومت نہ بن سکی۔

جب ترکی کو روحانی پیشوائی حاصل کرنے کی امید ختم ہو گئی تو پھر اس نے یہ کوشش کی کہ اگر وہ مذہبی

حیثیت سے تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکز امید نہیں بن سکتی تو شاہنشاہیت ہی کے حیثیت سے اس کو استوار کیا جائے۔ چنانچہ نوجوان ترکوں کی ایک جماعت نے جو پیرس میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے سوچا کہ کیوں نہ فرانسیسی حکومت کے اصول کو سامنے رکھ کر ایک ڈاکٹر ٹیک قسم کی حکومت قائم کی جائے جس میں مسلم، عیسائی، یہودی، ترک، عرب وغیرہ سب کو نمایندگی حاصل ہو، چنانچہ ۱۹۰۸ء میں ”انجمن اتحاد و ترقی“ کے نام سے سالونیکا میں سلطان ترکی کے خلاف نعرہ انقلاب بلند کیا گیا اور جدید کانٹری ٹیوشن کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ خیال تھا کہ سلطان سختی سے اس تحریک کو دبا دے گا، لیکن حالات دیکھ کر اس نے اس مطالبہ کو تسلیم کر لیا اور ”انجمن اتحاد و ترقی“ برسرِ اقتدار آگئی۔ اس میں شک نہیں کہ جماعتی تحریک کی یہ کامیابی بڑی کامیابی تھی، لیکن ”انجمن اتحاد و ترقی“ کے اس اقتدار کو بلقانی ریاستوں نے پسند نہ کیا اور ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلغاریہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، یونان نے کریٹ پر قبضہ کر لیا، آسٹریا نے بوینا اور ہرزگووینا لے لیا اور آٹلی، طرابلس کو دبا بیٹھا۔

ان کے دیکھا دیکھی عربوں نے بھی ہاتھ پاؤں پھیلائے۔ بغداد میں عراقی افسروں نے ایک خفیہ سوسائٹی آزادی عراق کے لئے بنائی، دمشق میں بھی اسی طرح کی سوسائٹیاں شام کی خود مختاری کے لئے بننے لگیں، مکہ میں شریف حسین اپنی حکومت کا خواب دیکھنے لگا اور نجد میں ابن سعود نے دہائی حکومت کی طرح ڈال دی۔ اس میں شک نہیں کہ عربستان کی یہ تحریک آزادی برسوں تک کامیاب نہ ہوتی اور ترکی کی نئی حکومت اس کو بہ آسانی دبا دیتی، لیکن بدقسمتی سے اسی دوران میں جنگ شروع ہو گئی (۱۹۱۴ء) اور ترکی نے اپنی قسمت جبرمتی کے ساتھ وابستہ کر دی۔

ترکی کی حکومت نے اس جنگ کو بڑی خدا ساز بات سمجھا۔ اس نے سوچا کہ جبرمتی کے روپیہ سے وہ اپنی فوج کو مضبوط و آراستہ کر کے اپنے قدیم دشمن روس سے بھی انتقام لے سکے گی اور عرب حکومتوں کے سر سے بھی آزاد کا سودا لگا لے گی لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، اور عربوں نے سوچا کہ حصول آزادی کا یہی بہترین موقع ہے، چنانچہ جس وقت برطانیہ کی طرف سے ہندوستانی فوج نے عراق پر حملہ کیا تو یہاں کی فوج نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، اسی طرح دمشق میں بھی اہل شام نے کوئی مدد ترکی کی نہیں کی، نجد میں ابن سعود انگریزوں سے رشوت لیکر بالکل غیر جانبدار بنارہا اور مکہ میں شریف حسین نے برطانیہ کے ہائی کمشنر متعین مصر سے گفتگو کر کے یہ طے کر لیا کہ اگر اس نے قبائل عرب کو ترکی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا تو عرب کا فرمانروا اسے تسلیم کر لیا جائے گا۔

اول اول برطانیہ نے حسین کے وعدہ امداد کو چنداں اہمیت نہ دی تھی کیونکہ درہ وادانہ کی طرف سے

اس نے خود قسطنطنیہ پر حملہ کرنا طے کر لیا تھا، لیکن انگریز اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور ترکی فوج نے بڑی ہاموئی سے مقابلہ کر کے دئے وانیال سے انگریزوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ اسی اثنا میں شریف حسین نے بغاوت کر دی اور ترکوں نے اس کے خلاف مدینہ میں قلعہ بندی کر کے مکہ پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس واقعہ سے عربوں میں غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا اور حسین کے تیسرے بیٹے فیصل اور بیٹی۔ اسی۔ لائسن کی قیادت میں تمام عرب قبائل نے مل کر حجاز کی طرف سے ترکوں کے خلاف خلیج ستائی پر دھاوا بول دیا۔

اسی کے ساتھ انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مصر کی طرف سے براہِ شام، ترکی پر حملہ کریں۔ مقابلہ کے لئے مصطفیٰ کمال کو بھیجا گیا، لیکن چونکہ ترکی فوجوں پر دو طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا اور عراق کی طرف سے بھی برطانوی فوجیں بڑھتی آرہی تھیں، اس لئے ترکی کو مجبوراً نومبر ۱۹۰۵ء میں صلح کرنا پڑی اور معاہدہ مدروس (MUDROS) کی رو سے، مصر اور عربستان کے علاقوں سے اسے دست بردار ہونا پڑا۔

ترکی کو مذہبی حکومت بنانے میں پہلے ہی ناکامی ہو چکی تھی، سلطان عبدالحمید نے ترکی کو مرکزی مسلم حکومت بنانے کی کوشش کی اور ناکام رہا، انجمن اتحاد و ترقی نے اس کو شاہنشاہیت بنانا چاہا اور کامیابی نہ ہوئی، اس لئے اب صرف ایک صورت باقی رہ گئی کہ ترکی کو محض ترکی حکومت بنایا جائے، لیکن اس کی تکمیل کیونکر ہو اور کون اس اہم خدمت کو انجام دے، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔

سلطان وحید الدین اپنی جگہ ڈر رہے تھے کہ اگر اب ترکی میں کوئی قومی تحریک شروع ہوئی تو اتحادین اس بہانہ سے اناطولیا کو بھی ہتھیلیں گے، اسی طرح انجمن اتحاد و ترقی بھی اپنی جگہ خائف تھی اور اس کے ارکان حلب کی شکست کے بعد ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، اب صرف ایک ہی شخص رہ گیا تھا جسے بھروسہ تھا کہ قومی روح بھونک کر اب بھی ترکی کو بچا یا جاسکتا ہے اور وہ مصطفیٰ کمال تھا، لیکن اس وقت وہ بھی قسطنطنیہ کے مضافات میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ انگریز اس فکر میں تھے کہ اسے گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیں۔

مصطفیٰ کمال بھی دوسرے لیڈروں کی طرح خود اس جماعت سے کوئی تعلق نہ رکھتا تھا جس کو اسے آزاد کرانا تھا، اس کا باپ الہائی تھا اور مال مقدونیہ کی۔ وہ ۱۸۷۷ء میں بمقام سالونیکا پیدا ہوا اور مدرسہ صبیہ میں تعلیم پائی، ۱۹۰۵ء میں اس کو فوج میں کمیشن ملا اور اس کے بعد سے اس کی زندگی لڑائی میں بسر ہوئی۔ دروزیوں کو اس نے شکست دی، بلغاریہ سے اس نے جنگ کی، طرابلس میں اطالوی فوجوں کا اس نے مقابلہ کیا، قفقاز میں روسی افواج کے سامنے وہ سینہ سپر رہا اور گیلی پول میں اس نے برطانوی فوج کو

ناکوں چنے چبوا دئے۔ الغرض ایک محارب کی حیثیت سے اس کی قابلیت و اہلیت مسلم تھی اور ترکی سپاہ اس پر جان دیتی تھی، لیکن سیاسی حلقوں میں وہ اپنی صافگوئی اور سخت کلامی کی وجہ سے مقبول نہ تھا اور انجمن اتحاد ترقی کے ارکان سے اس کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ خلیفہ اس سے مرعوب تھا لیکن دربار خلافت میں اس کے مخالف اتنے تھے کہ وہاں اس کے لئے کوئی جگہ نہ نکل سکتی تھی، اس لئے خلیفہ نے اسے ٹانے کے لئے قسطنطنیہ سے باہر مشرقی اناطولیا کی طرف اس کمیشن کا افسر بنا کر بھیج دیا جو مشرقی اناطولیا کی سپاہ و آبادی کو غیر مسلح کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے یہاں کی سپاہ و آبادی کو غیر مسلح کرنے کے بجائے اسے اور مسلح کرنا شروع کر دیا اور جب اس کی اطلاع سلطان وحید الدین کو ملی اور انھوں نے مصطفیٰ کمال کو واپس بلانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ میں آزادی اور خود مختاری حاصل کئے بغیر واپس نہ آؤں گا۔

مصطفیٰ کمال کا یہ خیال بظاہر ناممکن العمل تھا، کیونکہ سلطان اور ترکی حکومت اس کے خلاف تھی اتحادین بھی اس کے دشمن تھے، چنانچہ سلطان نے کردوں کو اس کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور ۱۹۱۹ء میں اتحادیوں کی مدد سے یونان نے سمرنا میں اپنی فوجیں اتار دیں، لیکن مصطفیٰ کمال نے انھیں واقعات سے فائدہ اٹھایا اور ترک آبادی کو یہ یقین دلا کر کہ سلطان اور اتحادین دونوں ترک قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، عوام کی ہمدردی حاصل کر لیں اور وہ جوق در جوق اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔

مصطفیٰ کمال نے ہوا کا یہ رخ دیکھ کر نیشنل اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا اور جون ۱۹۲۰ء میں بمقام ارض روم اس کا پہلا جلسہ طلب کیا۔ اس جلسہ میں مصطفیٰ کمال کو پریسیڈنٹ منتخب کیا گیا۔ ستمبر میں بمقام سیواس اس نے پھر اسمبلی کا جلسہ طلب کیا اور ایک مجلس عاملہ مرتب کر کے انگوراکو صدر مقام بنالیا۔

مصطفیٰ کمال نے یہ سوچ کر کہ عرب ریاستوں پر قبضہ ہو نہیں سکتا اور قسطنطنیہ کی حکومت اس کی مدد کے لئے طیار نہیں، یہ فیصلہ کیا کہ ترکی قوم کا بقا صرف اس طرح ممکن ہے کہ اس علاقہ میں جہاں ترک مسلمانوں کی اکثریت ہے خالص ترک کی حکومت قائم کی جائے اور اس کا اعلان کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ ترکی کی نئی حکومت کے قیام کا یہ اعلان ایسا تھا جس کو نہ خلیفہ پسند کرتا تھا نہ اتحادین اور بالکل ممکن ہے کہ قوم پرست ترکوں کی جو جماعت اس کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ بھی تازہ جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، لیکن اتحادیوں نے ۱۹۲۰ء میں تین ایسی غلطیاں کیں کہ ترک قوم کے جذبات حد درجہ مشتعل ہو گئے اور مصطفیٰ کمال کی قائم کی ہوئی حکومت زیادہ مستحکم ہو گئی۔

پہلی غلطی یہ تھی کہ انگوراکے نیشنل پیکیٹ کے اعلان کے بعد اتحادین نے کہلا بھیجا کہ ترکوں کی نئی حکومت کو وہ تسلیم کرنے کے لئے طیار ہیں اگر قسطنطنیہ میں نیشنل اسمبلی کا جلسہ کر کے اس کا اعلان کیا جائے، انگوراکے

ڈبلی گیت اس خبر کو سنکر خوش ہو گئے اور اس نوید پر قسطنطنیہ جا کر انھوں نے پارلیمنٹ کے پورے اجلاس میں نیشنل پیکیٹ کو منظور کرایا، لیکن اس کے دو چھپنے بعد ہی اتحادی سپاہ نے قسطنطنیہ کی بہت سی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر کے چالیس نیشنلسٹ لیڈروں کو گرفتار کر لیا اور مالٹا بھیج دیا۔ اس برعہد ہی سے اتحادیوں کے خلاف ترکوں میں عام بغلنی پیدا ہو گئی۔

دوسری غلطی معاہدہ سیورس تھا۔ جسکی رو سے تھریس کا علاقہ اور سمترنا یونانیوں کو دیدیا گیا، عدلیہ اٹلی کو اور صرف کوہستانی علاقہ ترکوں کو ملا، اس تقسیم نے ترکوں کو بالکل یقین دلادیا کہ اتحادیوں انھیں تباہ کر دینے پر تگے ہوئے ہیں اور ان کی قومی اسپرٹ پوری قوت کے ساتھ اُبھر آئی۔

تیسری غلطی یہ تھی کہ اتحادیوں (فرانس، برطانیہ، اٹلی) نے یونان کو ترکی پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ ترکی پہ دباؤ ڈال کر معاہدہ کی شرائط تسلیم کرائی جائیں۔ یہ لڑائی تین سال ۱۹۲۰ء تک جاری رہی اور اتحادیوں نے یونان کی پوری مدد کی، لیکن آخر کار ترکوں کو فتح ہوئی اور معاہدہ سیورس کا عدم ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال کی یہ فتح معجزہ سمجھی جاتی ہے کہ اس نے صرف تیرہ ہزار ترک سپاہیوں سے جو پوری طرح مسلح بھی نہ تھے اور فنون جنگ سے بھی واقف نہ تھے، یونانیوں کی ۸۰ ہزار باقاعدہ آراستہ فوج کو باہر نکال دیا اور اپنا سارا علاقہ واپس لے لیا۔

(ترکوں کی اس کامیابی کے بعد معاہدہ لاسین (۱۹۲۳ء) وجود میں آیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کو پورا اناطولیا، مشرقی تھریس اور قسطنطنیہ مل گیا اسی کے ساتھ غیر ملکیوں کو جو غیر معمولی حقوق حاصل تھے وہ بھی ختم کر دئے گئے، - الا کہ یہودی آبادی مشرقی اناطولیا سے یونان منتقل کی گئی اور اس طرح تاریخ میں بالکل پہلی مرتبہ ترکی کی قومی حکومت قائم ہوئی۔

لیکن اب مصطفیٰ کمال کے سامنے بڑا مشکل مسئلہ یہ تھا کہ اس حکومت کی بنیاد کو کیونکر استوار کیا جائے خود ترکوں کی کثیر آبادی سیاست سے بالکل ناواقف تھی اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتی تھی کہ کس قسم کی حکومت قائم کی جائے۔ بعض کا خیال تھا کہ سویٹ یونین میں شامل ہو جانا چاہئے۔ بعض خالص اسلامی حکومت کے قیام کی طرف مایل تھے اور بعض اسے مغربی انداز کی جمہوریت بنانا چاہتے تھے، لیکن مصطفیٰ کمال نے ان سب کی مخالفت کی کیونکہ سویٹ یونین میں شامل ہونا اس کے نزدیک اپنی آزادی کو ہاتھ سے کھودینا سمجھا، اسلامی حکومت میں پھر قدامت پسند طبقہ کے درخور کا اندیشہ تھا اور جمہوریت کا وہ اس لئے خلاف تھا کہ ترکی آبادی ابھی اس قابل نہ تھی کہ انتخاب اور رائے دہندگی کی اہمیت کو سمجھ سکے، اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال کوئی کٹھنرپ بھی موزوں ہے۔

چنانچہ جب معاہدہ لاسین کے بعد نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو مصطفیٰ کمال اور عصمت بے نے ایک بل پیش کیا کہ ترکی کو جمہوری حکومت قرار دیا جائے اور کسی نہ کسی طرح اسے منظور کر کے مصطفیٰ کمال نئی جمہوریت ترکی کا صدر ہو گیا، اب مصطفیٰ کمال نئی جمہوریت ترکی کا صدر ہو گیا، اور اس کے اختیارات غیر معمولی وسیع ہو گئے۔ صدر کی حیثیت سے کامینہ پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا، پارٹی کالیڈ ہوئے کی حیثیت سے سیاسی پالیسی پر پورا اختیار مل گیا اور کمانڈر انچیف کی حیثیت سے تمام فوجی نظام اس کے ہاتھ آ گیا۔

مصطفیٰ کمال کو صرف ایک ہی دھن تھی وہ یہ کہ ترکی قوم میں کسی طرح قوم پرستی کا صحیح جذبہ پیدا کیا جائے اور غیر ترکی عناصر کو نکال باہر کیا جائے اور صدر جمہوریہ ہونے کے بعد اس نے یہ کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں کئی باتیں اس کے سامنے تھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ خلافت کے قصہ کو ختم کیا جائے، دوسرے یہ کہ ترکوں میں جو عربوں کی کسی مذہبی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے اسے دور کیا جائے اور تیسرے یہ کہ قدیم قوانین کو منسوخ کر کے جدید قوانین نافذ کئے جائیں۔ چنانچہ اپنے انتخاب کے چند مہینے بعد ہی اس نے سب سے پہلے منصب خلافت کے منسوخ کرنے کی تدبیر شروع کر دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام آسان نہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں جو روایتی احترام منصب خلافت کا صدیوں سے جاگزیں چلا آ رہا ہے اس کو دور کرنا مشکل ہے، تاہم وہ ہر وقت اسی فکر میں سرگرداں رہتا تھا۔ اتفاق سے اس دوران میں سر آغا خاں نے منصب خلافت کے احترام کے بقا کے متعلق ترکی جمہوریت سے پر زور اپیل کی اور یہ اپیل مصطفیٰ کمال کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی۔ اس نے ترکی قوم کے سامنے اس مسئلہ کو اس صورت سے پیش کیا کہ سر آغا خاں نے یہ اپیل برطانیہ کے اشارہ سے کی ہے اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ترکی جمہوریت کو فنا کر دیا جائے۔

ترکوں پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا اور نیشنل اسمبلی نے اتفاق رائے منصب خلافت کی تہیج کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت عبدالحمید خلیفہ تھے۔ ان کو معزول کر کے معہ ان کے متعلقین کے یورپ بھیج دیا گیا۔ نیشنل اسمبلی نے اسی کے ساتھ یہ بھی طے کر دیا کہ موجودہ قوانین بھی منسوخ کر کے جدید قوانین مغربی اصول پر طیار کر لئے جائیں اور اس پر بھی فوراً عملدرآمد شروع ہو گیا۔ لیکن چونکہ مذہبی خیالات یوں دفعتاً ختم نہیں ہو سکتے، اس لئے نیشنل اسمبلی کے حزب مخالف نے مصطفیٰ کمال کی مخالفت شروع کی اور کردستان میں بغاوت کرادی۔ جب تین مہینے کے بعد مشکل سے یہ بغاوت فرو ہوئی تو مصطفیٰ کمال نے سوچا کہ کام یوں نرمی سے نہیں چلے گا، اس لئے اس نے پہلے تو اسمبلی سے حزب مخالف کے افراد کو نکالا اور پھر پوری سختی کے ساتھ اس نے ملاؤں اور مذہبی اداروں کو ختم کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اقتصادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن وہ سمجھتا تھا کہ جب تک ترکوں کی ذہنیت کو نہ بدلا جائے اس میں کامیابی ممکن نہیں، اس لئے اس نے سب سے پہلے تعلیمی نصاب کو بدلا اور تمام

نہی مکاتب و مدارس بند کر کے جدید مدارس مغربی اصول پر قائم کئے۔

وہ سمجھتا تھا کہ ذہنیت بدلنے کے لئے ظاہری وضع قطع کا بدلنا بھی ضروری ہے، اس لئے اس نے ترکی ٹوپی کی جگہ چھپے دار ٹوپی کو حکماً رائج کیا، برقع استعمال کرنا ممنوع قرار دیا اور رسم خط لاطینی کر دیا۔ ٹوپی اور رسم خط کا مسئلہ تو خیر اتنا سخت نہ تھا، لیکن پردہ کی مانعت نے قصبات و دیہات میں کافی بے چینی پیدا کر دی کیونکہ وہاں کی عورتیں قدیم اسلامی روایات کی سختی سے پابند تھیں اور وہ بے پردگی کو برداشت نہ کر سکتی تھیں، تاہم رفتہ رفتہ تمام مزاحمت دور ہوتی گئی اور ۶ سال کے عرصہ میں ترکی جمہوریت مغربی اصول پر قائم ہو گئی۔

اب مصطفیٰ کمال کے سامنے دوسرا اہم سوال اقتصادی اصلاحات کا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ ترکی اپنی آب و ہوا، زرخیز وادیوں اور صحرائی و معدنی پیداوار کے لحاظ سے ہر قسم کی زرعی و صنعتی ترقی کر سکتا ہے، لیکن ان قدرتی ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں ایک سب سے بڑا مانع حائل تھا یعنی یہ کہ حکومت بالکل مفلس تھی اور وہ نہ دوسرے ملکوں سے قرض لینا چاہتا تھا نہ پسند کرتا تھا کہ وہاں کے سرمایہ دار یہاں آکر صنعت کو ترقی دیں۔ اس لئے اس نے سب سے پہلے زراعت کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور پہلے خود ایک فارم طیار کیا جس میں جدید آلات کشتاوری سے کام ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ اس نے آٹھ زراعتی کالج قائم کئے اور زراعتی بینک قائم کر کے کسانوں کو قرض اور زراعتی مشینری کی فراہمی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کسانوں میں جدید آلات کے ذریعہ سے زراعت کرنے کا رواج عام ہونے لگا اور رفتہ رفتہ وہاں کے تمام کسانوں نے اسے قبول کر لیا۔

اسی کے ساتھ دوسرا سوال صنعت و تجارت کی ترقی کا تھا۔ تجارتی نقطہ نظر سے ترکی کی جغرافیائی پوزیشن نہایت اچھی ہے کیونکہ ایشیا اور یورپ کے درمیان وہ ایک چوراہے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح پیداوار کے لحاظ سے بھی ترقی کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں۔ سمرا کا انجیر، ترکی کا تباکو، روئی اور زیتون وہاں کی خاص اشیاء ہیں جن کی مانگ دنیا میں بہت ہے۔ ہر چند جنگ کے بعد بین الاقوامی تجارت کے لئے اسباب مساعد نہ تھے لیکن مصطفیٰ کمال نے روس، اٹلی، یوگوسلیویا، رومانیہ اور یونان سے تجارتی معاہدات کر کے حالات میں بہت کچھ تبدیلی پیدا کر لی تھی اور حمل و نقل کے لئے ہر سال ۱۵۰ میل ریلوے لائن بھی طیار کی جائے گی۔

قیام جمہوریت سے قبل ترکی ہر قسم کی صنعت سے محروم تھا، اور گو قیام جمہوریت کے بعد متعدد فیکٹریاں قائم ہوئیں جن میں سنگریٹ بنانے والیں بننے اور فوج کی وردی کے لئے پارچہ بافی کی فیکٹریاں خاص اہمیت رکھتی ہیں تاہم کوئی قابل ذکر ترقی اس میں نہ ہو سکی، ان حالات کو دیکھ کر وہاں کے کارخانہ داروں نے احتجاج کیا کہ حکومت آمدنی کا زیادہ حصہ فوج پر صرف کر رہی ہے اور صنعتی اداروں کی بہت افزائی بہت کم ہوتی ہے، اس لئے یا تو یہیہ باہر سے قرض لیا جائے یا فوجی بجٹ کو کم کیا جائے۔

مصطفیٰ کمال نے اس احتجاج سے یہ نتیجہ نکالا کہ ترکی قوم میں غالباً اب اتنی بیداری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ملک کے الیات اور اقتصادی مسائل کو سمجھ سکے، اس لئے اس نے مصحت پاشا کی قیادت میں حزب مخالف کے لئے بھی اسمبلی میں بگڑ نکالی تاکہ ترکی قوم ایک ذمہ دار جمہوری حکومت کے صحیح اصول سے واقف ہو سکے۔ اس سے قبل وہاں ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور حکومت کی تقریروں اور تجویزوں پر اظہار رائے بالکل ممنوع تھا اور کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکتا تھا، لیکن اب حزب مخالف قائم کر کے آزادی کے ساتھ اظہار خیال کی عام اجازت دیدی گئی۔ چنانچہ سنہ ۱۹۵۰ء میں فحش پاشا کی سرکردگی میں ایک لبرل جمہوریت پسند پارٹی قائم کی گئی جو حکومت کی تجویزوں پر کھلی ہوئی تنقید کرے۔ لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا۔

حزموں کی قدیم ذہنیت اس بات کو سمجھ ہی نہ سکتی تھی کہ حکمران جماعت کی مخالفت بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے، اس لئے انھوں نے مصطفیٰ کمال کے اس طرز عمل سے یہ سمجھا کہ اب وہ ضعیف ہو گیا ہے اور حکومت سنبھالنے کی طاقت اس میں نہیں رہی۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ مختلف سمتوں سے قدامت پرست اور باغیانہ عناصر رکھنے والی جماعتوں نے شورش شروع کر دی، سمرنا میں ایک شخص نے ہمدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا شروع کیا، گردوں نے پھر حکومت کے خلاف ہتھیار سنبھال لئے اور پچاس ہزار آٹھ لاکھ مصطفیٰ کمال نے مجبور ہو کر حزب مخالف کو توڑ دیا اور ان تمام شورشوں کو دبانے میں پوری سختی سے کام لیا۔

اس نے کہا کہ ”ترک قوم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مغربی اصول پر طریق حکمرانی کو سمجھ سکے اس لئے ضرورت ہے کہ میں کم از کم پندرہ سال تک اور آمرانہ حیثیت سے کام کروں اور ترک پیپل کو سیاسیات میں حصہ لینے دوں“۔ الغرض ترک جمہوریت کا قیام اس میں شک نہیں کہ محض مصطفیٰ کمال کے غیر معمولی عزم و ثبات کا نتیجہ تھا اور وہ اپنی زندگی ہی میں سیاسی دنیا میں اس کے لئے ایک اہم جگہ پیدا کر گیا۔ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد بھی حکومت کی پالیسی قریب قریب وہی رہی جو اس نے قائم کی تھی، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو دوسری جنگ عظیم اس کی پالیسی کیا ہوتی۔ تاہم اس جنگ میں ترکی کا غیر جانبدار رہنا اس کے لئے مفید ہی ہوا اور وہ ان تباہیوں سے بچ گیا جو دوسری حکومتوں پر شرکت جنگ کی وجہ سے نازل ہوئیں۔ فی الحال اس نے اپنی قسمت ایٹکوار امریکی بلاک: وابستہ کر دی ہے اور ایٹلانٹک پیکیٹ میں شامل کئے جانے پر اصرار کر رہا ہے۔ امریکہ نے مارشل پلان کے تحت ترکی کی کافی مدد بھی کی ہے، لیکن اس سے زیادہ ترقی و تنظیم میں کام لیا گیا جو امریکہ کا اصل مقصود تھا اور ملک کے اقتصادی حالات کو درست کرنے میں اسے صرف نہیں کیا گیا۔

فوجی ترتیب و تنظیم اور تمدنی تہذیب و شائستگی کے لحاظ سے ترکی کا مقابلہ کوئی اسلامی حکومت نہیں کر سکتی اور اس لئے باوجود چھوٹی سلطنت ہونے کے یورپ و امریکہ میں اس کی دھماک اور سا کہ کسی بڑی سلطنت سے کم نہیں

عرب اور اتحادی طاقتیں

یہ بالکل صحیح ہے کہ جمہوریت ترکیب کیسی قائم نہ ہو سکتی اگر پہلی جنگ کے وقت اتحادی طاقتوں نے عربستان کے علاقہ سے اسے محروم نہ کر دیا ہوتا، لیکن سوال یہ ہے کہ خود اتحادیوں نے عربستان کے متعلق کیا سوچا تھا، یہ معرہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔

اہل عرب کو یقین تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا اور اسی لالچ سے انہوں نے حجاز اور شام میں ترکوں کا مقابلہ کیا تھا، سرہنری میکومین (برطانوی ای کیمنٹر مشینہ مصر) نے جب کہ کے گورنر حسین کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا تو حسین نے یہ شرط پیش کی کہ جنگ کے بعد پورا عربستان (عراق کے سوا) آزاد سمجھا جائے گا، میکومین نے بصرہ، بغداد اور حلب بیروت کے کچھ علاقوں کے سوا دجہل پر برطانیہ و فرانس کو زیر اقتدار رہنا تھا، باقی تمام عربستان کی آزادی کا وعدہ برطانیہ کی طرف سے کر لیا تھا، لیکن جنگ ہونے جاری ہی تھی کہ اہل عرب برطانوی وعدوں کو شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ (1916ء) میں عرب کے مستقبل کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس معاہدہ کے دو شرائط انہیں مدعی قیادت سے معلوم ہوئے وہ یہ تھا کہ عراق اور فلسطین کے دو ہندو گاہ برطانیہ کے زیرِ سادت رہیں گے، اور سواحل شام کا علاقہ فرانس کے تحت رہے گا۔ اسی وقت برطانیہ نے یہودیوں سے بھی یہ وعدہ کیا کہ فلسطین کی یہودی آبادی کو یہاں سکھانے کے لیے برطانیہ کی اس عہد شکنی کا سر نہیں کرے گا اور نہ اس عہد شکنی سے ان کے سوا عراق میں بھی حکومت قائم کرے گی۔

[illegible]

کی تولیت جس میں کے ساتھ شریعت کے جس کی عمر ۱۰ سال کی تھی عہد کا طرہ و تسلیم کیا گیا اور وہ بھی صرف اس لئے کہ عہد اقتصادی طاقت سے کوئی اہم چیز نہیں اور صرف مصلحت ہی اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ جس میں کا ولی عہد اس کا چڑا تھا علی مقرر کیا گیا، دوسرے بیٹے عبداللہ کو زیر سیادت برطانیہ والی عراق تسلیم کیا گیا اور فیصل کو دمشق دیا گیا۔ الفرض اس طرح شریعت کے خاتمہ والوں کا منہ بند کر دیا، لیکن سلطنت عثمانیہ سے جدا ہونے والے دوسرے علاقوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ آرمینیا بدستور ترکوں کے پاس رہا، مصر، برطانیہ کے سیادت سے باہر نکل سکا، اور ابن سعود سرزمین نجد میں چاروں طرف شریفی خاندان والوں سے گھر گیا۔

شام اور فرانس

شام میں فرانس کی تولیت وہاں کے باشندوں کی مرضی کے بالکل خلاف تھی اور ہر چند شام کی ۳۰ لاکھ کی آبادی جس میں مسلم اکثریت کا شمار درمیاندار، دروزی قبائل، لبنانی تاجر شامل ہیں اپنے مختلف اغراض و مقاصد کے لحاظ سے باہد اگر متفق نہ تھے، لیکن تولیت کے سب مخالف تھے اس لئے فرانس کو فوجی طاقت سے اپنی تولیت قائم کرنا پڑی اور اگست ۱۹۲۰ء میں فیصل کو دمشق سے نکال کر وہاں فوجی حکومت قائم کر دی اور شام کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے پانچ جداگانہ ریاستیں قائم کر دیں جن کا نظم و نسق، بجٹ، جمنڈا سب علیحدہ تھا۔

اہل شام کو یہ تقسیم سخت ناگوار ہوئی اور عیسوی اقلیت کے ساتھ جو غیر معمولی مراعات ہوا رکھی گئیں انہوں نے مسلمانوں کو بہت برہم کر دیا۔ دروزی قبائل نے اس کی علی مخالفت شروع کر دی اور جب یہ مخالفت زیادہ سنگین ہو گئی تو سیکرٹری میں فرانسیسی حکومت نے دھوکا دیکر دروزی لیڈروں کو دمشق گھنٹوں کے لئے بلایا اور انہیں قید کر لیا۔ اس واقعہ سے سخت برہمی پیدا ہو گئی اور دروزیوں نے پوری قوت کے ساتھ بغاوت شروع کر دی۔ فرانسیسیوں نے اس کے جواب میں مسلسل ۴۷ گھنٹے تک دمشق پر گولہ باری کر کے اسے کھنڈر کر دیا۔ پھر اسی پرہیز نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بعد فرانسیسی افواج کی تعداد یہاں ۵۰ ہزار بڑھا دی گئی اور دیہات بھی کثرت سے جلائے۔

اس واقعہ سے تمام دمشق سنسنی پھیل گئی اور فرانس کو مجبور کیا گیا کہ وہ کوئی سمجھوتا کرے۔ فرانس نے ایک آزمودہ کار شخص رشیدی کو یہاں کرسیاں کا گورنر بنا کر بھیجا اور اس نے بجائے تولیت قائم رکھنے کے لئے اپنی شام سے مستقل ہجرت کر دی۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ پہلی بار اہل شام نے یہ محسوس کیا کہ وہ فرانسیسی حکومت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔

تولیت کا کچھ نہ رہا۔ اس کے بعد فرانس نے شام کو آزاد انتخاب کے ذریعہ سے لائسنس ڈیٹا اسٹیبلشمنٹ کے

چنے جائیں اور برطانیہ نے عراق کے بھی اسی اصول پر عمل کیا تھا۔ اس لئے شام کے فرانسیسی گورنر نے بھی اسی اصول پر عمل کیا اور وہ سال کے اندر یہاں اسمبلی قائم ہو سکی۔ اس کے بعد نوبرسٹکس نے جب گورنر نے اسمبلی کے سامنے شرائط معاہدہ پیش کیں تو کثرت رائے سے اسے اہل شام نے رد کر دیا۔ کیونکہ ان شرائط کی رو سے شام کی تقسیم پانچ ریاستوں میں بدستور قائم رکھی گئی تھی اور حکومت فرانس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شام میں جتنی فوج چاہے رکھے اور جتنے ہوائی اڈے چاہے قائم کر سکتا ہے۔

برطانیہ اور یہود فرانس کو جو ناکامی شام میں ہوئی اس سے زیادہ برطانیہ کو فلسطین میں ہوئی ہر چند عرب دو دنوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شام میں کم از کم انہیں یہ تو معلوم تھا کہ فرانس کا کیا ارادہ ہے، لیکن فلسطین کے معاملہ میں تو برطانیہ کے ارادوں کی خبر ہی نہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ کیفیت طاری تھی۔

ایک طرف برطانیہ یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ وہ عربوں کا طرفدار ہے اور دوسری طرف ہر سال ہزاروں یہودیوں کو بھی فلسطین میں بساتا جا رہا تھا۔

جس پر یہودی یہاں آرہے تھے وہ زیادہ تر صیہونی جماعت کے تھے اور عرب انہیں کی طرف سے بہت مشتبہ تھے۔

برطانیہ نے جنگ سے پہلے یہودیوں کے قومی وطن کے لئے اوگاندہ تجویز کیا تھا لیکن ڈاکٹر ویزمین نے صیہونی لیڈر تھا اس تجویز کو رد کر دیا۔ ڈاکٹر ویزمین نے دو دنوں جنگ میں برطانیہ کی بڑی اہم خدمت انجام دی تھی، ایک ہاجنگ میں برطانیہ کو بڑی مشکل پیش آئی تھی کہ برطانیہ میں اگلے جو پچھنے والے گولوں کی تیاری کے لئے ضروری تھا بالکل ختم ہو گیا تھا اور اس کا حصول کسی طرح ممکن نہ تھا اس وقت ڈاکٹر ویزمین نے فکری سے اگلے طیارے کے برطانیہ کو اس خطرہ سے بچا لیا تھا اور جب اس سے اس خدمت کا معاوضہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ ”میری قوم کے لئے کچھ کیا جائے“

ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ویزمین کی خواہش کو برطانیہ رد نہ کر سکتا تھا اس لئے نوبرسٹکس نے برطانیہ نے اعلان کر دیا (جسے اعلان بالفور کہتے ہیں) کہ ”حکومت برطانیہ فلسطین کو یہود کا قومی وطن قرار دینے کی طرف راہ ہے“

لے صیہونیت کی تحریک ایک یہودی فیلسوف ڈاکٹر ہرٹزل نے ۱۸۹۷ء میں شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنایا جائے اور تیس سال کے عرصہ میں تقریباً ایک لاکھ یہودی صیہونی خاندان فلسطین کے آباد ہو گئے تھے۔

اور اس مقصد کی تکمیل کی پوری کوشش کرے گی، لیکن اسی کے ساتھ فلسطین میں جو یہودی آبادی رہتی رہے گی اس کے حقوق پر دستور قائم رہیں گے اور اسی اصول کے تحت فلسطین برطانیہ کی تولیت میں رہے گا۔
اس اعلان سے مقصود یہ تھا کہ فلسطین میں عرب و یہود دونوں کی ملی جلی آبادی کی حکومت قائم کی جائے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ یہود و عرب کے درمیان نفرت و اختلاف اب بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ایک ہی پلیٹ ٹائم پر ان دونوں کا اجتماع مشکل تھا۔

بالفور اعلان سے قبل برطانیہ نے یہاں فوجی حکومت قائم کر رکھی تھی جو بہ نسبت یہودیوں کے عربوں کی طرف زیادہ مائل تھی (کیونکہ سلاطین میں انھوں نے برطانیہ کی بڑی مدد کی تھی) لیکن بالفور اعلان کے بعد اس پر عمل کرانے کے لئے سربراہ برٹ سمویل کو فلسطین بھیجا گیا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ غیر جانبدارانہ طریقہ سے اس مسئلہ کو طے کرے، لیکن چونکہ وہ خود یہودی تھا۔ اس لئے یہودیوں نے اس کی پزیرائی ایک یہودی گورنر کی حیثیت کی اور عربوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تولیت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے اور یروشلم اور یافہ میں سخت ہراسی پیدا ہو گئی۔ برٹ نے ستمبر میں ایک عام انتخاب کی کوشش بھی کی، لیکن مسلمانوں نے اس میں مطلق حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد لارڈ کرومر کو ہائی کمشنر بنا کر بھیجا گیا، اتفاق سے اسی وقت کساد بازاری شروع ہو گئی جس نے بہت سے یہودیوں کا دیوالیہ نکال دیا، مسلمان اس کساد بازاری سے بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ اب یہود خود ہی فلسطین چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن عربوں کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی کیونکہ کساد بازاری زیادہ عرصہ تک قائم نہ ہو سکی دوسری طرف لارڈ پلومر نے بھی استعفا دے دیا جس سے عرب بہت خوش تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں میں بھرپور یقین پیدا ہوئی اور یروشلم میں یہود و عرب نے ایک دوسرے سے لڑنا اور شہر کے امن و سکون کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔

ان حالات کو دیکھ کر لارڈ پاسفیلڈ کی سرکردگی میں ایک تحقیقاتی کمیشن بھیجا گیا تاکہ وہ فلسطین کے حالات کی تحقیق کر کے رپورٹ مرتب کرے۔ لارڈ پاسفیلڈ نے تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ دہا سلیم پیر کے نام سے شائع کی جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کی آمد کو محدود کر دینا مناسب ہوگا۔

اس رپورٹ پر یہودیوں میں ہلکا سا ہلکا سا اثر ہوا اور آخر کار دہا سلیم پیر کے نام سے ایک رپورٹ تیار کی گئی جس میں یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم نے فلسطین کی یہودی آبادی کو بڑھانے کے لئے کروڑوں پونڈ خرچ کئے ہیں، ہم نے یہاں کی سرزمین کو بہت زیادہ آباد کیا ہے، دفاتر نصب کئے ہیں، دھرم اور شہد کی قبریں بنوائی ہیں، یہودیوں کی سائنس سے کام لے کر یہاں کی خرابی کے اسباب پیدا کر رہے ہیں، یافہ کے قریب اپنا نیا شہر بنانے کے کام میں ہیں۔ یہودی آبادی میں بکثرت وہ سے کم پرورش

مکانے کی فکر میں ہیں اور یہی ہے کہ ان کی قوت پیدا کر رہے ہیں اور ہم نے فلسطین کو اپنا قومی وطن بنانا چاہیے۔
اس لئے ہم کسی روک ٹوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔“

عربوں کا کہنا تھا کہ: ”فلسطین ہمارا ہے، وہاں ہماری اکثریت ہے، یہاں کی ترقی کی اسکیموں میں
بچاس لاکھ پونڈ برطانیہ ان سے وصول کر چکا ہے، دس لاکھ پونڈ بندرگاہ حیفا کی تعمیر میں انہوں نے ادا کئے
ہیں اور یہودیوں کو حق حاصل نہیں کہ وہ فلسطین کو اپنا وطن بنائیں۔“

لیکن انگریزوں نے کسی ایک کی نہیں سنی اور جو کچھ انہیں کرنا تھا کیا، فلسطین کے ساتھ شرقِ یروشلیم کو
بھی اپنی تولیت میں لے لیا اور عبداللہ شریف حسین کے دوسرے بیٹے کو یہاں کا برائے نام فرمانروا بنادیا۔
اس کے بعد شام میں عمان اور عقبہ کو بھی شرقِ یروشلیم میں شامل کر کے یہاں ہوائی اڈے بنائے۔

یہ تو سب کچھ ہوا اور برطانیہ و فرانس نے اپنی تولیت کے قیام کے لئے بہت کچھ بندوبست کر لیا، لیکن حقیقت
یہ ہے کہ شام و فلسطین دونوں جگہ تولیت ناکام ثابت ہوئی اور اس کا تنہا سبب یہ تھا کہ شام میں فرانسیزیوں
نے عیسائی اقلیت کا اور فلسطین میں برطانیہ نے یہودی اقلیت کا ساتھ دیا۔

انگریزوں نے شریف حسین اور اس کے خاندان والوں میں عرب کا بٹوارہ کر کے سمجھا تھا
سعودی عرب کہ چونکہ یہ خاندان نبوت سے ہیں اس لئے اہل عرب سلطنت ہو جائیں گے اور اس خاندان

کی وساطت سے وہ ان پر قابو پا سکیں گے، لیکن نتیجہ توقع کے خلاف نکلا، کیونکہ شریف حسین قطعاً حکومت کا اہل
ثابت نہیں ہوا اور اس نے اہل حجاز کو سخت برہم کر دیا، اس نے حجاز میں قدیم انداز کی ملوکیت قائم کر کے سب کچھ
اپنے ہی لئے مخصوص کر لیا، ملازمین کو تنخواہیں بھی بروقت نہ دیتا تھا، اور آمدنی کا ایک ایک پیسہ اپنے ہاتھ میں
رکھ کر جو چاہتا تھا صرف کرتا تھا، فوج کو پورا راشن بھی نہ دیتا تھا اور بدلتی کا وہ عالم تھا گویا یہاں کسی کی
حکومت ہی نہیں ہے، ان حالات کے تحت حجاز کی رعایا بہت پریشان تھی اور برہمی کے آثار ہر جگہ نمایاں تھے۔
اس سے قبل عرب کے وسطی حصہ میں وہابی تحریک شروع ہو گئی تھی جو ترکی کی خلافت کو تسلیم نہ کرتی تھی۔

یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی اور عربوں نے اس کا اتنا ساتھ دیا کہ حجاز کے دونوں مقدس مقامات مکہ اور مدینہ
پر بھی وہابیوں کا قبضہ ہو گیا اور عبدالعزیز وہابی بیڑے نے نجد کی فرمانروائی کا اعلان کر دیا۔ لیکن ۱۹۰۵ء

میں اسے ترکوں نے نکال دیا۔ اس وقت اس کے بیٹے ابن سعود کی عمر ۲۵ سال کی تھی اور اپنے آپ کے ساتھ
بھی خلیج فارس میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا، ۱۹۱۰ء میں سال کی عمر میں اس نے خلیج فارس کو چھوڑا اور نجد
سی جماعت کے ساتھ نجد کے باغ تخت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جدوجہد مسلسل جاری
رکھی اور دس سال کے اندر اس کی قوت اتنی ہو گئی کہ ترکی حکومت کو تشویش پیدا ہوئی اور اس نے اس کے خلاف

کو روکنے کے لیے ابن سعود کے مقابلہ پر آمادہ کیا۔ شریعت میں نے ابن سعود کے بھائی کو گرفتار کر لیا اور اسے مجبور کیا کہ ترکی حکومت کی سیادت کو تسلیم کرے اور ایک ہزار پونڈ تاوان ادا کرے۔ یہ واقعہ سلسلہ کا ہے اور یہی ابتدا تھی شریف خاندان اور واپسی جماعت کی مخالفت کی جواب تک چلی جا رہی ہے۔

ابن سعود کے متبعین زیادہ تر خادہ فروش قبائلی لوگ تھے جن کی معاش کا انحصار صرف لوٹ مار پر تھا اور وہ کسی ایک جگہ جمکر رہتے تھے، ابن سعود نے واپسی تحریک کے سلسلہ میں یہ بھی کوشش کی کہ قبائلی کی قزاقانہ عادت کو ترک کرایا جائے، چنانچہ اس نے ایک ادارہ اتھوان کے نام سے قائم کر کے ان لوگوں کو اسکا مہربنایا اور علت و فاداری لیکر ان کی فوجی تنظیم شروع کر دی۔ ان لوگوں کو اس پر بھی آمادہ کیا گیا کہ وہ صحرائے عرب کے شاداب مقامات میں مستقل سکونت اختیار کر کے کاشت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس تحریک میں ابن سعود کو بہت کامیابی ہوئی اور چند دن میں وہ باہول کی قوت بہت بڑھ گئی۔

سلسلہ میں ابن سعود نے ترکوں سے بدلہ لینے کے لئے ہاتھ پر قبضہ کر لیا اور واپسی حکومت طلیح فارس تک وسیع ہو گئی۔ اس کے بعد جب سلسلہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اتحادیوں نے پانچ ہزار پونڈ ماہوار کی رشوت دیکر ابن سعود کی غیر جانبداری خریدی اور شرط یہ قرار پائی کہ شریعت میں جو مدد دیکھا رہا ہے وہ واپسی حکومت کے خلاف استعمال نہ کی جائے۔ لیکن سلسلہ میں شریعت میں نے اس عہد کو توڑ کر وہ باہول کے شہر خفا پر قبضہ کر لیا۔ ابن سعود نے چند دن بعد ہی اہامک محلہ کر کے پھر خفا کو چھین لیا اور حسین کے بیٹے عبداللہ کو بھی گرفتار کر لیا جو بعد میں قید سے بھاگ نکلا۔

سلسلہ میں ابن سعود نے پھر اپنی طاقت کا سلسلہ شروع کیا اور عراق کی حدود تک اپنی حکومت کو وسیع کر لیا۔ اب برطانیہ نے محسوس کیا کہ وہ اپنی طرف سے گفتگوئے مصالحت ضروری ہے اور اس غرض سے کویت میں کانفرنس طلب کی گئی۔ لیکن اہم کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ کیونکہ ابن سعود نے برطانیہ کی اس پالیسی کو پسند نہ کیا کہ عراق، عجم اور شرق اوسط میں شریف خاندان کے افراد کو حکمران بنایا جائے، دوسری طرف برطانیہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ابن سعود عراق کے متعدد ملک چھینے جائے۔

سلسلہ میں جب مصطفیٰ کمال نے منصب خلافت کو شروع کیا تو شریعت میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے اصرار سے اپنے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ نے ابن سعود اور شریف حسین دونوں کو اور دینا بند کر دیا تھا۔ ابن سعود نے شریعت میں کا اعلان خلافت حکمرانوں کے اس پر حملہ کر دیا۔ شرق اوسط اور عراق میں ان کے خیرائے کامیابی نہ ہوئی اور برطانیہ کی ہوائی فوج نے ہم کر ابن سعود کے خیرائے دونوں کو خیر کر دیا لیکن وہ کی طرف سے کی فوج کو شکست دیکر اس نے کہہ دیا کہ قبضہ کر لیا۔ اس

حج کے بعد جب ابن سعود مکہ میں داخل ہوا تو اس کا داخلہ قحط کی حیثیت سے نہ تھا بلکہ ایک عوام پر کاریر کی حیثیت تھا اس کا اثر لوگوں پر بہت ہوا اور کہا جاتا ہے کہ ساٹھ سال کے بعد پہلی بار وہیں سعودیوں کے زمانہ میں امن و سکون کے ساتھ لوگوں کو حج کرنا نصیب ہوا۔

ابن سعود، نجد و حجاز دونوں کا مالک تھا، لیکن اسے دونوں مقامات میں دیر سے قبائلی عداوت کو دور کرنا تھا۔ وسطی ریگزار عرب کے باشندے جو وہابی اصول کے پابند تھے، اول تو یہ بھی حجازیوں کے بہن و بھائی تھے اور دوسرے وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں ہر جہاد میں سے حجاج آتے ہیں اور آزادی کے ساتھ وہاں منوعات کا استعمال ہوتا ہے جو ان کے مسلک کے خلاف تھا۔ اس لئے نجد کے قبائل بیتاب تھے کہ حجاز پر حملہ کر کے وہاں کے قبائل کو کمال دیں، لیکن ابن سعود نے اپنے قبائل کے جذبات کو بڑی تدبیروں سے دبایا اور اسی دوران میں اس نے جدہ سے مکہ تک ریل اور موٹر سروس جاری کر دی، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شام میں جتنے حجاج مکہ میں جمع ہوئے اس سے قبل کبھی نہ جمع ہوئے تھے۔ لیکن جماعت اعراف اب تک برم تھی اور ابن سعود کے متعلق کہتی تھی کہ وہ وہابی اصول سے ہٹ گیا ہے اور عرب میں موثرین چلا کر اور دائر لیس قائم کر کے اصول مذہب سے منحرف ہو گیا ہے۔ ابن سعود نے نجد کے ہر داروں کو بلا کر بہت کچھ سمجھایا لیکن وہ ڈانٹے اور بغاوت کر کے حدود عراق پر حملہ کر دیا۔

برطانیہ نے عراقیوں کی مدد کر کے حملہ آوروں کو پسپا کر دیا اور جب یہ سجد واپس آئے تو ابن سعود نے ان کے بہت سے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجد و حجاز ایک ہو گئے اور ابن سعود کی حکومت بحر احرار سے لیکر خلیج فارس تک اور بحر ہند سے صحرائے شام تک قائم ہو گئی۔ اب اس کے لئے خطہ کی چیز صرف وہ علاقہ تھا جو شمال میں عثمانیہ کے زیر اقتدار تھا۔ اس لئے اس نے مشرق اردن اور عراق کے درمیان کا علاقہ بھی لینا چاہا، لیکن برطانیہ اسے کسی طرح گوارا کر سکتا تھا کیونکہ فلسطین سے خلیج فارس کا راستہ اسی طرف سے تھا اور اس کی پائپ لائن بھی یہیں بھی ہوئی تھی۔ آخر کار ابن سعود کو مجبوراً یہ خیال ترک کرنا پڑا اور اس نے مشرق اردن میں عہد اشد سے اور عراق میں فیصل اور فیصل کے بیٹے سے صلح کرنا پڑی۔

اس کے بعد صرف جنوبی حصہ ایسا رہ گیا تھا جہاں وہ کامیاب ہو سکتا تھا اس لئے ابن سعود نے سب سے پہلے اس پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔

برصغیر برطانیہ نے بہت کوشش کی کہ سعودی عرب کو بھی اپنی تحریک میں لے لے، لیکن وہ اس کا سبب نہ ہوا اور اب سرزمین قرب میں تھا ابن سعود ہی کی حکومت ایسی ہے جہاں آپ کی سرحدیں نہ ہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اور بیرونی ملک کے اثر ہے بالکل پاک ہے۔

ابن سعود کے تعلقات اب امریکہ سے زیادہ وسیع ہو گئے ہیں اور اس نے اپنے ہاں کے پٹرولی چشموں کا ٹھیکہ امریکن کمپنی کو دے رکھا ہے جس سے اس کو لاکھوں پونڈ کی آمدنی ہوتی ہے۔ لیکن امریکہ جن ترکیبوں سے کام لے رہا ہے، وہ بڑی شاطرانہ ہیں، وہ آہستہ آہستہ یہاں پوری طرح چھایا جا رہا ہے اور ابن سعود ڈالروں کی لالچ کی دہ سے اس حقیقت کو نظر انداز کرتا جا رہا ہے کہ سرزمین نجد و حجاز کو امریکہ کے موجودہ درہور کی دہ سے ایک نہ ایک دن امریکہ کی کالونی بن جاتا ہے اور اس کی آزادی کو ہمیشہ کے لئے سلب ہو جاتا۔

عراق جنگ عظیم سے قبل عراق کو کوئی بین الاقوامی خصوصیت حاصل نہ تھی۔ دوران جنگ میں سب سے پہلے دنیا کی توجہ اس کی طرف اس وقت مبذول ہوئی جب برطانوی جنرل ٹاؤن شینڈ کو ترکوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور اس کے بعد اُس وقت جب مارچ ۱۹۱۷ء میں بغداد ترکوں کے ہاتھ سے نکل کر برطانوی فوج کے ہاتھ آیا۔

اس کے بعد ۱۹۱۷ء میں بصرہ، بغداد اور موصل کے علاقے بھی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس وقت یہاں کی آبادی ۲۰ لاکھ عراقیوں، ۵۰ لاکھ کردوں اور ڈھائی لاکھ اسیرین عیسائیوں پر مشتمل تھی۔ ترکوں کا یہاں اب کوئی اثر باقی نہ رہا تھا اور برطانیہ نے کرنل اے ٹی ولسن کی تجویز کے مطابق برطانوی افسروں کے ذریعہ سے یہاں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، لیکن چونکہ وائٹ ہال کی پارٹیوں میں عراق کے مستقبل کے متعلق اختلاف تھا، اس لئے کوئی خاص پالیسی اس باب میں متعین نہ ہوئی تھی۔

خود عراقیوں کے ذہن میں بھی اپنے مستقبل کے متعلق کوئی واضح صورت نہ تھی، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد وہ کسی اور حکومت کی غلامی میں نہ دیر لے جائیں۔

ولسن یہ چاہتا تھا کہ عراق، برطانیہ کی تولیت میں آجائے۔ اس نے لکھا تھا کہ ”اگر ہم کو عرب کے متعلق اپنی پالیسی کو کامیاب بنانا ہے تو ہم کو ان سے سیاسی تعلقات استوار کر کے اپنی تجارتی پالیسی کو مضبوط بنانا چاہئے۔“

ولسن کا مقصد یہ تھا کہ عراق کو ترقی دیکر وہ اقتصادی، تعلیمی اور صنعتی حیثیت سے یورپ کی سطح پر لے آئے، عربوں کے قبائلی نزاعات کو دور کر کے انھیں متحد و متفق کر دے، لیکن یہ کوئی آسان بات نہ تھی، اور اس کے لئے بڑا زمانہ درکار تھا، تاہم اس نے بارہ مہینے تک اس تجویز میں سرکھپایا اور اسی قلیل مدت میں برطانیہ کے ۳ کروڑ پونڈ صرف ہو گئے لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر کار ۱۹۱۷ء ولسن واپس بلا لیا گیا۔

اس کے بعد جب بغداد میں یہ اعلان کیا گیا کہ عراق برطانیہ کی تولیت میں رہے گا، تو یہاں بغاوت شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کسی اور کی غلامی قبول نہ کر سکتے تھے۔ اس ہنگامہ میں بہت

برطانوی افسران مارے گئے اور علاقہ فرات کا درمیانی حصہ برطانیہ کے قابو سے باہر ہو گیا۔
کرنل لارنس نے ایک خط کے ذریعہ سے ۲۲ جولائی ۱۹۱۷ء کے ٹائمز میں ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے
لکھا تھا کہ :-

”دو سال کا انتظار کرنے کے بعد عراقیوں کے پیمانہ صبر کا لبریز ہوجانا تعجب کی بات نہیں۔ جو حکومت ہم نے
یہاں قائم کی ہے وہ انگریزی وضع کی ہے اور انگریزی زبان ہی میں وہ کام کرتی ہے۔ ۱۹۵۰ افسران میں
سے ایک بھی عراق کا باشندہ نہیں۔ ترکوں کے زمانہ میں ۷۰ فی صدی افسران عراق ہی کے تھے ہماری ۸۰ ہزار فوج
صرف فرایض پولیس ادا کرتی ہے اور سرحد کی حفاظت و نگرانی نہیں کر سکتی۔ ترکوں کے عہد میں یہاں کی فوج
میں عربی افسر ۶۰ فی صدی تھے اور ۹۵ فی صدی دوسرے فوجی عہدہ دار بھی عرب ہی تھے، لیکن انگریزوں
نے ان سب کو نکال دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں اور عراقیوں میں برطانیہ کے خلاف بغلی پیدا ہو گئی۔“
جولائی اور اکتوبر کے درمیان، عراقیوں سے جنگ کرنے میں دو ہزار برطانوی اور ہندوستانی افسران
کام آئے اور ۸۲۵۰ عرب مارے گئے۔ اس خلفشار اور بدامنی کے دور کرنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی اور یہ
کہ حکومت کا ذمہ دار زیادہ تر عربوں کو قرار دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔
اکتوبر میں کرنل ولسن کی جگہ سرپرسی کاکس بھیجے گئے، انھوں نے بغداد میں سربراہ اور وہ عراقیوں کو بلا کر کامینہ
بنانے کی ہدایت کی اور اس طرح تیرہویں صدی کے بعد سب سے پہلے عراقیوں کو ذمہ دار حکومت تفویض ہوئی۔
لیکن سچ پوچھئے تو یہ حکومت پھر بھی برطانیہ ہی کی تھی کیونکہ اہم معاملات کا فیصلہ اس نے خود اپنے ہی ہاتھ
میں رکھا تھا۔

۱۹۱۷ء میں جب قاہرہ کانفرنس منعقد ہوئی تو استعماری سکرٹری ولسٹن چرچل نے یہ فیصلہ کیا کہ عراق
سے برطانوی فوج ہٹالی جائے اور اس کی جگہ ہوائی فوج رکھی جائے۔ اس سے منشاء یہ تھا کہ فوجی مصارف تو
کم ہو جائیں لیکن دباؤ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، اسی کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہاں کوئی بادشاہ مقرر
کیا جائے، اس کے انتخاب میں بھی برطانیہ اور عراق کے درمیان کافی اختلاف رہا، لیکن آخر کار شریف فیصل
کی سیادت عراقیوں نے منظور کر لی۔

شریف فیصل فیصل کی تمام زندگی مصائب ہی میں بسر ہوئی تھی، وہ ابھی نوجوان ہی تھا کہ سلطان عبدالحمید
کے زمانہ میں مقید کر کے قسطنطنیہ بھیجا گیا، اور پھر حجاز میں عرصہ تک مقید رہا۔ اس کے
بعد عرب بغاوت کی قیادت میں سرگرداں رہا اور آخر آخر جب دمشق کی حکومت اسے ملی تو فرانسیزیوں نے اسے
نکال دیا۔ اب عراق کی حکومت ملی تو اس کی پوزیشن اور زیادہ نازک ہو گئی، ایک طرف تو عراقی رعایا اسے

بزنس تھی کیونکہ وہ برطانیہ کا نامزد شخص تھا، دوسری طرف شام میں فرانسیسی پڑوسی اس سے برہم تھا کیونکہ دمشق سے اس نے اس کو نکالا تھا، پھر چونکہ وہ سُنی تھا اس لئے ایرانی بھی خوش نہ تھے اور اپنے مقامات مقدسہ ایک سُنی کے ہاتھ میں دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ شریفی خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے ابن سعود سے اس کی دشمنی پہلے ہی سے تھی، الغرض عراق کا بادشاہ ہونے کے بعد فیصل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی لیکن چونکہ وہ آدمی تھا بڑے صبر و استقلال کا اس لئے اس نے ان تمام مشکلات پر آہستہ آہستہ قابو پایا۔

فیصل کو ہدایت کی گئی تھی کہ جب وہ اپنی حکومت کا اعلان کرے تو اسی کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دے کہ اقتدار اعلیٰ برطانوی ہائی کمشنر کا رہے گا، لیکن فیصل نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ: ”حسب معاہدہ برطانیہ نے مجھے خود مختار فرمانروا تسلیم کیا ہے اور اس کے خلاف میں کوئی اعلان نہ کروں گا۔“

آخر کار ۱۹۳۲ء میں ایک مزید معاہدہ کی رو سے برطانیہ نے اسے عراق کا خود مختار فرمانروا تسلیم کر لیا۔ ۱۹۳۲ء میں شام کی فرانسیسی حکومت نے بھی اس کی یہ حیثیت مان لی اور شام و عراق کے درمیان سلسلہ تجارت قائم ہو گیا۔ ایرانیوں کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے بغداد سے تہران تک سڑک بنوادی، اور ایران سے بھی معاہدہ ہو گیا۔

اب صرف ابن سعود رہ گیا تھا جس سے صلح و آشتی کے تعلقات قائم کرنا مشکل تھا، لیکن فیصل برابر اس کوشش میں لگا رہا اور آخر کار ۱۹۳۳ء میں وہ خود ابن سعود سے ملا اور اس طرح آپس کے تعلقات میں جو تلخی پائی جاتی تھی وہ بہت کم ہو گئی۔

موصل موصل کی زیادہ تر آبادی کردوں پر مشتمل ہے اور اسی لئے جنگ کے بعد بھی ترکوں کا یہ اصرار باقی رہا کہ موصل کو ترکی حکومت میں شامل رہنا چاہئے۔ جمہوریت ترکی کا ارادہ یہ تھا کہ موصل کے ۵ لاکھ کردوں کو اُن ۳۰ لاکھ کردوں کے ساتھ ملا دے جو کہ ہستان زونغا کے شمال میں آباد ہیں اور اس طرح پورے کردستان کو اپنی قلمرو میں شامل کر لے۔ لیکن اتحادیوں نے چاہتے تھے کہ شمالی کردستان کو علاحدہ ایک مستقل حکومت بنا دیا جائے اور اگر موصل کے کرد آبادی چاہے تو اس حکومت میں شامل ہو جائے۔ لیکن جب اتحادیوں اس میں کامیاب نہ ہوئے تو انھوں نے اپنی پالیسی بدل کر یہ ظاہر کیا کہ موصل کا عراق کی حکومت میں شامل رہنا ضروری ہے۔ کردوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کیونکہ عراقیوں سے ان کے تعلقات ہمیشہ سے خراب رہے تھے اور انھوں نے اس تحریک کا مقابلہ بھی کیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے اور آخر کار موصل، عراق کو دینا طے پا گیا۔

پہلے ۱۶ سال میں یہ صوبہ فرانس کو دینا تجویز ہوا تھا اس لئے شام کی فرانسیسی حکومت نے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن آخر کار اس نے بھی اسے تسلیم کر لیا، اس شرط کے ساتھ کہ یہاں کے پٹرولی چشموں کی آمدنی سے ایک چوتھائی اسے دیا جائے۔

چنانچہ اس کے بعد ایک کروڑ پونڈ کے سرمایہ سے عراق پٹرول کمپنی وجود میں آئی اور حیفہ سے طرابلس تک پائپ لائن بچھا دی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراقی حکومت اقتصادی حیثیت سے برطانیہ و فرانس کی دست نگر ہو گئی اور اب ہر وقت اس اندیشہ سے دوچار ہے کہ بصورت بد امنی مغربی طاقتیں اپنے اپنے سرمایہ کی حفاظت کے بہانہ سے فوراً اپنی فوجیں یہاں بھیج کر قبضہ کر لیں گی۔

انقلاب حیدرآباد کی داستان پر پہلی کتاب

”مشاہدات“

یعنی
حضرت ہوش بگرامی

(المخاطب بہ نواب ہوشیار جنگ بہادر)

کے خود نوشتہ سوانح زندگی جو نہ صرف اپنی بلند انشاء بلکہ سیاسیات و مذہبیات پر بھی ایک بے لاگ حکیمانہ تبصرہ کے لیا جائے اپنے رنگ کی بالکل پہلی کتاب ہے۔ جناب ہوش کی عمر کا بڑا حصہ ریاستوں ہی میں بسر ہوا ہے اور ان کی پالٹنوں کی شکل ہی سے کسی نے ان سے بہتر سمجھا ہوگا۔ یونٹو اس میں رام پور، بھوپال، گوالیار، ادے پور، آگرہ، جے پور وغیرہ متعدد ریاستوں کے دلچسپ حالات نظر آتے ہیں، لیکن کتاب کا وہ حصہ جو ”ریاست حیدرآباد اور اس کے انقلاب“ سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہی حیدرآباد کی تاریخ انقلاب پیش کرنا تھا۔

جناب ہوش ایک چوتھائی صدی سے حیدرآباد کی پالٹنوں اور دربار عثمانی کے رجحانات کا مطالعہ کر رہے تھے اور نظام کے یہاں ہر وقت کی حضوری کی وجہ سے وہاں کی ان تمام اندرونی سازشوں اور ریشہ دواہیوں سے واقف تھے جو کسی دوسرے کے علم میں آ ہی نہ سکتی تھیں۔ رضا کار تحریک، ارباب حکومت کی سازشیں، سچے مشیروں کی مشکلات، دربار عثمانی کے حیرناک حالات، سیرت نظام کی عجیب غریب خصوصیات، پولیس ایکشن کی داستان، اور اسکے بعد نظام املاک پر اس کا ردِ عمل۔ اگر آپ ان تمام واقعات کی صحیح تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو ”مشاہدات“ ملاحظہ فرمائیے۔

کاغذ ایتنی حجم ۶۰۰ صفحات۔ ۱۰ تصاویر۔ نفیس جلد۔ قیمت دس روپیہ علاوہ محصول۔ نیچرنگار۔ لکھنؤ

مصر

برطانوی شہنشاہیت نے جس چالاکی و ہوشیاری سے مصر میں آہستہ آہستہ اپنے پاؤں جمائے ہیں اس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مصر کے ساتھ برطانیہ کی دلچسپی سب سے پہلے اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب بنوین اول نے برطانیہ کے مشرقی ذرائع آمد و رفت کو دریائے نیل کی طرف سے خطرہ میں ڈال دیا تھا، لیکن جب بنوین سوم کے عہد میں نہر سوئز طیار ہوئی تو یہ دلچسپی اور زیادہ بڑھ گئی۔

ہر چند یہ کمپنی فرانس کی تھی لیکن ہر ملک اس کے حصے خرید سکتا تھا اور چونکہ اس کا تعلق سرزمین مصر سے تھا اس لئے اصولاً چاہئے یہ تھا کہ مصر ہی اس میں زیادہ حصہ لیتا، لیکن خدیو مصر کے پاس روپیہ نہ تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر برطانیہ نے نصف سے زیادہ حصے خرید لئے اور اس مالی تعلق کے پیدا ہوجانے کی وجہ سے مصر پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اتفاق سے اس کے بعد ہی عربی پاشا نے خروج کیا اور برطانیہ کو فوجی تسلط قائم کرنے کا بھی بہانہ ہاتھ آگیا۔ لیکن یہ تسلط جس ہوشیاری سے ۲۷ سال تک قائم رکھا گیا وہ برطانوی سیاست دانی کی بڑی زبردست چال ہے۔

مصر، سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا اور خدیو مصر اس کا ماتحت تھا، لیکن انگریزوں نے اس تعلق کی اہمیت کو کبھی چیلنج نہیں دیا بلکہ اس کو بدستور قائم رکھنے کی کوشش کی جسے کہ جو انگریز خدیو مصر کی ملازمت میں تھے انہوں نے انگریزی ٹوپی بھی اتار پھینکی اور ترکی ٹوپی پہننا اختیار کیا۔ فوج کی ملازمت میں انہوں نے پاشا کا لقب اختیار کرنا منظور کر لیا اور مصریوں کے ساتھ ایسے کھل مل گئے گویا وہ مصر ہی کے اصل باشندے تھے۔

آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سلسلہ برابر ۲۲ سال تک جاری رہا یہاں تک کہ سلسلے کی جنگ شروع ہوئی اور برطانیہ کو اپنا نقاب دوستی اتار پھینکنے کا موقع ہاتھ آگیا۔ چونکہ اس جنگ میں ترکی، اتحادیوں کے خلاف تھا اس لئے دسمبر ۱۸۸۰ء میں برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ ”مصر، ہر مجلس کی حفاظت میں لے لیا گیا ہے اور آئندہ وہ برطانیہ کی تولیت میں رہے گا۔“

لیکن اس کے بعد بھی برطانیہ نے اپنی پالسی کو گول مول ہی رکھا اور ظاہر یہی کیا کہ مصر خود مختار ہے،

چنانچہ خدیو کا لقب بدل کر سلطان کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ موجودہ تولیت عارضی ہے اور صرف جنگ کے زمانہ تک محدود رہے گی۔

ہر چند مصر کو اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی دعوت نہیں دی گئی اور اس کی حیثیت ایک غیر جانبدار ملک کی سی تھی، لیکن جیسا کہ لارڈ لائیڈ نے ظاہر کیا تھا دراصل وہ نہ نیوٹرل تھا اور نہ لڑائی میں شریک، اس کی حیثیت ایک فوجی کمپ کی سی تھی، جہاں اتحادی فوجوں کا زبردست اجتماع رہتا تھا اور مصریوں کے تمام ذرائع پیداوار و ترقی یا تو اتحادیوں کے تصرف میں تھے یا بالکل معطل اور ان کا مستقبل بالکل برطانیہ کے رحم و کرم پر منحصر تھا۔ اگر مصر واقعی صحیح معنی میں نیوٹرل رہتا تو سبھی غنیمت تھا، لیکن ہوا یہ کہ مصر کو شرکت جنگ میں دعوت نہ دینے کے باوجود اس کے فوجی دستوں کو ترکوں کے خلاف استعمال کیا گیا، وہاں کے ہزاروں غریب کاشتکاروں کو زبردستی بھرتی کر کے میدان جنگ کے طرف بھیجا گیا، اس لئے دریائے نیل کا سارا علاقہ مارشل لا کے تحت آ گیا، دولاکھ اتحادی فوجوں کے لئے پانی اور لکڑی لانے کے لئے مصر ہی کے غریب کاشتکاروں کو مجبور کیا گیا، غلہ اور روٹی کی تمام پیداوار نہایت معمولی قیمت دیکر لے لی گئی، اور مصر کے تمام خچر اور اونٹ فوج کے لئے زبردستی حاصل کئے گئے۔

ان حالات میں مصری قوم کی پریشانیوں اور بے چینیوں کا جو عالم رہا ہوگا، ظاہر ہے، اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی اور ولس نے شرائط صلح کے لئے اپنے بارہ نکات پیش کئے تو مصر کو کچھ امید قائم ہوئی کہ غالباً وہ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ صلح کا نفرین میں اس کو شرکت کی اجازت نہیں مل سکتی، حالانکہ حبشہ اور حجاز کے نمائندوں کو اس کی اجازت مل گئی تھی۔

اس واقعہ سے مصریوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ برطانیہ کا ارادہ مصر کے باپ میں کیا ہے، چنانچہ اس کا ردِ عمل یہ ہوا کہ زانغلول پاشا کی سیادت میں وفد پارٹی قائم ہوئی اور مصر کی مکمل آزادی کا مطالبہ شروع ہوا۔ اس کا جواب برطانیہ نے یہ دیا کہ زانغلول پاشا اور اس کے دو ساتھیوں کو مارچ ۱۹۱۷ء میں جلا وطن کر دیا۔ اس واقعہ سے قوم پرستوں میں سخت ہیمان پیدا ہو گیا اور انھوں نے تشدد کی پالیسی پر عمل کرنا شروع کیا، قاہرہ کے چاروں طرف ریل، تار اور سڑکوں کا سلسلہ تباہ و برباد کر کے، قاہرہ کو گویا ساری دنیا سے تعلق کر دیا۔ سوڈان ریلوے کو بھی متعدد جگہ نقصان پہنچایا۔ گویا اس سلسلہ میں عام موثر نیزی نہیں ہوئی پھر بھی کہیں کہیں مصریوں کے جذبات زیادہ مشتعل ہو گئے اور اس سلسلہ میں کچھ انگریزوں کی جانیں بھی تلف ہوئیں۔ اب برطانیہ نے محسوس کیا کہ معاملہ زیادہ سنگین ہے اور اس نے لارڈ ایلن بری کو ہنگامہ فرو کرنے کے لئے مامور کیا۔ انھوں نے مصر آکر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تحریک کسی خاص جماعت سے متعلق نہیں ہے بلکہ ساری

مصری آبادی کے جذبات مشتعل ہو چکے ہیں اور طلبہ و گلارہ، اخبار نویس اور چھوٹے بڑے طبقہ کے تمام افراد اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس نے ان حالات کے پیش نظر مصر کے بیڈروں کو بلا کر ان سے قیام امن ہوکے کی اپیل کرنا مناسب سمجھا۔ اس مشورہ میں زانغلول پاشا کو بھی بلا کر شریک کیا گیا۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تشدد کی پالیسی کو تو مقرر نے منسوخ کر دیا، لیکن اس کی جگہ اسٹراٹیک، پکٹنگ وغیرہ شروع کر دی۔ برطانیہ نے اب ایک کمیشن لارڈ مئرز کی سرکردگی میں مصر کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے مامور کیا اور اسے جو رپورٹ پیش کی اس سے برطانیہ کو معلوم ہوا کہ جب تک تولیت نہ اٹھ جائے گی، مصریوں کو اطمینان نصیب نہ ہوگا۔ لیکن تولیت کا اٹھ لینا اور مصر کا آزاد و خود مختار ہونا دو جدا چیزیں تھیں۔ اور زانغلول کا مطالبہ مکمل آزادی ہی کا تھا، اس لئے زانغلول کو پھر جلا وطن کر دیا گیا اور فروری ۱۹۵۷ء میں برطانیہ اور مصر کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہوا جس کی رو سے برطانیہ نے اپنی تولیت تو ختم کر دی، لیکن اور شرطیں ایسی لگا دیں کہ مصر کے ہاتھ بدستور بندھے رہے۔ مثلاً ایک شرط یہ تھی کہ مصر میں فیر ملکوں کے مفاد اور اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ برطانیہ کے ہاتھ میں رہے گا، دوسرے یہ کہ مصر سہ بیرونی حملہ کی صورت میں برطانیہ مدافعت کرے گا، تیسرے یہ کہ سوڈان کا مسئلہ بالکل علیحدہ متصور ہوگا۔ اور چوتھے یہ کہ برطانیہ کے ذریعے مواصلات جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی حفاظت بھی برطانیہ ہی کرے گا۔

پھر کہنے کو تو یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن مصر و برطانیہ کی نزاع اس سے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ان شرائط میں سے بعض کی توضیح و صراحت مصر کو تسلیم نہ تھی۔ مثلاً لارڈ لائیڈ کا کہنا یہ تھا کہ ”برطانوی ذریعے مواصلات سے صرف نہر سوئز ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہندوستان، آسٹریلیا، ایران، عراق اور چین تک پہنچنے والے خشکی، تری اور ہوا کے تمام راستے اور ذریعے مواصلات اس میں شامل ہیں۔“

مصر اس کے تسلیم کرنے کے لئے طیار تھا کہ ان ذریعے مواصلات کی حفاظت برطانیہ کے لئے ضروری ہو لیکن وہ یہ مانتے کے لئے طیار نہ تھا کہ حفاظت کی یہ خدمت مصر سے چھین کر خود برطانیہ اپنے ہاتھ میں لے۔ سوڈان کے معاملہ میں بھی مصر، برطانیہ سے متفق نہ تھا، سوڈان بڑی وسیع سرزمین ہے اور دیائے نیل کا منبع و مخرج ہے، اس لئے مصر کی آبپاشی بالکل سوڈان پر منحصر ہے۔ مصر کا کہنا یہ ہے کہ نہر سوئز پر اقتدار کے باب میں برطانیہ جو دلیل پیش کر سکتا ہے، وہی دلیل سوڈان کے باب میں مصر کی طرف سے پیش کی جاسکتی ہے کیونکہ مصر کی تمام اقتصادیات سوڈان پر منحصر ہیں۔ علاوہ اس کے مصریوں کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مصر و سوڈان کی آبادی ایک ہی مذہب، ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر رکھتی ہے اور محمد علی پاشا بانی خرطوم کے زمانہ میں مصر و سوڈان ایک ہی مملکت میں شامل تھے۔

اس کا جواب برطانیہ یہ دیتا ہے کہ سوڈان کو برطانیہ ہی نے ہمدردیوں سے چھینا تھا، پھر اس کے بعد ریلوں اور بندرگاہوں کی تکمیل و تعمیر اور روٹی کی پیداوار بڑھانے میں برطانیہ نے بہت صرف کیا ہے اس لئے سوڈان پر ان کا بھی مصر کے برابر حق ہے۔

بہر حال مصر و برطانیہ کا یہ اختلاف ۱۹۱۴ء سے برابر چلا آ رہا ہے اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ فواد کی تخت نشینی کے بعد جب مصر کی نئی کابینہ میں زاعلول پھر وزیر اعظم کے حیثیت سے نامور ہوئے تو اکثریت اس کے ساتھ تھی اور اگر برطانیہ، زاعلول پاشا پر اعتماد کر کے اپنا نقطہ نظر دوستانہ انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا تو بہت ممکن ہے کہ مصر کا جھگڑا طے ہو جاتا، لیکن برطانیہ نے زاعلول کو ہمیشہ ایک داعی و انقلابی کی حیثیت سے دیکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کی قومی تحریک نے زیادہ تشدد آمیز صورت اختیار کر لی اور قتل و خونریزی کے واقعات بھی پیش آنے لگے، یہاں تک کہ ۱۹۱۴ء میں سوڈان کا گورنر جنرل مارڈالا گیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زاعلول کو استعفا دینے پر مجبور کیا گیا اور شاہ فواد نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب ۱۹۱۴ء میں عام انتخاب ہوا تو زاعلول کی وفد پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی۔ لیکن برطانوی بائی کشنز نے پھر زاعلول کی مخالفت کی اور وہ کابینہ میں نہ آ سکا۔ آخر کار ۱۹۱۴ء میں اس کا انتقال ہو گیا اور سارے مصر نے اس کا ماتم کیا۔

زاعلول کی وفات کے بعد مصطفیٰ نحاس نے وزارت قائم کی جو قوم پرست جماعت کے افراد پر مشتمل تھی اس لئے برطانیہ اور مصر کے تعلقات بدستور کشیدہ رہے۔ ۱۹۱۴ء میں برطانیہ کی لیبر حکومت نے مصر سے نیا معاہدہ کیا جس کی رو سے مصر کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لڑائی کے زمانہ میں برطانیہ، مصر کی سرزمین پر اپنی فوجیں جمع کر سکے گا۔ برطانوی بائی کشنز کا عہدہ بھی منسوخ کر دیا گیا اور سوڈان کی بابت یہ کہا گیا کہ وہ دونوں حکومتوں کے زیر اثر رہے گا۔ لیکن نحاس کی وزارت نے ان شرائط کو رد کر دیا۔ اور شاہ فاروق نے برطانیہ کی تحریک پر وزارت توڑ دی اور عنان حکومت خود اپنے ہاتھ میں لیکر تمام اختیارات اسماعیل صدیقی کو دیدئے جس نے ۱۹۱۳ء سے ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ اکتوبر میں ایک نئے کانٹری ٹیوشن کا اعلان کیا گیا جس کی رو سے بادشاہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جب چاہے پارلیمنٹ کو توڑ کر سینٹ کے ۱۰۰ ممبروں میں سے ۶۰ ممبروں کو نامزد کر دے۔ انتخاب ممبران کے لئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ پہلے ۵۰ ہائے دہندوں کے لئے ایک کا انتخاب کرے، لیکن وفد پارٹی کو کوئی موقع انتخاب میں شرکت کا نہیں دیا گیا، اس کے اخبات

کٹائی کو روکنے

اس سے آگے خطرہ ہے!

• کٹائی کو روکنے کے لئے اقدامات کیے جائیں اگر
بڑھانے تو یہ خطرہ بڑھ جائے گا کہ کٹائی
کافی کٹائی ہو جائے اور روکنے

سوالین

کی ایک گلیڈ میں ملکر بہت سے بہترین ملک
عنوان کو روکنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ کٹائی
پہلے کی بلکہ اس کی ایک کو صاف کر کے نظام میں
توازن پیدا کر رہے ہیں۔
کو خوشگوار بنائے گی۔
قیمت کی پیشکش ہو جائے گی
بہتر و زیادہ تر

Standard

کو بند کر دیا گیا، اس کے پیڈروں کو قید میں ڈال دیا گیا اور
انتخاب کے وقت سیکڑوں آدمی زخمی ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
صدقی کو اکثریت حاصل ہو گئی۔

لڑائی کے بعد سلاخ اور سلاخ کے درمیان مصر
نے بہت کمایا، روٹی کی قیمت تقریباً ایک ہزار گنا بڑھ گئی اور
دس سال تک مصریوں کے پاس اتنی دولت رہی کہ وہ سیاسی
اصلاحات کے ہنگامہ کو قائم رکھ سکے، لیکن اس کے بعد جب
کساد بازاری شروع ہوئی تو پھر یہاں ڈکٹیٹر شپ کا دور دورہ
شروع ہو گیا۔

۱۹۵۷ء تک مصر کا سوال بدستور اپنی حالت پر رہا،
نہ سوویت پر اسے اقتدار حاصل ہوا نہ سوڈان پر۔ اور برطانوی
اثرات میں کچھ کمی بھی ہوئی تو وہ ایسی نہ تھی کہ مصر اپنے آپ کو
ایک خود مختار و آزاد حکومت کہ سکے۔

بہترین اور اکتان کی تمام
کی بون کے لیے
مجلس اعلیٰ
مجلس اعلیٰ

ایران کی بیداری

ایران، کبھی ترکی سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ لیکن ترکی کی طرح دوسری متحدہ اسلامی حکومتوں سے اس کے بھی تعلقات بہت وسیع رہے ہیں۔

بیسویں صدی کی ابتدا میں ایران، برطانیہ اور روس کی شاہنشاہیت کا شکار رہا اور اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۰۷ء میں ایک معاہدہ کی رو سے اس کا جنوبی حصہ برطانیہ کے زیر اثر آگیا اور شمالی حصہ پر روس کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جب ۱۹۱۷ء میں زاریت کا خاتمہ ہوا تو روس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ کرزن کو موقع مل گیا کہ ایران کو پوری طرح برطانیہ کے زیر اثر لے آئے، لارڈ کرزن کی ایک یہ تھی کہ خلیج فارس سے بحر کاہن (افخر) تک تمام حصہ برطانیہ کے اقتدار میں لا کر اسے برطانوی ہند کا ایک سرحدی صوبہ قرار دیدے۔ چنانچہ جب ۱۹۱۷ء میں ترکوں کو شکست ہوئی تو برطانیہ نے ایران کے خاص خاص اہم مقامات پر اپنی فوجیں متعین کر دیں اور شاہ ایران کے لئے سوا اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ برطانیہ کے مطالبات کو تسلیم کرے۔ اس طرح ۱۹۱۷ء میں ایران سیاسی و فوجی حیثیت سے برطانیہ کے زیر اثر آگیا۔

لیکن یہ حالت عرصہ تک قائم نہیں رہی، کیونکہ ۱۹۱۷ء میں بالشیو کوں نے شمالی ایران **رضا شاہ** کے صوبہ گیلان پر حملہ کر کے اسے سوویت ریپبلک میں شامل کر لیا اور مازندران کے زرخیز میدانوں پر بھی دھاوا بول دیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی۔

انہیں ایرانی کاسکوں کی شکست خوردہ افروں میں ایک نوجوان افسر ایسا بھی تھا جس کی پرورش مازندران کے ایک قارم میں ہوئی تھی اور جو اپنے ملک کی تباہی کو دیکھ دیکھ کر بہت متاثر ہو رہا تھا یہی **غلام فوجی** افسر ۱۹۲۷ء میں تہران آیا اور صرف تین ہزار سپاہیوں کی مدد سے اس نے ایران کے تمام پڑے پڑے علاقے کو گرفتار کر لیا اور شاہ ایران کو مجبور کیا کہ اسے سب سالار اور وزیر حربیہ مقرر کرے۔ اس نوجوان کا نام **مختار** تھا۔ یہ ایران کی کاسک فوج میں جو ڈار کے فوجی افسروں کی نگرانی میں تھی چند سال سے ملازم تھا۔

گورضا خاں کو نہ پہلک کی اعانت حاصل تھی اور نہ وہ کوئی منظم جماعت رکھتا تھا، لیکن محض اپنی شخصیت اور جذبہ قوم پرستی کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا۔

اکتوبر ۱۹۰۷ء میں وہ ایران کا وزیر اعظم ہو گیا اور شاہ ایران سیاحت یورپ کے لئے چلے گئے۔ ٹھیک یہی وہ وقت تھا جب مصطفیٰ کمال ترک کی جمہوریت قائم کر کے اس کی عنان صدارت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اس لئے رضا خاں نے بھی اس کے متبع میں ایران کو جمہوریت میں تبدیل کرنا چاہا، لیکن یہاں کی مذہبی جماعت نے اس کی سخت مخالفت کی اور وہ مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر چل کر ایران میں وہ انقلاب پیدا نہ کر سکا جو ترکی میں رونما ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت ایران نہ جمہوریت بن سکی اور نہ شاہنشاہیت رہی، کیونکہ شاہ ایران موجود نہ تھے۔ آخر کار ۱۹۰۷ء میں کانسیٹی ٹیونٹ اسمبلی نے رضا خاں کو بادشاہ بنا دیا اور اس نے شاہ رضا پہلوی کے نام سے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔

چار سال کے اندر رضا شاہ نے ایران کے لئے بہت کچھ کیا۔ امن و سکون کے قیام کے ساتھ ہی جاگیردارانہ نظام کو بھی کمزور کر دیا اور برطانوی فوجوں کو بھی جنوبی ایران سے ہٹ جانے پر مجبور کیا۔ یہاں تک شطرنج کے شیخ نے بھی جو برطانیہ کی حمایت میں ایران کے ایک ٹکڑے کا خود مختار فرمانروا بننا ہوا تھا، حکومت تہران کو تسلیم کر لیا۔

اس میں شک نہیں کہ ایران اب آزاد تھا۔ لیکن موجودہ زمانہ میں آزادی کا قیام مشکل ہے جب تک عہد حاضر کے ذرائع ترقی سے کام نہ لیا جائے۔ اس لئے رضا شاہ کے سامنے بڑا مشکل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایران کو کس طرح مغربی اصول پر عمل کر کے ترقی کی راہ پر لگائے۔ وہ مغربی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اپنے سیاسی اغراض سے خالی الذہن ہو کر آئیں گے نہیں اور خود ایران کے لوگوں میں یہ اہمیت نہ تھی کہ وہ از خود ترقی کی راہیں تلاش کریں، آخر کار مجبور ہو کر نظم و نسق سلطنت میں اسے مغربی ماہرین سے کام لینا ہی پڑا۔ مالیات کا شعبہ ایک امریکی ماہر ڈاکٹر ملسپاک کے سپرد کیا، کٹمنس کے لئے بلجیم کے ماہرین سے مدد لی اور شعبہ تعلیم میں فرانسیسی ماہرین سے۔ اس حد تک تو کوئی اندیشہ نہ تھا کیونکہ فرانس بلجیم اور امریکہ کی سیاسی اغراض ایران سے وابستہ نہ تھیں۔ لیکن روس اور برطانیہ سے معاملہ کرنے میں اسے بڑا تردد تھا۔ ایک طرف ماوراء قاف اور ماوراء بحر خضر کا علاقہ سوویت یونین میں شامل ہو گیا تھا اور بالمشبک کوشش کر رہے تھے کہ قاف سے خلیج فارس تک ذریعہ آمد و رفت قائم ہو جائے۔ دوسری طرف برطانیہ تھا جو اننگلو پرسیشن آیل کمپنی کا اجارہ دار تھا اور جس میں ۲۰ ہزار ایرانی کارکن تھے۔ راموز سے آہادون تک پائپ لائن ڈال لی تھی اور یہ کوشش ہو رہی تھی کہ بغداد سے تہران

تک ریل جاری ہو جائے اور ایران و ہندوستان کے درمیان ہوائی تعلق قائم ہو سکے۔
 ایران کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ ذرائع حمل و نقل تھے، سڑکوں کے نہ ہونے کی وجہ
 سے ایران کے ایک حصہ میں غلہ کی پیداوار پڑی سڑا کرتی تھی اور تھپ کی وجہ سے لوگ مرتے رہتے تھے، اسی
 کے ساتھ ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ اگر نقل و حمل کے لئے سڑکیں یا ہوائی راستے بنائے بھی جائیں تو ان پر
 بیرونی اقتدار نہ ہونا چاہئے۔ رضا شاہ نے بڑی ترکیب سے کام لیا اور وہ یہ کہ برطانیہ اور روس دونوں
 کو انھوں نے راضی رکھنے کی کوشش کی۔ بغداد سے طہران تک ریل جاری کرنے کی جو اسکیم برطانیہ نے
 بنائی تھی اس کو تو رضا شاہ نے منظور نہیں کیا لیکن اس کی جگہ سڑک بنانے اور قاہرہ سے کراچی تک
 ہوائی راستہ قائم کرنے کی اجازت دیدی اس شرط کے ساتھ کہ ہوائی اڈے ایران کی ملکیت متصور
 ہوں گے، دوسری طرف روس کو اجازت دیدی کہ وہ ماسکو سے طہران تک ہوائی سروس قائم کر سکتا ہے
 اور اسی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ایران بحر کاہین سے خلیج فارس تک ریلوے جاری کرے گا۔ اس لائن
 کا آخری اسٹیشن شمال کی طرف بحر کاہین کے ساحل پر ایسی جگہ مقرر کیا گیا جو روس کے اقتدار سے باہر
 تھا اور جنوب کی طرف کا آخری اسٹیشن خلیج فارس کا ایک ایسا مقام تجویز کیا گیا جو برطانیہ کے اثر و
 اقتدار سے باہر تھا۔

رضا شاہ نے اس خطرناک کھیل کو بہت ہوشیاری سے کھیلا اور بغیر اپنی خود مختاری و آزادی
 کو صدمہ پہنچائے، روس اور برطانیہ کے صرف پر اس نے ایران کے لئے ذرائع حمل و نقل و مواصلات
 فراہم کر دئے۔

اقتصادی آزادی کا حصول البتہ زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ ایران باوجود اس کے کہ اس کی
 اقتصادی پوزیشن پُری نہیں ہے، وہ کفیل بالذات نہیں۔ کپڑا، شکر اور شینری سب باہر سے آتی ہے۔
 کپڑے کے تو خیر پانچ کارخانے رضا شاہ نے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں قائم کرائے۔
 لیکن شکر اور شینری کے متعلق وہ کچھ نہ کر سکے۔ ایران سے جو چیزیں باہر جاتی ہیں ان میں پٹرول، تالیں
 پھل اور افیون خاص چیزیں ہیں، لیکن وہ پٹرول کے مارکیٹ کے لئے برطانیہ کا دست نگر ہے۔ اننگلو پٹرول
 آئل کمپنی ہمیں شک نہیں ایران کے ریلٹی میں اتنی رقم ادا کرتی ہے کہ اس کا چوتھا فی بجٹ اسی سے پورا
 ہوتا ہے، لیکن آمدنی کی یہ کوئی اطمینان بخش صورت نہیں ہے، علاوہ اس کے اہل ایران جب یہ دیکھتے ہیں
 کہ کمپنی اپنے مندرجہ داروں کو ۲۰ لاکھ پونڈ سے زیادہ ہر سال تقسیم کرتی ہے تو ان کو رشک آتا ہے کہ خود
 ان کے حصہ میں جو کچھ آتا ہے وہ کتنا کم ہے، حالانکہ زمین اور پٹرول دراصل سب انھیں کا ہے۔

قائین اور پھلوں کی برآمد میں ایران دوسرے ملکوں کے محکمہ کڑوڑ گیری اور خصوصیت کے ساتھ روس کے رحم و کرم کا محتاج ہے۔ افیون کی برآمد بین الاقوامی میلانات حایل ہوتے ہیں۔

مجلس اقوام نے ایران سے کہا کہ افیون کے بجائے وہ دوسری اشیا بھیجے، رضا شاہ نے جواب دیا کہ وہ پوست کی کاشت میں کمی کرنے کے لئے طیار ہے، بشرط آنکہ ایران کی دوسری پیداوار محصول کڑوڑ گیری کم کر دیا جائے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔

رضا خاں نے بین الاقوامی مسابیل میں بھی ایران کی خود داری قائم کرنے میں بڑا کام کیا۔ ۱۹۲۱ء سے پہلے شاہ ایران کی حکومت تہران کی چار دیواری کے اندر محدود تھی، لیکن رضا شاہ نے ہر صوبہ پر اقتدار قائم کر کے صحیح معنی میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ رضا شاہ نے پارلیمنٹ بھی قائم کی، لیکن وہ ایسی ہی بیدست و پادھی جیسے ترکی اور اطالیہ کی پارلیمنٹ۔ حکومت دراصل فوج کے بل پر کی جاتی تھی جو ستر ہزار تربیت یافتہ افراد پر مشتمل تھی۔ رضا شاہ نے جبرۂ فوجی بھرتی کی تحریک شروع کی تو علماء نے اس سے اختلاف کیا لیکن جب رضا شاہ نے ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کے لیڈروں کو پارلیمنٹ میں جگہ دیدی تو یہ مخالفت ختم ہو گئی۔

ایران کے بہترین سپاہی وہاں کے خانہ بدوش قبائل میں ملتے ہیں، لیکن رضا شاہ کے سامنے یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ وہ ان کی سپاہیانہ فوج کو بھی قائم رکھے اور ان کی لوٹ مار کی عادت کو بھی ترک کرائے۔ اس نے یہ ترکیب اختیار کی کہ ایسے قبائل کے چند خاندانوں کو تو مولشی پالنے کے لئے مخصوص کر دیا اور باقی خاندانوں کو کاشتکار بنانے کی کوشش کی اور انھیں زراعتی علاقوں میں آباد کیا۔ اسی کے ساتھ اس نے قبائلی علاقوں کے چاروں طرف کاشتکاروں کو مالکانہ حقوق دیکر بسا دیا اور ان کی کافی مدد کی۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی و ایران کے حالات میں بہت مماثلت نظر آتی ہے مثلاً یہ کہ دونوں جگہ تنہا ایک سپاہی نے قوم میں بیداری پیدا کی غیر ملکی رعایا کو جو مراعات حاصل تھیں وہ دونوں جگہ ختم ہو گئیں، نظم و نسق میں مغربی اصول دونوں جگہ اختیار کئے گئے، پھر بھی دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ترکی کا انقلاب ایک ایسی قوم کا انقلاب تھا جو اس سے قبل قوم کے مفہوم سے نا آشنا تھی، برضلاف اس کے ایران کا انقلاب بہت پرانی قوم کا انقلاب تھا جس میں مختلف جماعتیں شامل تھیں اور سب ملک کی آزادی و خود مختاری کے لئے کوشاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے قدامت پسندی کے قیود کو بہت کے ساتھ دور کیا اور رضا شاہ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ مصطفیٰ کمال نے ترکوں کا رول تہی کلچر بدلنا چاہا اور رضا شاہ نے قدیم ایرانی کلچر کو بڑی حد تک بدستور قائم رکھا۔

افغانستان

Fin de
guerra mil
lennia
Biche

بیسویں صدی کی ابتدا میں تمام اسلامی ممالک میں مغربی تقلید اور قومیت کا احساس پیدا ہو گیا تھا لیکن اس میں ہر ملک کامیاب نہیں ہوا۔ اور انھیں ناکامیاب ممالک میں افغانستان بھی تھا۔

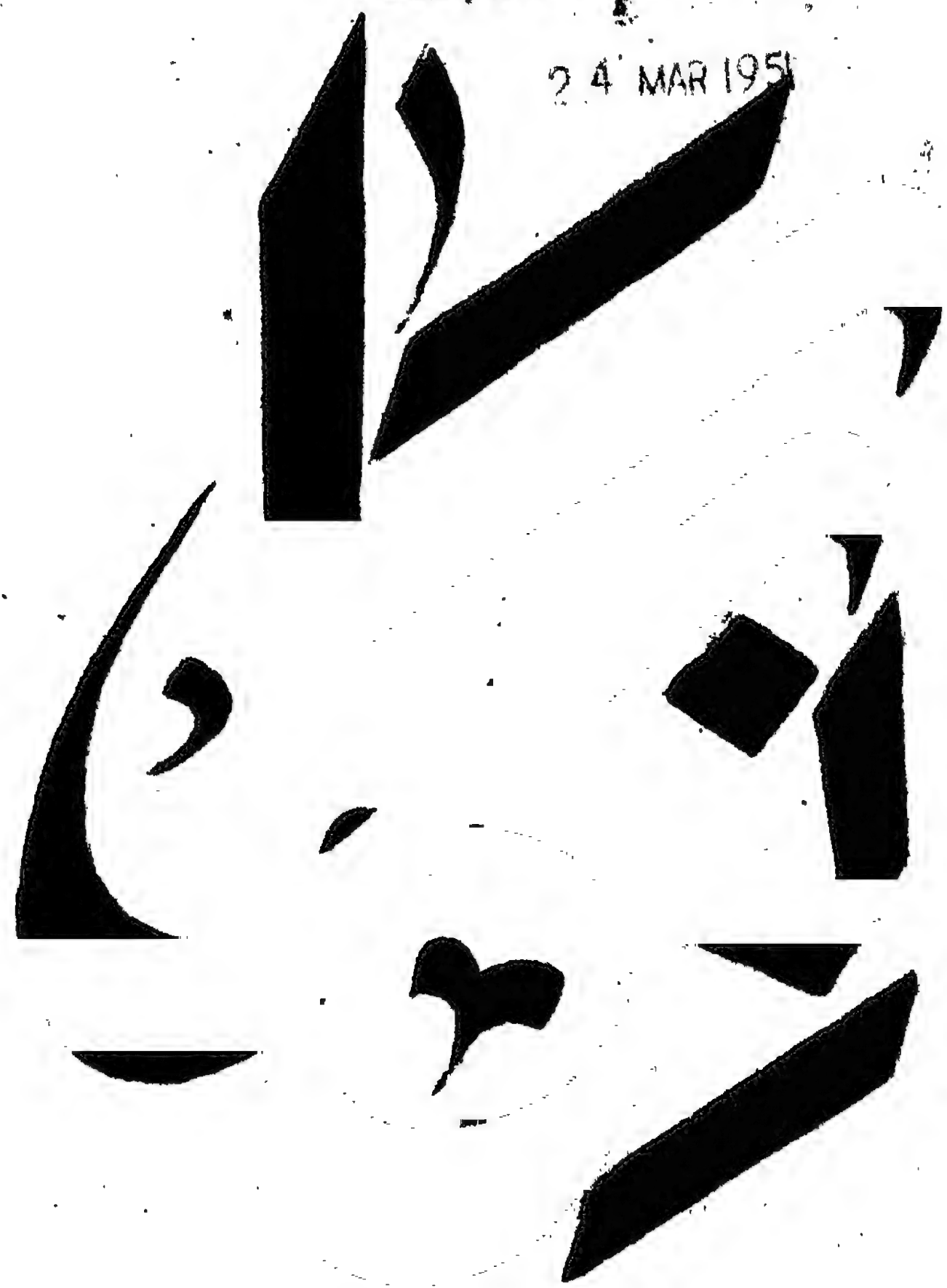
افغانستان عرصہ سے روس و برطانیہ کے درمیان ایک بفر (B U F F E R) حکومت کی حیثیت رکھتا تھا اور اس طرح اسے کافی نقصان پہنچ رہا تھا۔ یعنی روس و برطانیہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ وہ حد قاصل کی حیثیت سے قائم رہے لیکن اس کو پوری طرح آزاد بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ جب سلسلہ میں انقلاب روس ہوا اور روس کی طرف کی طرف کا خطرہ دور ہو گیا تو امان اللہ نے سوچا کہ اب برطانیہ کی مدد و حمایت کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بھی اس کے ملک کو آزاد ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ چونکہ اس وقت برطانیہ، ترکی کا دشمن تھا اور مذہب خلیفہ کا اثر افغانستان میں کافی تھا، اس لئے امان اللہ نے سلسلہ میں ایک مہم درہ خیز پر برطانیہ کے خلاف روانہ کی، لیکن افغانی سپاہ جس کے پاس نہ ہوائی جہاز تھے، نہ مشین گنیں، برطانوی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور آخر کار سلسلہ میں افغانستان کو برطانیہ سے صلح کرنا پڑی۔ اسی کے ساتھ امان اللہ نے روس سے بھی معاہدہ کر لیا اور یہ سمجھا کہ اب وہ برطانیہ اور روس دونوں کے دست اندازی کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہے، ایران اور ترکی کی تقلید میں مغرب قسم کی اصلاحات شروع کیں۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہوا کیونکہ اول تو وہ خود قومی لیڈر کی حیثیت نہ رکھتا تھا اور دوسرے یہ کہ مذہبی قدامت پرستی افغانستان میں بہت زیادہ تھی اور طاؤں کا اثر لوگوں پر بہت قوی تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ میں امان اللہ کے خلاف سارے ملک میں شورش پیدا ہو گئی اور سلسلہ میں اسے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک اضطراب و اہجان کا دورہ قائم رہا اور حکومت نہ کر سکا آخر کار اس نے عمان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور اس نے ۷۷ لاکھ پونڈ نقد، دس ہزار انگلیں اور ۷۷ لاکھ کارڈز برطانیہ سے قرض لیکر حکومت کو سنبھالا لیکن نومبر ۱۹۲۹ء میں وہ قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا طاہر شاہ ۱۹ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔

51.51

رجسٹر نمبر ۴۶۶

پیشکش شدہ سیکنڈ ہینڈ
پاکستان گورنمنٹ

24 MAR 1951

قیمت فی کاپی ۱۰/-

۱۹۵۱

تصانیف نیاز فچوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ یکے کے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

من ویزوال

مولانا نیاز فچوری کی ۴۴ سالہ دور تصنیف و صحافت کا ایک
غیر فانی کارنامہ جس میں سلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام انواع
انسانی کو انسانیت کی برتری و اخوت کا علم کے ایک رشتہ سے وابستہ
ہونے کی دعوت کی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق، دینی عقائد
رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی
اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند افشا اور پر زور
خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

صفحات ۶۴۲، مجلد سات روپیہ آٹھ آنے
(میر) علاوہ محصول

مذہبی استفسارات و جوابات

یعنی

من ویزوال کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے ان
مختصر فہرست یہ ہے:۔ اصحاب کف۔ معجزہ و کرامت
انسان مجبور ہے یا مختار۔ مذہب و عقل۔ طوفان فوج۔
خضر کی حقیقت۔ مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں۔ یونس اور دھا
ماہی حسن یوسف کی داستان۔ قارون۔ سامری۔ علم غیب۔
دعا و توبہ۔ لقمان۔ عالم برزخ۔ یاجوج ماجوج۔ ہارتار
حوض کوثر۔ امام ہمدی۔ نو محمدی اور پل صراط۔ آتش فرود
ضخامت ۴۲۴ صفحات۔ کاغذ سفید و بیز
قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

نگارستان

جمالستان

حسن کی عیاریاں

ترغیبات حسنی یا

شہوانیات مجلد

اور دوسرے افسانے

ادبی نگار کے افسانوں و مقالات ادبی

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات

اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری
غیر فطری قسموں کے حالات کی تاریخ
انسانی اہمیت پر مبنی شرح بطور
حقائق پیش کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے
فحاشی دنیا میں کب اور کس طرح رائج ہو
نیز یہ کہ مذاہب عالم نے اس کے رائج ہونے
مدد کی اس کتاب میں آپ کو بہت ہی
واقعات نظر آئیں گے نیا ادبی
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ
جس میں تاریخ اور انشاء لطیف کا
بہترین مزاج آپ کو نظر آئے گا اور ان
افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر واضح
ہو گا کہ تاریخ کے چھوٹے اوراق میں
کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ ہیں حضرت
نیاز کی انشاء نے اور زیادہ دلکش بنا دیا
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

کادوسرا مجموعہ جس میں بیان قدری
اور بانی کی خیال بہترین شاہکاروں
کے اجتماع پر مشتمل سیل کا
حل بھی آپ کو نظر آئے گا ہر افسانہ
اور ہر مقالہ اپنی جگہ معجزہ ادب کی
حیثیت رکھتا ہے اور اس ادب میں متعدد
اشخاص کے نام ہیں جو ادب میں
نیاز کے پانچ روپیہ آٹھ آنے

کادوسرا مجموعہ نگارستان ملک
میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ
اس سے ہو سکتا ہے اسکے متعدد مضامین
غیر زبانوں میں نقل کئے گئے اس
ادب میں متعدد افسانے و ادبی
مقالات ایسے انسانہ کئے گئے ہیں
جو پچھلے ادب میں نہ تھے اسلئے
ضخامت بھی زیادہ ہے قیمت چار روپیہ
علاوہ محصول

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پُرانی ہندوستانی جہاز رانی کمپنی

بحر احمر اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لیجانے والے جہازوں کا بیڑہ

ممبئی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت باقاعدگی
اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر
دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے

مزید معلومات کے لئے

حسب ذیل پتہ پر لکھئے

ٹرنر مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶۔ بینک اسٹریٹ ممبئی

اب بھی وقت ہے

کہ آپ "من ویزداں" کے دونوں حصے تیرہ روپے (تین روپے) میں موعہ محصول حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ غالباً دو ماہ کے بعد آپ کو یہ کتاب کسی قیمت پر نہ مل سکے گی۔ اب صرف ۱۰۰ نسخے اس کے باقی رہ گئے ہیں اور آئندہ اتنی بڑی کتاب کا چھپنا آسان نہیں "من ویزداں" ایک صحیفہ انسانیت ہے جن کے مطالعہ کے بغیر آپ مذہب کی صحیح روح نہیں سمجھ سکتے۔

منیجر نگار

کھانسی کو روکنے

اس سے آگے خطرہ ہے!

• کھانسی کو معمولی تو بہ نظر انداز نہ کیجئے یہی کھانسی اگر بڑھ جائے تو بہت خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے کھانسی کے شروع ہونے ہی اسے روکیے۔

سعالمین

کی ایک ٹکڑی میں مل کر آستانتہ چوستے یہ صرف سنگی غرائش کو روکنے کی کھانسی کو روکا کریگی طبیعت کو سکون بخشنے کی بلکٹائش کی تالیوں کو صاف کر کے نظام میں توازن پیدا کریگی اور سانس کو خوشگوار بنائے گی۔ قیمت فی شیٹ صرف بیس آنے۔

مسدود خانہ قندیل

Humdard

رعایتی قیمت

مجموعہ ستفصار و جواب

کی تیسری جلد

منکامت ۵۰۰ صفحات جس کی قیمت علاوہ محصول تین روپے ہے لیکن اب آپ کو موعہ محصول صرف دو روپیہ میں مل سکتی ہے منیجر نگار

نگار کی جلدیں

جولائی تا دسمبر ۱۹۵۷ء - ۳۹۹ روپے مکمل علاوہ محصول لاکھ

۳۹۹ روپے

۳۹۹ روپے کی مکمل جلدیں فی جلد ۳۹۹ روپے علاوہ محصول

منیجر نگار لکھنؤ

ایک نہایت ضروری اعلان

(قارئین نگار اور ایجنٹ صاحبان کی خدمت میں)

عام طور پر جو کاغذ رسائل و اخبارات میں استعمال کیا جاتا ہے اسے "نیوز پرنٹ" کہتے ہیں، یہ کاغذ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی کسی طریقہ پر نہیں ہوتا تھا اور نہ اب ہوتا ہے، زیادہ تر ماروے سے آتا تھا اور اسی لئے اس کا دوسرا نام "ماروے کاغذ" بھی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانہ میں ماروے سے اس کی آمد بند ہو گئی اور کتاؤ کے مہیا کرنا شروع کیا، چنانچہ اب اس کاغذ کی بہتر بنی منڈی کتاؤ ہی ہے اور وہیں سے ہندوستان کو بھی فراہم کیا جاتا تھا، لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اور وہ یہ کہ جنگ کوریائی و جاپانی کے جو کہ امریکہ کو اس کاغذ کی ضرورت زیادہ ہے، اس لئے کتاؤ کا بنا ہوا کاغذ تقریباً سب کا سب امریکہ چلا جاتا ہے اور ہندوستان میں اس کا میسر نامشکل ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت حالت یہ ہے کہ بازار میں کاغذ کمپاب ہوتے ہوتے ناپاب ہوتا جا رہا ہے اور اگر بلیک مارکیٹ سے تھوڑا بہت مل بھی جاتا ہے تو اتنی گراں قیمت پر کہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔

آپ کو کاغذ کی گرانی کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہی نیوز پرنٹ جس کی قیمت کسی وقت صرف ڈھائی روپیہ رقم تھی، اب بازار میں اٹھارہ روپیہ فی رقم حساب سے بھی نہیں ملتا اور اخبارات و رسائل پر اس گرانی و ناپابی کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ پبلک کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی رسالہ یا اخبار قیمت میں ایک روپیہ کا بھی اضافہ کر دے تو وہ اسے گوارا نہ کرے گی اور خریداری بند کر دیگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ نگار کی گزشتہ ۳۰ سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرچہ وقت پر شائع نہ ہوا ہو یا کسی مہینہ ناکہ ہوا ہو لیکن اب کہ کاغذ بازار میں نہایت دشواری سے دستیاب ہوتا ہے اور وہ بھی حد درجہ گراں قیمت پر اس لئے اس کا امکان ہرگز کسی وقت (جب ہمارے تمام ذرائع فراہمی کاغذ کے لئے ختم ہو جائیں) ہم رسالہ کا حجم کم کرنے پر مجبور ہوں، گو ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو تو قارئین کرام کو ہماری مجبوریوں کے پیش نظر اسے گوارا کرنا چاہئے۔ حجم کے کم ہونے کی صورت میں ہم رسالہ کا مہبط اور خط گنجان کر دیں گے تاکہ جس حد تک مضامین کا تعلق ہے ان میں کمی نہ ہو اور وہی ۶۴ صفحات کا مواد ان کو فراہم ہوتا رہے۔

منیر نگار

پاکستان میں نگار و ہماری کتابیں حاصل کرنے کا طریقہ

پاکستانی حضرات خواہ وہ ایجنٹ ہوں یا نگار کے خریدار یا دوسرے کو مغرب ہماری کتابیں اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مطلوبہ کتابوں کی فہرست ہمارے پاس بھیجیں، ہم کتابیں ان کو فوریہ جبری بھیج دیں گے اور وہ ان کی قیمت ہمارے حسب ذیل ٹائیدوں میں سے کسی کو دست بردار دیں گے یا ذریعہ منی آرڈر بھیج دیں گے۔

دعا گوشتیہ اس نامی - ۱۱۲ پیرائش کالونی تحصیل بائی اسکول کچی - حکیم اقبال حسن صاحب محل و بارو آگن بخش لاہور

بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آزادی کے بعد سے حکومت کو چند و چند مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے جو داخلی و خارجی سیاست دونوں سے تعلق رکھتی ہیں اور عالمگیر اقتصادی بد حالی کا اثر قدرتا ہندوستان پر بھی پڑنا چاہئے، لیکن غالباً حکومت کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو تداویر مشکلات کے ازالہ کے لئے اختیار کی جا رہی ہیں، ان میں سے اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہوئی اور اسی لئے مستقبل کی طرف سے ملک میں عام مایوسی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ حکومت سرمایہ داروں کی حامی ہے اور ان کی دولت سے مرعوب ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ جنتا کی طرف اشارہ ہے اور ان کی فلاح و بہبود اس کا اصل مقصد ہے، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ سرمایہ دار حکومت سے خوش ہے نہ جنتا بلکہ ہندوستان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جو حکومت کا شاکہ نہ ہو۔

مسلمانوں کو چھوڑنے کے ممکن ہے کہ ان کی مشکلات کا سبب زیادہ تر ذہنی ہو، لیکن آپ ہندوؤں کو کیا کہیں گے جس کی یہاں اکثریت ہے اور جو جائز طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حکومت انھیں کی ہے، لیکن میں نے ہندوؤں کے مختلف طبقات کے خیال معلوم کرنے کی کوشش کی اور مجھے کسی طبقہ کا کوئی انسان ایسا نہیں ملا جس نے حکومت کو اچھے الفاظ سے یاد کیا ہو۔

میں نے جہاں تک غور کیا ہے اس کا سبب صرف تجارتی و اقتصادی دشواریاں ہیں۔ زمیندار اس لئے برہم ہیں کہ انکی جائیدادیں چھینتی جا رہی ہیں، کاشتکار اس لئے ناخوش ہیں کہ ان سے چھراغذہ حاصل کیا جاتا ہے اور نئے نئے مطالبات ان پر عائد کئے جاتے ہیں، تجارت پیشہ جماعت اس لئے ناخوش ہیں کہ درآمدی آمد اور حصول لائسنس کی دشواریاں ان کی راہ میں حائل ہیں، مزدوروں کی شکایات یہ ہیں کہ جو مزدوری ان کو ملتی ہے وہ ان کی ضروریات زندگی کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ متوسط طبقہ کو تو خیر پریشان ہونا ہی چاہئے کہ ایک طرف اس غروب کی آمدنی بہت محدود ہے اور دوسری طرف اشیاء کی گرانی ناقابل برداشت حد تک بڑھتی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عہد حاضر کی یہ الجھنیں حکومت کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں، لیکن عوام کسی منطقی و استدلال کو نوٹ نہیں دیتے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ انھیں کھانے کو غلہ، تن ڈھانکے کو کپڑا ملتا رہے اور جب ان کا یہ مطالبہ پورا نہ ہو گا تو ان میں زہننا بے چینی پیدا ہوگی۔

اب غور کیجئے کہ حکومت نے اس مسئلہ کا حل کیا سوچا اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئی۔ سب سے پہلا غلہ کو لیجئے کہ یہی اولین ضرورت انسان کی ہے۔ چونکہ ہندوستان میں غلہ کی پیداوار اس کی آبادی کے لحاظ سے کم ہے اس لئے حکومت نے زیادہ غلہ اگانے کی اسکیم کو چلایا لیکن لاکھوں روپیہ صرف کرنے کے بعد بھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ طاش بجاے بڑھنے کے اور کم ہو گیا۔ کپڑے کے کارخانے ہندوستان میں بہت ہیں اور کثیر مقدار میں کپڑا یہاں طیار ہوتا ہے، لیکن غریبوں کی دسترس سے بالکل باہر۔ دودھ گھی وغیرہ کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ اول تو حکومت اس کا انتظام نہیں کر سکی کہ یہ چیزیں خالص مل سکیں اور اگر ملیں بھی تو گھراؤ کے سوا کسی اور کو نہیں میسر ہو سکتیں۔ مختلف قسم کے ٹیکسوں کی تعداد ہر طرف بڑھتی جا رہی ہے، بیل کا کرایہ پہلے سے دو چند کر دیا گیا ہے اور انصاف حاصل کرنے کے مصارف رشوت ستانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، الغرض زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جسکی طرف سے ملک کو اطمینان ہو اور اسی لئے حکومت کی طرف سے بدلتی بدلتی جا رہی ہے۔

حکومت ان حالات سے بخوبی واقف ہے، لیکن چونکہ اسے ڈائریکٹریشن کا تجربہ حاصل ہے اور اس کے عمال میں اس کی اہلیت پائی جاتی ہے، اس لئے ہر شعبہ میں تنظیمی پھیل ہوئی ہے اور راعی درعایا کے درمیان جو رشتہ اعتماد پیدا ہونا چاہئے وہ بالکل مفقود ہے۔

چین ہے! چین کو سامراجی گرفت سے آزاد ہونے کم و بیش صرف ایک سال ہوا ہے، لیکن اسی قلیل مدت میں اس نے جو ترقی و اصلاح کی ہے، حد درجہ حیرتناک ہے۔ ایک سال قبل وہاں کمی پیداوار کی وجہ سے غذا کی قلت کا یہ حال تھا کہ کسی کو پیٹ بھر کھانے کو بھی نہ ملتا تھا، لیکن اب وہاں نہ صرف یہ کہ فقر و فاقہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ پہلے سے بہتر غذا ہر شخص کو ملنے لگی ہے۔ پچھلے سال حکومت نے اندازہ کیا تھا کہ چین کا کسان زیادہ سے زیادہ ۵۰ لاکھ ٹن غلہ پیدا کر سکے گا۔ لیکن سال کے اختتام پر معلوم ہوا کہ اس نے ایک کروڑ ٹن سے زیادہ غلہ پیدا کر کے دکھا دیا ہے۔ روٹی کی پیداوار میں بھی اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہاں، ہم کروڑ ۵۰ لاکھ آبادی کی ضرورتیں اس سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح چاء، ریشم اور سن وغیرہ کی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافہ نظر آتا ہے۔ لڑائی کے بعد وہاں یہ حالت تھی کہ دیہات میں سناٹا نظر آتا تھا، کھیت ویران، گھر ٹپے ہوئے اور آبپاشی کے ذرائع بالکل ویران ہو چکے تھے۔ بچے کچھے کسان جو گھریں کہیں رہ گئے تھے وہ خود اپنا پیٹ بھی نہ پال سکتے تھے۔ لیکن لڑائی ختم ہونے کے بعد کمیونسٹوں کی حکمرانی قائم ہوتے ہی بالکل رنگ بدل گیا کیونکہ اس نے سب سے پہلے زراعتی اصلاح کی طرف توجہ کی اور امتیاز اس نے ایک ایسے رقبہ میں جس کی آبادی دو کروڑ ۶۰ لاکھ تھی زمینداری و جاگیرداری ختم کر کے کسانوں کو کھیت کا مالک بنا دیا۔ لگان کم کر دیا، زمینداروں نے کسانوں سے جو کچھ وصول کیا تھا وہ بھی انھیں واپس دیدیا۔ ۵۰ فیصدی زراعتی ٹیکس بھی کم کر دیا، ۷۰ لاکھ ٹن غلہ کی تقاوی بھی تقسیم کی اور پیداوار غلہ کے لحاظ سے بازار کے اشیاء کا نرخ بھی مقرر کر دیا، ٹریڈیروں کے ذریعہ سے مزید پیداوار پر کوئی ٹیکس قائم نہیں کیا۔ ذرائع آبپاشی کی مرمت و توسیع کے لئے نہروں اور دیوڑوں کی صفائی، کھدائی اور بندوں کی مرمت کے لئے ۵۰ لاکھ کسانوں کو امور کیا گیا۔ ان کے کام کا اندازہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک سال کے اندر ۴۰ کروڑ مکعب میٹر مٹی کھود سکیں گے اور بندوں کی مرمت کے لئے ۱۲ لاکھ مکعب میٹر اینٹ گاڑا لاسکیں گے، لیکن وہاں کے کسانوں نے جس غیر معمولی محنت سے کام کیا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر انھوں نے اس سے دو چاند مٹی کھود کر باہر پھینک دی جتنی ۹ سال کے اندر نہر بنانا کی تعمیر کے وقت کھودی گئی تھی۔ ۱۰ لاکھ ایکڑ زمین جو دریائے زرد کی سطحیانی کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی اور دس سال سے اس میں کاشت نہ ہوئی تھی، پھر کام میں لائی گئی۔ اس کے علاوہ ڈھائی لاکھ ایکڑ زمین جو بنجر ٹپی ہوئی تھی اس میں بھی کاشت کی گئی اور آبپاشی سے غیر معمولی پیداوار حاصل کی گئی۔

حکومت نے ۱۹۵۷ء کے لئے ۴۰ کروڑ پودے نصب کرنے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن چینی آبادی نے اسے ۵۰ کروڑ تک پہنچا دیا۔ چینی کاشتکار کی محنت کا صرف ایک چوتھوں اس نے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ غلہ ۱۰ لاکھ

خراب کر دینے والے کپڑوں کا مقابلہ، اچھی کھاد کی فراہمی، طریق زراعت کی اصلاح، نئے آلات کا استعمال، جانوروں کی بھیہوشی، تمام باتیں نہایت وسیع پیمانے پر اختیار کی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت چین کا گاؤں ایک سال قبل کے گاؤں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتا ہے اور اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو ایک کاشتکار نے صدر جمہوریہ چین کو حال ہی میں لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ: "اس سے قبل گاؤں کے بیس خاندانوں میں سے صرف دو گھرنے ایسے تھے جو پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے، آج: صرف یہ کہ سارے گاؤں کے لئے غذا کی افراط ہے بلکہ ہزاروں میں غلہ کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری پیداوار ۵۰ سے ۱۰۰ فی صدی تک زیادہ ہو گئی ہے۔ دودھ دینے والے جانور اور بھیڑوں کی تعداد بھی اب بہت کافی ہے۔"

ایک دوسرے گاؤں کا کسان لکھتا ہے کہ: "اب سے قبل میرا خاندان گھاس پات پر زندگی بسر کرتا تھا، بدن پر پتھیروں کے سوا کچھ نہ تھا اور گھر بھر کے لئے صرف ایک ہی کھل تھا، لیکن اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے پاس روٹی کا لحاف ہے، غلہ کی فراہمی ہے اور مکان کے قریب کربے بن گئے ہیں۔"

وہاں کے نوجوانوں کی نئی ڈاکریٹک لیگ نے پچھلے ایک سال میں جتنی ترقی کی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اسے ممبروں کی تعداد اس وقت ۳۰ لاکھ ہے۔

تعلیمی ترقیاں
مزدوروں اور کسانوں کے لئے تمام ملک میں مختصر مدت تعلیم کے لئے علاوہ مدارس بہ کثرت قائم کئے گئے ہیں، چنانچہ صرف شنگھائی میں ایسے مدارس کی تعداد ۱۱۲ ہے جن میں ۱۳۵۹۳ بچے مزدوروں اور کسانوں کے تعلیم پاتے ہیں اور جن کو حکومت سے وظیفہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ وہاں یونیورسٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں جن میں ۶۳ فی صدی کسانوں اور مزدوروں کے بچے تعلیم پاتے ہیں۔

اس لیگ کے اخبارات بھی نکلتے ہیں جن میں سے "چائنا پریس" کی اشاعت ایک لاکھ ۳۰ ہزار ہے۔ یہ ادارہ کتابیں بھی شائع کرتا ہے چنانچہ پہلے سال اس نے ۱۳ کتابیں شائع کیں جن کی کاپیوں کی تعداد ۶۶ لاکھ تھی۔

اس وقت جمہوریت چین میں ابتدائی مدارس کی تعداد ۴۸ لاکھ ہے جن میں ۳۴ کروڑ طلبہ تعلیم پاتے ہیں۔ ثانوی مدارس کی تعداد ۳۶۹۰ ہے جن میں دس لاکھ نوے ہزار طلبہ تعلیم پا رہے ہیں۔ زیادہ بلند تعلیم کے اداروں کی تعداد ۲۲۰ ہے جن میں طلبہ کی تعداد ایک لاکھ ۳۴ ہزار ہے۔ ان مدارس میں سے ۶۱ فی صدی حکومت کے ہیں باقی پرائیویٹ ہیں۔

چین کی مردم کروہ آبادی کو دیکھتے ہوئے مدارس کی یہ تعداد بھی ناکافی ہے، لیکن سلسلہ کے مقابلہ میں یہ تعداد ۶۰ فی صدی زیادہ ہے۔

ہندوستان کو چپ آزادی ملی تو صدیوں سے اس پر کسی ملک نے حملہ نہ کیا تھا اور وہ بالکل منظم حالت میں تھا۔ چین چپ آزاد ہوا تو اس حال میں کہ وہ خونریزی و غارتگری کا آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ہندوستان کو آزادی ملی تو اس طرح جیسے کسی کو چلتی

ہوئی مشین مل جائے، چہن کو آزادی ملی تو اس حال میں چہن کو کھنڈ سوچ دے جائیں لیکن باوجود اس کے ہندوستان میں سال میں بھی کچھ نہ کر سکا اور چہن نے ایک سال میں وہ کچھ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس فرق کا سبب یہ ہو کہ چہن نے اپنی آزادی اپنا خون بہا کر حاصل کی ہے اور ہندوستانی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔

ہندوستان و پاکستان کا تجارتی معاہدہ
 اس سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان و ہندوستان کے درمیان لوگوں کی قیمت میں اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے اور باہمی اختلافات کا ایک دروازہ اور کھل گیا تھا، لیکن شکریہ کہ اب ہندوستان نے پاکستانی سکہ کی بڑھی ہوئی قیمت کو تسلیم کر کے تجارتی تعلق کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔

اول اول جب ہندوستان نے اپنے سکہ کی قیمت کم کی تھی، ہم نے اسی وقت ظاہر کیا تھا کہ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان نے سمجھا تھا کہ ایک طرف وہ اپنے یہاں غلہ، روئی اور جوڑے کی پیداوار کو بڑھانے کی چیزیں پاکستان سے حاصل کرنے پر مجبور نہ ہوگا اور دوسری طرف اپنی برآمد کو بڑھا کر اپنے مایات میں توازن پیدا کرے گا۔ اسی کے ساتھ اسے یہ خیال بھی تھا کہ پاکستان شاید اپنے سکہ کی قیمت کم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر یہ تو ضرور ہوا کہ ہندوستان کی برآمد کچھ بڑھ گئی، لیکن باقی دو باتیں پوری نہ ہو سکیں، یعنی نہ وہ اپنے یہاں کی پیداوار کو بڑھا سکا اور نہ پاکستان نے اپنے سکہ کی قیمت کم کی کیونکہ کوریہ کی جنگ کے چھڑ جانے کی وجہ سے اسے اپنی اشیاء دوسرے ملکوں میں بیچنے کا کافی موقعہ مل گیا۔ بہر حال اسباب جو کچھ بھی رہے ہوں اب تجارتی نقطہ نظر سے پاکستان و ہندوستان دونوں کو پھر مل جانے کا موقعہ مل گیا ہے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے میں بڑی حد تک معاون ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہندوستان اپنے سکہ کی قیمت کو بڑھا کر پھر اپنی اصلی حالت پر آئے۔ ابھی تک لین دین کی وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئیں جو اس سے قبل پائی جاتی تھیں، خاص خاص تاجروں اور بینکوں کو اس کی اعزاز ملے ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد ہندوستان و پاکستان کے درمیان ترسیل زرعی کی وہی صورتیں پیدا ہو جائیں گی جو ڈیڑھ سال قبل پائی جاتی تھیں اور عوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

نگار کے پُرانے فائل

۱۹۴۷ء - ۱۹۴۸ء - ۱۹۴۹ء - ۱۹۵۰ء - ۱۹۵۱ء - ۱۹۵۲ء - ۱۹۵۳ء - ۱۹۵۴ء - ۱۹۵۵ء - ۱۹۵۶ء - ۱۹۵۷ء - ۱۹۵۸ء - ۱۹۵۹ء - ۱۹۶۰ء - ۱۹۶۱ء - ۱۹۶۲ء - ۱۹۶۳ء - ۱۹۶۴ء - ۱۹۶۵ء - ۱۹۶۶ء - ۱۹۶۷ء - ۱۹۶۸ء - ۱۹۶۹ء - ۱۹۷۰ء - ۱۹۷۱ء - ۱۹۷۲ء - ۱۹۷۳ء - ۱۹۷۴ء - ۱۹۷۵ء - ۱۹۷۶ء - ۱۹۷۷ء - ۱۹۷۸ء - ۱۹۷۹ء - ۱۹۸۰ء - ۱۹۸۱ء - ۱۹۸۲ء - ۱۹۸۳ء - ۱۹۸۴ء - ۱۹۸۵ء - ۱۹۸۶ء - ۱۹۸۷ء - ۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء - ۱۹۹۰ء - ۱۹۹۱ء - ۱۹۹۲ء - ۱۹۹۳ء - ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء - ۱۹۹۶ء - ۱۹۹۷ء - ۱۹۹۸ء - ۱۹۹۹ء - ۲۰۰۰ء - ۲۰۰۱ء - ۲۰۰۲ء - ۲۰۰۳ء - ۲۰۰۴ء - ۲۰۰۵ء - ۲۰۰۶ء - ۲۰۰۷ء - ۲۰۰۸ء - ۲۰۰۹ء - ۲۰۱۰ء - ۲۰۱۱ء - ۲۰۱۲ء - ۲۰۱۳ء - ۲۰۱۴ء - ۲۰۱۵ء - ۲۰۱۶ء - ۲۰۱۷ء - ۲۰۱۸ء - ۲۰۱۹ء - ۲۰۲۰ء - ۲۰۲۱ء - ۲۰۲۲ء - ۲۰۲۳ء - ۲۰۲۴ء - ۲۰۲۵ء - ۲۰۲۶ء - ۲۰۲۷ء - ۲۰۲۸ء - ۲۰۲۹ء - ۲۰۳۰ء - ۲۰۳۱ء - ۲۰۳۲ء - ۲۰۳۳ء - ۲۰۳۴ء - ۲۰۳۵ء - ۲۰۳۶ء - ۲۰۳۷ء - ۲۰۳۸ء - ۲۰۳۹ء - ۲۰۴۰ء - ۲۰۴۱ء - ۲۰۴۲ء - ۲۰۴۳ء - ۲۰۴۴ء - ۲۰۴۵ء - ۲۰۴۶ء - ۲۰۴۷ء - ۲۰۴۸ء - ۲۰۴۹ء - ۲۰۵۰ء - ۲۰۵۱ء - ۲۰۵۲ء - ۲۰۵۳ء - ۲۰۵۴ء - ۲۰۵۵ء - ۲۰۵۶ء - ۲۰۵۷ء - ۲۰۵۸ء - ۲۰۵۹ء - ۲۰۶۰ء - ۲۰۶۱ء - ۲۰۶۲ء - ۲۰۶۳ء - ۲۰۶۴ء - ۲۰۶۵ء - ۲۰۶۶ء - ۲۰۶۷ء - ۲۰۶۸ء - ۲۰۶۹ء - ۲۰۷۰ء - ۲۰۷۱ء - ۲۰۷۲ء - ۲۰۷۳ء - ۲۰۷۴ء - ۲۰۷۵ء - ۲۰۷۶ء - ۲۰۷۷ء - ۲۰۷۸ء - ۲۰۷۹ء - ۲۰۸۰ء - ۲۰۸۱ء - ۲۰۸۲ء - ۲۰۸۳ء - ۲۰۸۴ء - ۲۰۸۵ء - ۲۰۸۶ء - ۲۰۸۷ء - ۲۰۸۸ء - ۲۰۸۹ء - ۲۰۹۰ء - ۲۰۹۱ء - ۲۰۹۲ء - ۲۰۹۳ء - ۲۰۹۴ء - ۲۰۹۵ء - ۲۰۹۶ء - ۲۰۹۷ء - ۲۰۹۸ء - ۲۰۹۹ء - ۲۱۰۰ء - ۲۱۰۱ء - ۲۱۰۲ء - ۲۱۰۳ء - ۲۱۰۴ء - ۲۱۰۵ء - ۲۱۰۶ء - ۲۱۰۷ء - ۲۱۰۸ء - ۲۱۰۹ء - ۲۱۱۰ء - ۲۱۱۱ء - ۲۱۱۲ء - ۲۱۱۳ء - ۲۱۱۴ء - ۲۱۱۵ء - ۲۱۱۶ء - ۲۱۱۷ء - ۲۱۱۸ء - ۲۱۱۹ء - ۲۱۲۰ء - ۲۱۲۱ء - ۲۱۲۲ء - ۲۱۲۳ء - ۲۱۲۴ء - ۲۱۲۵ء - ۲۱۲۶ء - ۲۱۲۷ء - ۲۱۲۸ء - ۲۱۲۹ء - ۲۱۳۰ء - ۲۱۳۱ء - ۲۱۳۲ء - ۲۱۳۳ء - ۲۱۳۴ء - ۲۱۳۵ء - ۲۱۳۶ء - ۲۱۳۷ء - ۲۱۳۸ء - ۲۱۳۹ء - ۲۱۴۰ء - ۲۱۴۱ء - ۲۱۴۲ء - ۲۱۴۳ء - ۲۱۴۴ء - ۲۱۴۵ء - ۲۱۴۶ء - ۲۱۴۷ء - ۲۱۴۸ء - ۲۱۴۹ء - ۲۱۵۰ء - ۲۱۵۱ء - ۲۱۵۲ء - ۲۱۵۳ء - ۲۱۵۴ء - ۲۱۵۵ء - ۲۱۵۶ء - ۲۱۵۷ء - ۲۱۵۸ء - ۲۱۵۹ء - ۲۱۶۰ء - ۲۱۶۱ء - ۲۱۶۲ء - ۲۱۶۳ء - ۲۱۶۴ء - ۲۱۶۵ء - ۲۱۶۶ء - ۲۱۶۷ء - ۲۱۶۸ء - ۲۱۶۹ء - ۲۱۷۰ء - ۲۱۷۱ء - ۲۱۷۲ء - ۲۱۷۳ء - ۲۱۷۴ء - ۲۱۷۵ء - ۲۱۷۶ء - ۲۱۷۷ء - ۲۱۷۸ء - ۲۱۷۹ء - ۲۱۸۰ء - ۲۱۸۱ء - ۲۱۸۲ء - ۲۱۸۳ء - ۲۱۸۴ء - ۲۱۸۵ء - ۲۱۸۶ء - ۲۱۸۷ء - ۲۱۸۸ء - ۲۱۸۹ء - ۲۱۹۰ء - ۲۱۹۱ء - ۲۱۹۲ء - ۲۱۹۳ء - ۲۱۹۴ء - ۲۱۹۵ء - ۲۱۹۶ء - ۲۱۹۷ء - ۲۱۹۸ء - ۲۱۹۹ء - ۲۲۰۰ء - ۲۲۰۱ء - ۲۲۰۲ء - ۲۲۰۳ء - ۲۲۰۴ء - ۲۲۰۵ء - ۲۲۰۶ء - ۲۲۰۷ء - ۲۲۰۸ء - ۲۲۰۹ء - ۲۲۱۰ء - ۲۲۱۱ء - ۲۲۱۲ء - ۲۲۱۳ء - ۲۲۱۴ء - ۲۲۱۵ء - ۲۲۱۶ء - ۲۲۱۷ء - ۲۲۱۸ء - ۲۲۱۹ء - ۲۲۲۰ء - ۲۲۲۱ء - ۲۲۲۲ء - ۲۲۲۳ء - ۲۲۲۴ء - ۲۲۲۵ء - ۲۲۲۶ء - ۲۲۲۷ء - ۲۲۲۸ء - ۲۲۲۹ء - ۲۲۳۰ء - ۲۲۳۱ء - ۲۲۳۲ء - ۲۲۳۳ء - ۲۲۳۴ء - ۲۲۳۵ء - ۲۲۳۶ء - ۲۲۳۷ء - ۲۲۳۸ء - ۲۲۳۹ء - ۲۲۴۰ء - ۲۲۴۱ء - ۲۲۴۲ء - ۲۲۴۳ء - ۲۲۴۴ء - ۲۲۴۵ء - ۲۲۴۶ء - ۲۲۴۷ء - ۲۲۴۸ء - ۲۲۴۹ء - ۲۲۵۰ء - ۲۲۵۱ء - ۲۲۵۲ء - ۲۲۵۳ء - ۲۲۵۴ء - ۲۲۵۵ء - ۲۲۵۶ء - ۲۲۵۷ء - ۲۲۵۸ء - ۲۲۵۹ء - ۲۲۶۰ء - ۲۲۶۱ء - ۲۲۶۲ء - ۲۲۶۳ء - ۲۲۶۴ء - ۲۲۶۵ء - ۲۲۶۶ء - ۲۲۶۷ء - ۲۲۶۸ء - ۲۲۶۹ء - ۲۲۷۰ء - ۲۲۷۱ء - ۲۲۷۲ء - ۲۲۷۳ء - ۲۲۷۴ء - ۲۲۷۵ء - ۲۲۷۶ء - ۲۲۷۷ء - ۲۲۷۸ء - ۲۲۷۹ء - ۲۲۸۰ء - ۲۲۸۱ء - ۲۲۸۲ء - ۲۲۸۳ء - ۲۲۸۴ء - ۲۲۸۵ء - ۲۲۸۶ء - ۲۲۸۷ء - ۲۲۸۸ء - ۲۲۸۹ء - ۲۲۹۰ء - ۲۲۹۱ء - ۲۲۹۲ء - ۲۲۹۳ء - ۲۲۹۴ء - ۲۲۹۵ء - ۲۲۹۶ء - ۲۲۹۷ء - ۲۲۹۸ء - ۲۲۹۹ء - ۲۳۰۰ء - ۲۳۰۱ء - ۲۳۰۲ء - ۲۳۰۳ء - ۲۳۰۴ء - ۲۳۰۵ء - ۲۳۰۶ء - ۲۳۰۷ء - ۲۳۰۸ء - ۲۳۰۹ء - ۲۳۱۰ء - ۲۳۱۱ء - ۲۳۱۲ء - ۲۳۱۳ء - ۲۳۱۴ء - ۲۳۱۵ء - ۲۳۱۶ء - ۲۳۱۷ء - ۲۳۱۸ء - ۲۳۱۹ء - ۲۳۲۰ء - ۲۳۲۱ء - ۲۳۲۲ء - ۲۳۲۳ء - ۲۳۲۴ء - ۲۳۲۵ء - ۲۳۲۶ء - ۲۳۲۷ء - ۲۳۲۸ء - ۲۳۲۹ء - ۲۳۳۰ء - ۲۳۳۱ء - ۲۳۳۲ء - ۲۳۳۳ء - ۲۳۳۴ء - ۲۳۳۵ء - ۲۳۳۶ء - ۲۳۳۷ء - ۲۳۳۸ء - ۲۳۳۹ء - ۲۳۴۰ء - ۲۳۴۱ء - ۲۳۴۲ء - ۲۳۴۳ء - ۲۳۴۴ء - ۲۳۴۵ء - ۲۳۴۶ء - ۲۳۴۷ء - ۲۳۴۸ء - ۲۳۴۹ء - ۲۳۵۰ء - ۲۳۵۱ء - ۲۳۵۲ء - ۲۳۵۳ء - ۲۳۵۴ء - ۲۳۵۵ء - ۲۳۵۶ء - ۲۳۵۷ء - ۲۳۵۸ء - ۲۳۵۹ء - ۲۳۶۰ء - ۲۳۶۱ء - ۲۳۶۲ء - ۲۳۶۳ء - ۲۳۶۴ء - ۲۳۶۵ء - ۲۳۶۶ء - ۲۳۶۷ء - ۲۳۶۸ء - ۲۳۶۹ء - ۲۳۷۰ء - ۲۳۷۱ء - ۲۳۷۲ء - ۲۳۷۳ء - ۲۳۷۴ء - ۲۳۷۵ء - ۲۳۷۶ء - ۲۳۷۷ء - ۲۳۷۸ء - ۲۳۷۹ء - ۲۳۸۰ء - ۲۳۸۱ء - ۲۳۸۲ء - ۲۳۸۳ء - ۲۳۸۴ء - ۲۳۸۵ء - ۲۳۸۶ء - ۲۳۸۷ء - ۲۳۸۸ء - ۲۳۸۹ء - ۲۳۹۰ء - ۲۳۹۱ء - ۲۳۹۲ء - ۲۳۹۳ء - ۲۳۹۴ء - ۲۳۹۵ء - ۲۳۹۶ء - ۲۳۹۷ء - ۲۳۹۸ء - ۲۳۹۹ء - ۲۴۰۰ء - ۲۴۰۱ء - ۲۴۰۲ء - ۲۴۰۳ء - ۲۴۰۴ء - ۲۴۰۵ء - ۲۴۰۶ء - ۲۴۰۷ء - ۲۴۰۸ء - ۲۴۰۹ء - ۲۴۱۰ء - ۲۴۱۱ء - ۲۴۱۲ء - ۲۴۱۳ء - ۲۴۱۴ء - ۲۴۱۵ء - ۲۴۱۶ء - ۲۴۱۷ء - ۲۴۱۸ء - ۲۴۱۹ء - ۲۴۲۰ء - ۲۴۲۱ء - ۲۴۲۲ء - ۲۴۲۳ء - ۲۴۲۴ء - ۲۴۲۵ء - ۲۴۲۶ء - ۲۴۲۷ء - ۲۴۲۸ء - ۲۴۲۹ء - ۲۴۳۰ء - ۲۴۳۱ء - ۲۴۳۲ء - ۲۴۳۳ء - ۲۴۳۴ء - ۲۴۳۵ء - ۲۴۳۶ء - ۲۴۳۷ء - ۲۴۳۸ء - ۲۴۳۹ء - ۲۴۴۰ء - ۲۴۴۱ء - ۲۴۴۲ء - ۲۴۴۳ء - ۲۴۴۴ء - ۲۴۴۵ء - ۲۴۴۶ء - ۲۴۴۷ء - ۲۴۴۸ء - ۲۴۴۹ء - ۲۴۵۰ء - ۲۴۵۱ء - ۲۴۵۲ء - ۲۴۵۳ء - ۲۴۵۴ء - ۲۴۵۵ء - ۲۴۵۶ء - ۲۴۵۷ء - ۲۴۵۸ء - ۲۴۵۹ء - ۲۴۶۰ء - ۲۴۶۱ء - ۲۴۶۲ء - ۲۴۶۳ء - ۲۴۶۴ء - ۲۴۶۵ء - ۲۴۶۶ء - ۲۴۶۷ء - ۲۴۶۸ء - ۲۴۶۹ء - ۲۴۷۰ء - ۲۴۷۱ء - ۲۴۷۲ء - ۲۴۷۳ء - ۲۴۷۴ء - ۲۴۷۵ء - ۲۴۷۶ء - ۲۴۷۷ء - ۲۴۷۸ء - ۲۴۷۹ء - ۲۴۸۰ء - ۲۴۸۱ء - ۲۴۸۲ء - ۲۴۸۳ء - ۲۴۸۴ء - ۲۴۸۵ء - ۲۴۸۶ء - ۲۴۸۷ء - ۲۴۸۸ء - ۲۴۸۹ء - ۲۴۹۰ء - ۲۴۹۱ء - ۲۴۹۲ء - ۲۴۹۳ء - ۲۴۹۴ء - ۲۴۹۵ء - ۲۴۹۶ء - ۲۴۹۷ء - ۲۴۹۸ء - ۲۴۹۹ء - ۲۵۰۰ء - ۲۵۰۱ء - ۲۵۰۲ء - ۲۵۰۳ء - ۲۵۰۴ء - ۲۵۰۵ء - ۲۵۰۶ء - ۲۵۰۷ء - ۲۵۰۸ء - ۲۵۰۹ء - ۲۵۱۰ء - ۲۵۱۱ء - ۲۵۱۲ء - ۲۵۱۳ء - ۲۵۱۴ء - ۲۵۱۵ء - ۲۵۱۶ء - ۲۵۱۷ء - ۲۵۱۸ء - ۲۵۱۹ء - ۲۵۲۰ء - ۲۵۲۱ء - ۲۵۲۲ء - ۲۵۲۳ء - ۲۵۲۴ء - ۲۵۲۵ء - ۲۵۲۶ء - ۲۵۲۷ء - ۲۵۲۸ء - ۲۵۲۹ء - ۲۵۳۰ء - ۲۵۳۱ء - ۲۵۳۲ء - ۲۵۳۳ء - ۲۵۳۴ء - ۲۵۳۵ء - ۲۵۳۶ء - ۲۵۳۷ء - ۲۵۳۸ء - ۲۵۳۹ء - ۲۵۴۰ء - ۲۵۴۱ء - ۲۵۴۲ء - ۲۵۴۳ء - ۲۵۴۴ء - ۲۵۴۵ء - ۲۵۴۶ء - ۲۵۴۷ء - ۲۵۴۸ء - ۲۵۴۹ء - ۲۵۵۰ء - ۲۵۵۱ء - ۲۵۵۲ء - ۲۵۵۳ء - ۲۵۵۴ء - ۲۵۵۵ء - ۲۵۵۶ء - ۲۵۵۷ء - ۲۵۵۸ء - ۲۵۵۹ء - ۲۵۶۰ء - ۲۵۶۱ء - ۲۵۶۲ء - ۲۵۶۳ء - ۲۵۶۴ء - ۲۵۶۵ء - ۲۵۶۶ء - ۲۵۶۷ء - ۲۵۶۸ء - ۲۵۶۹ء - ۲۵۷۰ء - ۲۵۷۱ء - ۲۵۷۲ء - ۲۵۷۳ء - ۲۵۷۴ء - ۲۵۷۵ء - ۲۵۷۶ء - ۲۵۷۷ء - ۲۵۷۸ء - ۲۵۷۹ء - ۲۵۸۰ء - ۲۵۸۱ء - ۲۵۸۲ء - ۲۵۸۳ء - ۲۵۸۴ء - ۲۵۸۵ء - ۲۵۸۶ء - ۲۵۸۷ء - ۲۵۸۸ء - ۲۵۸۹ء - ۲۵۹۰ء - ۲۵۹۱ء - ۲۵۹۲ء - ۲۵۹۳ء - ۲۵۹۴ء - ۲۵۹۵ء - ۲۵۹۶ء - ۲۵۹۷ء - ۲۵۹۸ء - ۲۵۹۹ء - ۲۶۰۰ء - ۲۶۰۱ء - ۲۶۰۲ء - ۲۶۰۳ء - ۲۶۰۴ء - ۲۶۰۵ء - ۲۶۰۶ء - ۲۶۰۷ء - ۲۶۰۸ء - ۲۶۰۹ء - ۲۶۱۰ء - ۲۶۱۱ء - ۲۶۱۲ء - ۲۶۱۳ء - ۲۶۱۴ء - ۲۶۱۵ء - ۲۶۱۶ء - ۲۶۱۷ء - ۲۶۱۸ء - ۲۶۱۹ء - ۲۶۲۰ء - ۲۶۲۱ء - ۲۶۲۲ء - ۲۶۲۳ء - ۲۶۲۴ء - ۲۶۲۵ء - ۲۶۲۶ء - ۲۶۲۷ء - ۲۶۲۸ء - ۲۶۲۹ء - ۲۶۳۰ء - ۲۶۳۱ء - ۲۶۳۲ء - ۲۶۳۳ء - ۲۶۳۴ء - ۲۶۳۵ء - ۲۶۳۶ء - ۲۶۳۷ء - ۲۶۳۸ء - ۲۶۳۹ء - ۲۶۴۰ء - ۲۶۴۱ء - ۲۶۴۲ء - ۲۶۴۳ء - ۲۶۴۴ء - ۲۶۴۵ء - ۲۶۴۶ء - ۲۶۴۷ء - ۲۶۴۸ء - ۲۶۴۹ء - ۲۶۵۰ء - ۲۶۵۱ء - ۲۶۵۲ء - ۲۶۵۳ء - ۲۶۵۴ء - ۲۶۵۵ء - ۲۶۵۶ء - ۲۶۵۷ء - ۲۶۵۸ء - ۲۶۵۹ء - ۲۶۶۰ء - ۲۶۶۱ء - ۲۶۶۲ء - ۲۶۶۳ء - ۲۶۶۴ء - ۲۶۶۵ء - ۲۶۶۶ء - ۲۶۶۷ء - ۲۶۶۸ء - ۲۶۶۹ء - ۲۶۷۰ء - ۲۶۷۱ء - ۲۶۷۲ء - ۲۶۷۳ء - ۲۶۷۴ء - ۲۶۷۵ء - ۲۶۷۶ء - ۲۶۷۷ء - ۲۶۷۸ء - ۲۶۷۹ء - ۲۶۸۰ء - ۲۶۸۱ء - ۲۶۸۲ء - ۲۶۸۳ء - ۲۶۸۴ء - ۲۶۸۵ء - ۲۶۸۶ء - ۲۶۸۷ء - ۲۶۸۸ء - ۲۶۸۹ء - ۲۶۹۰ء - ۲۶۹۱ء - ۲۶۹۲ء - ۲۶۹۳ء - ۲۶۹۴ء - ۲۶۹۵ء - ۲۶۹۶ء - ۲۶۹۷ء - ۲۶۹۸ء - ۲۶۹۹ء - ۲۷۰۰ء - ۲۷۰۱ء - ۲۷۰۲ء - ۲۷۰۳ء - ۲۷۰۴ء - ۲۷۰۵ء - ۲۷۰۶ء - ۲۷۰۷ء - ۲۷۰۸ء - ۲۷۰۹ء - ۲۷۱۰ء - ۲۷۱۱ء - ۲۷۱۲ء - ۲۷۱۳ء - ۲۷۱۴ء - ۲۷۱۵ء - ۲۷۱۶ء - ۲۷۱۷ء - ۲۷۱۸ء - ۲۷۱۹ء - ۲۷۲۰ء - ۲۷۲۱ء - ۲۷۲۲ء - ۲۷۲۳ء - ۲۷۲۴ء - ۲۷۲۵ء - ۲۷۲۶ء - ۲۷۲۷ء - ۲۷۲۸ء - ۲۷۲۹ء - ۲۷۳۰ء - ۲۷۳۱ء - ۲۷۳۲ء - ۲۷۳۳ء - ۲۷۳۴ء - ۲۷۳۵ء - ۲۷۳۶ء - ۲۷۳۷ء - ۲۷۳۸ء - ۲۷۳۹ء - ۲۷۴۰ء - ۲۷۴۱ء - ۲۷۴۲ء - ۲۷۴۳ء - ۲۷۴۴ء - ۲۷۴۵ء - ۲۷۴۶ء - ۲۷۴۷ء - ۲۷۴۸ء - ۲۷۴۹ء - ۲۷۵۰ء - ۲۷۵۱ء - ۲۷۵۲ء - ۲۷۵۳ء - ۲۷۵۴ء - ۲۷۵۵ء - ۲۷۵۶ء - ۲۷۵۷ء - ۲۷۵۸ء - ۲۷۵۹ء - ۲۷۶۰ء - ۲۷۶۱ء - ۲۷۶۲ء - ۲۷۶۳ء - ۲۷۶۴ء - ۲۷۶۵ء - ۲۷۶۶ء - ۲۷۶۷ء - ۲۷۶۸ء - ۲۷۶۹ء - ۲۷۷۰ء - ۲۷۷۱ء - ۲۷۷۲ء - ۲۷۷۳ء - ۲۷۷۴ء - ۲۷۷۵ء - ۲۷۷۶ء - ۲۷۷۷ء - ۲۷۷۸ء - ۲۷۷۹ء - ۲۷۸۰ء - ۲۷۸۱ء - ۲۷۸۲ء - ۲۷۸۳ء - ۲۷۸۴ء - ۲۷۸۵ء - ۲۷۸۶ء - ۲۷۸۷ء - ۲۷۸۸ء - ۲۷۸۹ء - ۲۷۹۰ء - ۲۷۹۱ء - ۲۷۹۲ء - ۲۷۹۳ء - ۲۷۹۴ء - ۲۷۹۵ء - ۲۷۹۶ء - ۲۷۹۷ء - ۲۷۹۸ء - ۲۷۹۹ء - ۲۸۰۰ء - ۲۸۰۱ء - ۲۸۰۲ء - ۲۸۰۳ء - ۲۸۰۴ء - ۲۸۰۵ء - ۲۸۰۶ء - ۲۸۰۷ء - ۲۸۰۸ء - ۲۸۰۹ء - ۲۸۱۰ء - ۲۸۱۱ء - ۲۸۱۲ء - ۲۸۱۳ء - ۲۸۱۴ء - ۲۸۱۵ء - ۲۸۱۶ء - ۲۸۱۷ء - ۲۸۱۸ء - ۲۸۱۹ء - ۲۸۲۰ء - ۲۸۲۱ء - ۲۸۲۲ء - ۲۸۲۳ء - ۲۸۲۴ء - ۲۸۲۵ء - ۲۸۲۶ء - ۲۸۲۷ء - ۲۸۲۸ء - ۲۸۲۹ء - ۲۸۳۰ء - ۲۸۳۱ء - ۲۸۳۲ء - ۲۸۳۳ء - ۲۸۳۴ء - ۲۸۳۵ء - ۲۸۳۶ء - ۲۸۳۷ء - ۲۸۳۸ء - ۲۸۳۹ء - ۲۸۴۰ء - ۲۸۴۱ء - ۲۸۴۲ء - ۲۸۴۳ء - ۲۸۴۴ء - ۲۸۴۵ء - ۲۸۴۶ء - ۲۸۴۷ء - ۲۸۴۸ء - ۲۸۴۹ء - ۲۸۵۰ء - ۲۸۵۱ء - ۲۸۵۲ء - ۲۸۵۳ء - ۲۸۵۴ء - ۲۸۵۵ء - ۲۸۵۶ء - ۲۸۵۷ء - ۲۸۵۸ء - ۲۸۵۹ء - ۲۸۶۰ء - ۲۸۶۱ء - ۲۸۶۲ء - ۲۸۶۳ء - ۲۸۶۴ء - ۲۸۶۵ء - ۲۸۶۶ء - ۲۸۶۷ء - ۲۸۶۸ء - ۲۸۶۹ء - ۲۸۷۰ء - ۲۸۷۱ء - ۲۸۷۲ء - ۲۸۷۳ء - ۲۸۷۴ء - ۲۸۷۵ء - ۲۸۷۶ء - ۲۸۷۷ء - ۲۸۷۸ء - ۲۸۷۹ء - ۲۸۸۰ء - ۲۸۸۱ء - ۲۸۸۲ء - ۲۸۸۳ء - ۲۸۸۴ء - ۲۸۸۵ء - ۲۸۸۶ء - ۲۸۸۷ء - ۲۸۸۸ء - ۲۸۸۹ء - ۲۸۹۰ء - ۲۸۹۱ء - ۲۸۹۲ء - ۲۸۹۳ء - ۲۸۹۴ء - ۲۸۹۵ء - ۲۸۹۶ء - ۲۸۹۷ء - ۲۸۹۸ء - ۲۸۹۹ء - ۲۹۰۰ء - ۲۹۰۱ء - ۲۹۰۲ء - ۲۹۰۳ء - ۲۹۰۴ء - ۲۹۰۵ء - ۲۹۰۶ء - ۲۹۰۷ء - ۲۹۰۸ء - ۲۹۰۹ء - ۲۹۱۰ء - ۲۹۱۱ء - ۲۹۱۲ء - ۲۹۱۳ء - ۲۹۱۴ء - ۲۹۱۵ء - ۲۹۱۶ء - ۲۹۱۷ء - ۲۹۱۸ء - ۲۹۱۹ء - ۲۹۲۰ء - ۲۹۲۱ء - ۲۹۲۲ء - ۲۹۲۳ء - ۲۹۲۴ء - ۲۹۲۵ء - ۲۹۲۶ء - ۲۹۲۷ء - ۲۹۲۸ء - ۲۹۲۹ء - ۲۹۳۰ء - ۲۹۳۱ء - ۲۹۳۲ء - ۲۹۳۳ء - ۲۹۳۴ء - ۲۹۳۵ء - ۲۹۳۶ء - ۲۹۳۷ء - ۲۹۳۸ء - ۲۹۳۹ء - ۲۹۴۰ء - ۲۹۴۱ء - ۲۹۴۲ء - ۲۹۴۳ء - ۲۹۴۴ء - ۲۹۴۵ء - ۲۹۴۶ء - ۲۹۴۷ء - ۲۹۴۸ء - ۲۹۴۹ء - ۲۹۵۰ء - ۲۹۵۱ء - ۲۹۵۲ء - ۲۹۵۳ء - ۲۹۵۴ء - ۲۹۵۵ء - ۲۹۵۶ء - ۲۹۵۷ء - ۲۹۵۸ء - ۲۹۵۹ء - ۲۹۶۰ء - ۲۹۶۱ء - ۲۹۶۲ء - ۲۹۶۳ء - ۲۹۶۴ء - ۲۹۶۵ء - ۲۹۶۶ء - ۲۹۶۷ء - ۲۹۶۸ء - ۲۹۶۹ء - ۲۹۷۰ء - ۲۹۷۱ء - ۲۹۷۲ء - ۲۹۷۳ء - ۲۹۷۴ء - ۲۹۷۵ء - ۲۹۷۶ء - ۲۹

ترقی پسند تحریک

’ترقی پسند تحریک‘ کے آئنے والوں کے درمیان ایک طرح کا نظریاتی اختلاف ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جذباتی زیادہ ہیں۔ ان کا نقطہ نظر غیر متوازن ہے۔ کچھ لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کیا کہیں اور کیسے کہیں۔ کچھ لوگ سنجیدہ اور متوازن ذہن بھی رکھتے ہیں۔ ان متوازن اور سنجیدہ لوگوں میں بھی کچھ زرا زیادہ معتدل ہیں اور باقی کم۔ کارل مارکس کا خیال ہے کہ مادی زندگی کا طریقہ پیداوار ہی سماجی، سیاسی اور ذہنی شعبہ ہائے حیات کا تعین کرتا ہے۔ سماجی بقا سے ہم انسانی شعور کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ فن کی پیدائش میں LABOR کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انسان سماج سے الگ رہ کر اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ فنکار کو چاہئے کہ وہ اپنی روزی کما سکے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ بات یہ ہے کہ مارکس تلاش معاش کو تمام انسانی جبلتوں میں اہم ترین جبلت قرار دیتا ہے۔ دوسری جبلتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ اس اولین جبلت سے اثر قبول کرتی ہیں۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس پر مارکس ادب اور فن، ادیب اور فنکار کو پرکھتا ہے۔ جب وہ BYRON اور SHELLEY کا تجزیہ کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ BYRON چھتیسویں سال مر گیا کیونکہ اگر وہ زندہ رہتا تو ایک رجعت پرست بورژوا ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ SHELLEY آئینیسویں برس میں کوچ کر گیا کیونکہ وہ مکمل انقلاب پسند تھا اور وہ اشتراکی محاذ کا ایک سپاہی ہوتا۔ فریڈرک انگلز بھی کم و بیش انہیں خیالات کا حامی ہے۔ وہ ہانتا ہے کہ BALZAC ”شاہیت از روئے قانون“ کا حامی ہے پھر بھی اسے ایک بڑا ادیب اس لئے سمجھتا ہے کہ اس کی بہتر تصانیف میں اس زمانہ کے برسر اقتدار سماج کے زوال پر نوہ خوانی کی گئی ہے۔ اسے وہ حقیقت پسندی کے مترادف سمجھتا ہے اور اسی لئے تعریف کرتا ہے۔ وہ DANTE کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ جاگیر دارانہ ازمنہ وسطیٰ کے زوال کے زمانہ میں وہ جدید دور کا شاعر تھا۔ اسی لئے تقریباً چھ سو برس بعد انگلز اس تمنا کا اظہار کرتا ہے کہ آج بھی جب ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہو رہا ہے کیا اٹلی ایک نیا DANTE دے گی جو اس پروتاریسی دور کا پہلا نمائندہ ہو سکے؟۔ GOETHE کی عظمت انگلز کے نزدیک صرف اس لئے ہے کہ وہ ”خدا سے“ نا اہل نظر آتا تھا اور اس لفظ سے اسے سکون حاصل نہیں ہوتا تھا وہ انسانی قدروں کا دلدادہ تھا اور انگلز کے خیال میں یہ خصوصیت اسے فیکسیر سے بھی اونچا درجہ دیتی ہے۔ LENIN کا خیال ہے کہ TOLSTOY رجعت پسند ہے اور مثالی تصورات پیش کرتا ہے مگر اس کی عظمت کا راز اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اس نے اس انقلاب کی عکاسی کی ہے جو ۱۸۹۱ء سے ۱۹۱۷ء تک روس میں ظہور پذیر ہوا۔ اس نے روس کے کسانوں، مزدوروں اور عام آدمیوں کی زندگی ہی سے اپنا خام مواد لیا ہے اور یہی اس کی بڑائی کی دلیل ہے۔ روس کے ایک

موسیقار شوٹا کوچ نے عالمگیر امن کانفرنس منعقدہ نیو یارک میں: "اعلان کیا کہ ہم آرٹ کے میدان میں کام کرنے والے تاریخ کے اس لمحے میں جبر زندگی سے الگ ہو کر رہنے کو اس قریب میں مبتلا نہیں رکھ سکتے کہ کم زندگی اور اس کی کشمکش سے بالاتر ہیں۔ ہمیں زندگی کے دھارے میں کود کر اس کا رخ بننے کی کوشش کرنا چاہئے۔ ہمیں امن کے مجاہدوں کی صف اول میں رہنا چاہئے۔ اور کوئی آراگاں نے حکم دیا کہ "تھوڑی دیر کے لئے مختلف نغموں کی پرشور موسیقی بند کر دو کیونکہ اس وقت ایسا زمانہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ لغت کی چھان بین میں سرگرداں نہیں رہ سکتے وہ معمولی الفاظ چاہتے ہیں جنہیں سوچتے وقت وہ آہستہ آہستہ دہرا سکیں۔ یہاں جذباتیت غالب ہے۔ کامریڈ ماؤزے توں اعتدال سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں "ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیاست اور آرٹ یعنی فن اور خیال میں اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہو۔ ہم اس رجحان کے مخالف ہیں کہ سارا زور خیال پر صرف کر دیا جائے اور فن کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور اس طرح ادب اور آرٹ کو سیاسی اشتہار بنا دیا جائے۔" روسی ادب کا جد امجد PUSHKIN رجعت پرست یا زوال پرست ابن ادب ہیں۔ گو سمجھتا ہے میرانی کو ہمیشہ اور ہر جگہ کامیاب و کامراں دکھانا پسند کرتے ہیں اور انسانی دل میں انہیں صرف دو تار دکھائی دیتے ہیں۔ انا اور تکبر کے تار۔ جدید ترقی پسند نقاد RALPH کو یقین ہے کہ انقلابی وہ ہے جو ماضی کی میراث میں سے زندگی بخش اور امید افزا اجزا کو اخذ کر لیتا ہے اور حال کی کسی ایسی شے کو درگزر نہیں کرتا جس سے ہم مستقبل کی تعمیر میں کسی کام میں لاسکیں۔ اردو میں ترقی پسند نظریات کی وضاحت سب سے پہلے سجاد ظہیر، احمد علی، اختر حسین رائے پوری، مجنوں گورکھپوری، عزیز احمد وغیرہ نے کی۔ اختر حسین رائے پوری کہتے ہیں "سماج کی بنیاد افراد کے اقتصادی تعلقات پر منحصر ہے اور ان کے رشتہ مادی کے اعتبار ہی سے کسی دور کی ذہنی و روحانی تحریکات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ علاوہ بریں ادب اب تک تعلیم یافتہ طبقے کا اجارہ رہا ہے اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے اس طبقے کے رجحانات کو سمجھنا ناہی ضروری ہے۔" اسی بنا پر اختر حسین رائے پوری، ٹیگور کو رجعت پرست اور قبائل کو فاسسٹ بتاتے ہیں اور قدیم و جدید ادوار کے ہندوستانی ادب کا صرف "معاشی" تجزیہ کرتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری ترقی پسند ادب اور فطری ادب میں فرق نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ "ترقی پسند ادب کی بنیاد واقعیت اور جمہوریت پر ہوتی ہے اور وہ ماضی کا معترف ہوتا ہے لیکن وہ مستقبل اور اس کے لامحدود امکانات پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے۔" ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ انسانی کی سب سے بڑی ضرورت روٹی ہے اور یہ کہ مادی زندگی میں پیداوار کے طریقے اجتماعی، سیاسی اور ذہنی زندگی کے رجحانات کی تقیین کرتے ہیں ان کے یہاں افادیت میں حسن ہے اور بغیر افادیت کے حسن کا تصور ناممکن ہے۔ وہ فن کے سماجی پہلو کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور اگر ادب میں سماج کے ہر پہلو پر نظر نہ رکھی گئی تو وہ صالح ادب نہیں ہو سکتا۔ سماج کو یہ حصوں میں تقسیم کر دینے کے قابل نہیں اس کی اکائی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ نظریے بے اثر اشتہار پسندی پر مبنی تھے اور رد عمل کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ ایک گروہ اور ہے جو ڈرا دھیم ہے اور جذباتیت پر قدرے غالب ہے مگر قسمت سے اسے سرکاری انجمن کی منظوری اور تائید حاصل نہیں۔ پریم چند ادب کی وضاحت یوں کرتے ہیں "ادب اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں حقیقت کا اظہار ہو۔ جس کی زبان شستہ، پختہ اور لطیف ہو جس میں دل اور دماغ پر اثر ڈالنے کی صفت ہو اور ادب میں یہ صفت کا مل طور پر اسی حالت میں پیدا ہوتی ہے جب اس میں زندگی کی حقیقتیں اور تجربے بیلان کئے گئے ہیں۔" احمد علی انہیں خیالات کو دہراتے ہیں۔

بھولنا چاہئے کہ ادب صرف اس وقت ہی زندہ رہ سکتا ہے جب کہ وہ صرف سماجی احساس کو صداقت اور صدقِ دل سے ظاہر کرے بلکہ وہ بحیثیت ادب کے بھی عمدہ اور بلند پایہ ہو۔ فیض احمد فیض زیادہ سچے ہوئے انداز میں سمجھاتے ہیں ”ترقی پسند ادب سے ایسی تحریر مراد ہے جو سماجی ترقی میں مردوں اور ادب کے فنی معیار پر پوری اتریں۔“ وہ شاعری کا مقصد تنقید و تفسیر حیات ہی کو مانتے ہیں مگر اس انداز سے کہ پڑھنے والے کو نشاطِ دل و دماغ حاصل ہو۔ عزیز احمد نے ترقی پسند ادب سے تفصیلی بحث کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ترقی پسند تحریک دو عناصر سے ملکر بنی ہے۔ حقیقت نگاری اور انقلابی تحریک۔ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ انسان کا ہزار سال کا وجدانی تجربہ محض دھوکا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اشتراکی ملک کا رہنے والا انسان بھی جب تمام معاشی مسئلے حل کر چکے گا تو وہ ایک باطنی اندرونی خلا محسوس کرے گا جس کے لئے وجدانی احساس کی ضرورت آوے گی۔ باقی کچھ لوگ اور بھی ہیں جو جہاں تک اصولی بحثوں کا تعلق ہے ایک غیر جذباتی اور متوازن اصول کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ جذباتی نہیں اور توازن کا احساس ان میں موجود ہے۔

Tsotisky نے اپنی کتاب ”لٹریچر اینڈ ریوولوشن“ (ادب اور انقلاب) میں ایک جگہ ادب اور سماج کے فرایض پر روشنی ڈالی ہے، اس نے فن اور پروپیگنڈا کے فرق کو بتلایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فنکار اگر ایک مقصد پر ایمان رکھتا ہے تو اس مقصد کا اظہار اس کی تخلیقات میں ہوگا۔ براہِ راست اس طور پر: ہونا چاہئے جس طور پر وہ اس عقیدے کا حامل ہے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ جس طرح وہ اس عقیدہ کو محسوس کرتا ہے اسی احساس کی عکاسی اور بھلک اس کے فن میں موجود ہو جہاں تک کہ اس کے مواد میں اس کے عقائد پائے جانے کا سوال ہے۔ کرسٹوفر کاڈویل، جو جدید ترقی پسند ادیب ہے، نے اپنی کتاب ”ایوٹن اینڈ ریٹیلٹی“ (سراب اور حقیقت) میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ”جب ہم جدید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر اس میں وہ تمام ثقافتی پیچیدگیاں مضمر ہوتی ہیں جو پندرہویں صدی کے بعد سے یورپ و بیرونِ یورپ میں پھیل رہی ہیں۔ ہنری تھیاس، چائرس، بیوولف کے مقابلے میں میکائیل اینجلو، پوپ، گیتے اور والٹرز زیادہ جدید ہیں اور ان سے بھی زیادہ جدید ویلیری، سیزان، جیمس جوائس، برگساں اور آئنسٹائن ہیں۔ اس پیچیدگی کا دار و مدار معاشیات پر ہے۔“ پھر آگے چل کر وہ فن کے متعلق یوں رقمطراز ہے۔ ”ہمارا مطالبہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تنہا ر فن پروتاری ہونا چاہئے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ تم فن میں اپنے عقاید اور مارکسی محاورات کا استعمال کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم واقعی اس نئی دنیا میں سانس لو اور ماضی میں اپنی روح نہ چھوڑ رکھو۔ ماضی کو حال میں کھینچ لاؤ اور مستقبل کا احساس رکھو صرف ایک حکار نہیں بلکہ پروتاری فنکار ہو جاؤ گے۔ کم و بیش کاڈویل ہی کے خیالات کا اظہار اردو میں ترقی پسند نقاد احتشام حسین نے بھی کیا ہے ”ادب میں ترقی پسندی زندگی میں ترقی پسندی سے الگ کوئی چیز نہیں۔ ہر ترقی پسند کے سامنے ایک مخصوص فلسفہ حیات ہے جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں حرکت اور تغیر کو سمجھا جا سکتا ہے۔“ ترقی پسند ادیب ادب کو مقصود بالذات نہیں سمجھتا بلکہ زندگی کی ان کشمکشوں کی توضیح، تشریح اور اظہار کا آرا سمجھتا ہے جن سے زندگی کی نشوونما ہوتی ہے اور اسے ان مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے جن سے آزادی اور ترقی عبارت ہے۔ وہ جمہوریت کا خواہان ہوتا ہے۔ وہ کلچر کو چند انسانوں کی ملک بنانے کے بجائے تمام انسانوں کی چیز بنا دینا چاہتا ہے جو آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اتحاد دشمن طاقتوں سے برسرِ پیکار ہیں۔“ ترقی پسند ادب کا آزادی، نظریہ وادارہ ہیئت کے

تعلق کے بارے میں بہت واضح ہے۔ وہ تمام شعراء اور نقاد جو زندگی کو کامیابی مانتے ہیں۔ جو خصوصیتوں سے مقدار کو اور مقدار سے خصوصیتوں کو بدلتے کے قائل ہیں، جو شاعری کو زندگی کا منظر مانتے ہیں، جو ادب کو سماجی ترقی کا ایک آلہ سمجھتے ہیں اور جو تمدن کو عام کرنا اور فنون لطیفہ کو عوام کی چیز بنانا چاہتے ہیں وہ کسی حالت میں بھی ہیئت اور اسلوب کو مواد پر اہمیت دینے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتے۔ ترقی پسند شاعر و کا خیال ہے کہ دنیا کو ترقی کی راہ دکھانے میں ادب کا بھی ہاتھ ہے اور یہ رہنمائی ہیئت سے نہیں صحت بخش خیال ہی سے ہو سکتی ہے۔ ”ہیئت اور اظہار کی بھی ایک سماجی حیثیت ہے کیونکہ وہ ایب اور پڑھنے والے کے درمیان ایک رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔“ ”ترقی پسند قدیم ادب کے سرمایہ کو آگ لگا کر تم نہیں کر دینا چاہتا کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ ایک تہذیب و تمدن کا دور اپنے گزشتہ تہذیب و تمدن کے دور سے بدلیکرا گئے بیٹھتا ہے چاہے وہ مرد اثبات میں ہو یا نفی میں۔

میں نے ترقی پسند تحریک کے حامیوں کے نظریات بیان کر چکے کے سلسلہ میں انھیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ اسی طور پر ان لوگوں کو بھی چند گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں جو ترقی پسند تحریک سے متعلق نہیں ہیں مگر جنہوں نے اس تحریک اور اس کے ادب کے بارے میں اپنے ذہنی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو شروع شروع میں اس تحریک میں خاص دلچسپی لے رہے تھے مگر بعد میں انھوں نے چند شکوک کا اظہار کیا اور تحریک کے کارناموں کے غیر تشفی بخش ہونے پر رائے زنی کی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا عبدالحق اور احمد علی ان لوگوں میں سے چند ہیں۔ احمد علی تو اس تحریک کے بانیوں میں شمار کئے جاسکتے ہیں اور پنڈت نہرو اور مولانا عبدالحق ابتدائی دور کے ہمدردوں میں۔ پنڈت نہرو اپنی جھجک کا اظہار یوں کرتے ہیں ”ایک بات سے میں جھجکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا ادب لکھتے وقت اکثر لوگ خاص خاص فقرے خاص خاص فقرے دہرانے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح انھوں نے ایک زبردست خیال رکھ دیا۔ لیکن معقول لکھنے والے کے لئے یہ زیبا نہیں اور نہ اس میں آٹھ ہے اور نہ کوئی خاص بات اور نہ کوئی خاص پیغام۔ ایسی چیزوں کی جگہ سیاست میں ہے۔“ عبدالحق بھی ان نوجوانوں کے ادب سے مطمئن نہیں، ”معاف فرمائیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ترقی پسند نوجوان اپنے خیالات کو صحیح طور پر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں جو کہیں ہے وہ بیان میں نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ وہ یہ جواب دیں کہ ہمارے خیالات اس قدر اعلیٰ ہیں کہ عام فہم سے بالاتر ہیں۔ میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اور ظاہر کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ زبان کیا ہے؟ خیال کے ادا کرنے کا آلہ۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہماری زبان میں ہمارے خیالات نہیں سما سکتے لکھنے والوں میں کم ایسے ہیں جو الفاظ کے صحیح استعمال سے واقف ہیں۔ لفظ ایک بڑی قوت ہے اور اس کا بر محل استعمال خیال میں قوت پیدا کرتا ہے جو اس گھر سے واقف نہیں اور لفظ کے صحیح اور بر محل استعمال کو نہیں جانتا، اس کا بیان اکثر ناقص، ادھورا اور بے جان ہوتا ہے۔“ احمد علی انھیں حقیقتوں کی روشنی میں ادب کی وضاحت یوں کرتے ہیں ”ادب جان بوجھ کر پروگنڈا نہیں کرتا۔ کم از کم اچھے ادب کو جان بوجھ کر پروگنڈا نہیں کرنا چاہئے۔ میں اس کو ادب مانتے کے لئے طیار نہیں ہوں جو ایک سیاسی لیڈر کی طرح کھڑا ہو کر دیوانہ وار بچے کو گوتم ننگے ہو تم پر ظلم ہو رہا ہے اس لئے تم انقلاب کرو۔ میں مصنف ہوں، میں پروگنڈا سٹ نہیں ہوں۔ میں سوسائٹی کی بغض دیکھتا ہوں لیکن میں ایک انارشی طبیب کی طرح جو سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر ایک ہی دوا سے سب مریضوں کا علاج کر دیتا ہے، پروگنڈا کی گولی اس کو دینے کے لئے طیار نہیں ہوں۔ میں حقیقت نگار سی کو نہیں بھولتا لیکن میں بیوقوفی کی حرکت کو غیر ادبیانہ تصور کرتا ہوں۔“ یہ چلے اس رد عمل

کے طور پر لکھے گئے ہیں جو اس تحریک کی اولین تخلیقات کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ دوسرا گروہ بھی ان لوگوں کا ہے جو اس تحریک کو بہ نظر اس دیکھتے تھے یا دیکھتے ہیں مگر جذبے ضابطگیوں سے نالاں ہیں۔ رشید احمد صدیقی، ممتاز شیریں اور آل احمد سرور کا نام اس سلسلہ میں لیا جاسکتا ہے۔ رشید صدیقی چند بے لاگ باتیں عام مفروضات کے طور پر بیان کر جاتے ہیں ”ادب سنت الدین نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہو مشہور ادب انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور انسانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اسے ڈھالتے ہیں۔ ترقی پسند ادب کو محض اصلاح بخشنے کا چاہئے۔ اس کو دوا دین کی تنگنائی سے نکل کر زندگی کی وسعتوں پر محیط ہونا چاہئے۔ ذہنی دنیا میں رہنا یا داخلی شاعری کی آڑ پر نامیرے نزدیک کیسے مہل ہے۔ اگر شاعر اپنے آپ کو خارج سے بے نیاز کر لے اور خارج کو توڑنے مروڑنے اور سلجھانے سنوارنے میں خون پسینہ ایک دکر سے یاد کر سکے“ پھر رشید احمد صدیقی اس تحریک کے پیدا کردہ ادب کے چند عنوانات سے بحث کرتے ہیں جو اس سے مخصوص ہیں اور ادیبوں کو ان موضوعات کی تنگنائی سے نکل کر زندگی کے بحر بیکراں کے موضوعات میں غوطہ زن ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ سو اس تحریک کے اعلیٰ مقاصد کو سراہتے ہیں۔ اس کے ادب کے ایک حصہ کو بھی وہ پیش قیمت گردانتے ہیں، مگر سب سے پہلے تو وہ اس کے پیروں ہی سے مطمئن نظر نہیں آتے، ہر تحریک اپنے پیروں سے سچائی جاتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس تحریک کو چلانے والوں میں مبلغ نقیب، نعرہ لگانے والے بہت ہیں۔ ایسے لوگ کم ہیں جو پروگنڈا اور آرٹ کے فرق کو جانتے ہوں۔ اس تحریک کے بعض علمبرداروں میں بڑی سطحیت، بڑی رعوت، بڑی تنگ نظری، بڑی تعلیمیت ہے۔ یہ زندگی کو مارکسی فارمولوں اور اقتصادی اصولوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے یہ اب سے دس سال پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک اچھے ادیب کے منصب کے خلاف ہے۔ یہ ایک ذہنی غلامی سے نکال کر دوسری ذہنی غلامی میں انسان کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فن سے ناواقفیت کو آرٹ سمجھتے ہیں اور طوائف کو میر وین۔ یہ مذہب اخلاق اور تہذیب کو آثار قدیمہ کہتے ہیں اور مارکس کو انسانیت کا حرف آخر۔ یہی سبب ہے کہ اس تحریک کو دیہیکر اشخاص نصیب نہ ہو سکے جو علی گڑھ تحریک کے نصیب ہوئے یہی وجہ ہے کہ یہ ادب ادبیت کم رکھتا ہے اور اس کے انمول کی شیرینی کچھ حرج کے بعد بھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے پاس جذبات ہیں، ذہن نہیں ہے۔ گرمی ہے۔ روشنی نہیں ہے، دل ہے دماغ نہیں ہے۔ ممتاز شیریں کے گلے اور شکایتیں بھی ان حضرات سے ملی جلی سی ہیں۔ ان تمام حضرات کے خیالات میں مخلص ہے، سچائی ہے اور یانڈاری ہے۔ ان کے اعتراضات تعمیری ہیں۔ انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ممتاز شیریں تحریک کے علمبرداروں کے احتسابی عمل سے نالاں ہیں، ”معیشت ترقی ہے کہ ایک خاص قسم کے احتساب کے حق میں اور ذہنی آزادی کے خلاف جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ادب کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ادیب کو ایک طرف یا تو صورت تفریح نکال کر سمجھتے ہیں یا دوسری طرف محض پرچارک جو کسی سیاسی پارٹی کی ہر آن بدلتی ہوئی پالیسی کے مطابق اپنی تحریروں بدل سکے، جسے ادب پیدا نہیں کر سکتا۔ جب تک ادیب بے ساختگی سے آزادی سے نہیں لکھتا ادبی تخلیق ناممکن ہے۔ ادیب کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر سیاسی قوانین نافذ کرنا سیاسی مقصد کے لئے اس کی تخلیق کا گلا گھونٹنا ہے۔ کلیم الدین احمد سختی سے ترقی پسند تحریک کے اصولوں اور ان کے ادب کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ان سے بالکل خوش نہیں نظر آتے۔ ان کا خیال ہے کہ اس تحریک کا پیدا کیا ہوا ادب مطلق تشفی بخش نہیں۔ اس ادب کی اہم کمی یہ ہے کہ اس میں ادبی محاسن کا

فقدان ہے۔ "ترقی پسند مصنفین" ادب سے ناجائز کام لیتے ہیں اس لئے وہ اور جو کچھ بھی ہوں ادیب کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتے ان کی تحریروں میں اشتراک پہلو ادبی پہلو پر غالب ہوتا ہے وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور خیالات بالکل اخذ کر لیتے ہیں۔ طرز ادب بھی ناقص ہے۔ یہی اسباب ہیں کلیم الدین احمد کی خفگی کے علاوہ بریں کلیم ان مفروضات سے بھی مطمئن نہیں جن پر اس تحریک کی بنیاد ہے۔ "پہلی بات تو یہ ہے کہ حج مفروضوں پر وہ اپنی دلیل کی بنیاد قائم کرتے ہیں ان کی صحت میں بہت کچھ بحث کی گنجائش ہے پھر ان مفروضوں کی بنا پر جو نتائج وہ اخذ کرتے ہیں وہ نتائج مستنبط نہیں ہوتے، لیکن سب سے اہم نقص یہ ہے کہ وہ مبہم و غیر متعین الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان سے ناجائز مصروف لیتے ہیں۔" پھر کلیم ان اصولوں کے عمارت کی سنگ بنیاد پر ایک ضرب کاری لگاتے ہوئے کہتے ہیں "انسان کی سب سے بڑی ضرورت روٹی نہیں انسان کی سب سے بڑی اہم قیمتی ضرورت دماغی خواہشات کی تسکین اور دماغی قوتوں کی ترقی ہے۔" ایک اور گروہ بھی ایسا ہے جو شد و د کے ساتھ ترقی پسند تحریک پر معترض ہے اور "ترقی پسند مصنفین" کی دھجیاں اڑاتا رہتا ہے ان میں حسن عسکری پیش پیش ہیں۔ وہ کہتے ہیں "ترقی پسند لفظ بہ لفظ سیمول بلر کے پیورٹین عالم دین کی طرح ہیں۔" حسن عسکری کا خیال ہے کہ فنکار کی حقیقت سیاسی یا معاشی حقیقت سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اس کے لئے تو حسیاتی حقیقت سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس سے الگ رہ کر وہ فنکار نہیں رہتا۔ "فنکار کے لئے اپنے زمانہ کے مروجہ سیاسی نظریوں اور اس قبیل کی دوسری نظریاتی چیزوں کو اس طرح "سمجھنا" بالکل ضروری نہیں جس طرح سیاسی لیڈر یا اسمبلی کے لئے ووٹ دینے والوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہئیں۔" حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ "ہیئت ہی کل آرٹ ہے اور ہیئت ہی فنکار کی حقیقت ہے۔ ہیئت کی تلاش ایک اخلاقی جدوجہد ہے، بلکہ خود زندگی کی تلاش ہے۔" اسی سلسلہ میں دو مغربی نقاد لہجے۔ اے مین اور ڈلٹن مری کا حوالہ دینا بیجا نہ ہوگا۔ وہ بھی اس تحریک سے متفق نہیں اور اصولی اختلاف رکھتے ہیں۔ مین کہتا ہے "جب مارکس کے پیرو ادب کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں ایک عجیب باسی پن ہوتا ہے۔ پنچنگی کا تذکرہ ہی کیا۔" کا ڈویل کی کتاب کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ "اس کتاب کو پڑھا نہیں جاسکتا۔ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے زیادہ تر اس کا اصلی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے صرف میٹافزکی طور پر مارکسی فلسفے کو ادب پر عاید کرنے کی کوشش کی ہے اور الٹی سیدھی مارکسی اصطلاحوں کی بھرمار کر دی ہے۔ یہ ساری باتیں پوری کتاب کے بھلے چھوٹے سے پھلٹ میں کہی جاسکتی تھیں۔" ڈلٹن مری بھی اسی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں "اس کتاب میں بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ ہے، بڑی نیک دلی ہے۔ کاویل ایک قسم کا جدید شیلی ہے اور مارکس اس کا گودون ہے۔ شیلی ہی کی طرح وہ کوئی اچھا لکھنے والا نہیں۔ وہ گھسی پٹی باتیں کہتا ہے۔ یہ اس خوش یقینی اور اندھے اعتقاد کا اظہار ہے جو کمیونزم کی آخری شکل ہے۔ دراصل مارکسیوں کا پروتاریہ محض ایک مجرد شکل ہے۔ محض ایک مفروضہ کا ڈویل نہ پروتاریہ آرٹ کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ ستر یا حاق ہے اس کتاب کی اصلی دلچسپی اس بات میں ہے کہ ایک مخلص مارکسی کی ناکامیابی کی بڑی اچھی مثال ہے۔ یوں تو اس تحریک اور اس کے مصنفین کے خیالات بہت کچھ کیا گیا ہے، مگر زیادہ تر اعتراضات انتہا پسندی کی مثالیں ہیں اسی لئے میں نے چند سنجیدہ اور مقتدر اور مخلص ادیبوں کی رائیں نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ جو جذباتی یا ردعمل کے طور پر اس تحریک پر معترض ہیں ان کا حوالہ دینا میں نے قطعاً نامناسب خیال کیا ہے۔ آپ انھیں یہاں تک کی روشنی میں "ترقی پسند ادب" کا

نئے لکھے والوں میں اچھے فنکار ابھر رہے ہیں اور ان کی تخلیقات کا ایک حصہ یقینی ایسا ہے جو قابل اعتناء ہے۔ جوش احمد احسان، دانش کے کئی مجموعے، پھر فیض کا ”نقش فریادی“، راشد کا ”مادہ راہ“۔ مجاز کا ”آہنگ“ احمد نعیم کی ”دھر دکنیں“ جاں نثار اختر کی ”سلاسل“ اختر الایان کا ”گرواب“ ایسے مجموعے ہیں جو کام کے ہیں۔ اور اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر مختار صدیقی، اختر شیرانی، شامس الرحمن، یوسف ظفر، جذبی، اختر انصاری، مطلبی، مخدوم، تاثیر، میراجی، سلام، مخدوم جالندھری، کیفی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت سے آج تک کوشش کے جارہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ابھام اور جنسی کجروی کے لئے مشہور ہیں اور کچھ اپنی یاسیت کے لئے اور کچھ اپنے ڈھنڈور سے بچنے کے لئے گمراہی میں ہیں جو کوشاں ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ فیض کی ”بول“ اور مخدوم محی الدین کی ”جنگ ہے یا جنگ آزادیاں“ اس دور کے رجحان کا صاف پتہ دیتی ہیں۔ جوش کی ”فرزندان الہٹ انڈیا کوہنی کے نام“ اور ”تاجدار ہیں کے نام“ اس دور کی سرسبکی، پریشانی، پرانگی انتہا اور افراتفری کی مظہر ہیں۔ نثر میں کرشن چندر، بیدی، منٹو، عصمت، احمد عباس، سہیل، اختر انصاری، اختر انبوی، علی عباس حسینی، ممتاز نسفی، احمد نعیم قاسمی، بلونت سنگھ اور رشک کے بیشتر افسانے اردو فرائی نگاری میں قابل قدر اضافے ہیں۔ مقالہ نگاری میں فیض، احتشام، ڈاکٹر عبدالعلیم، سبط حسن، سجاد ظہیر، تاثیر، عنبر، احمد، فراق، مجنوں، اکثر سلیجی ہوئی باتیں کہہ جاتے ہیں اور وہ رعوت اور قطعیت نہیں جو پہلے دور میں اختر رائے پوری، احمد علی اور سجاد ظہیر وغیرہ کی بیشتر تنقیدوں میں ہے۔ گیسرے دور میں انتہا پسندی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دور تنقیدوں اور تقریروں کا دور ہے۔ جھلاہٹ اور بوکھلاہٹ کی ملی جلی کیفیت ہر جگہ نمایاں ہے۔ فسانے اور نظمیں بیل بہ زوال ہیں۔ صرف چند فنکاروں کے چند فن پارے ایسے ہیں جنہیں قابل اعتناء ہیں۔ لوگ باتوں انجمن چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنے پر مجبور کئے جا رہے ہیں۔ احمد علی، اختر رائے پوری، عنبر، احمد، جوش، ساعر، احمد عباس، اختر انبوی، سہیل، عظیم آبادی، علی عباس حسینی، فیض احمد فیض، بیدی، منٹو، اشک، بلونت سنگھ، جذبی، تاثیر، میراجی، راشد وغیرہ وغیرہ یا تو کھالے جا چکے ہیں یا مستوب ہیں۔ تنقیدی مضامین زور و دل پر لکھے جا رہے ہیں، نگاروں میں شدید اختلافات ہیں۔ احتشام حسینی جسے ترقی پسند ادب سمجھتے ہیں وہ کم از کم آج نہیں لکھا جا رہا ہے۔ عبادت بریلوی بھارے خواہ مخواہ اس تحریک اور اس کے ادب کی شان میں طلب اللساں ہیں۔ یہ معلوم عصمت کی ڈانٹ کے بعد بھارے لکھا جا رہا ہے۔ وہ عموماً مارے جاتے ہیں اور دوزخ کی لکھنے والی یہ کہہ کر ڈانٹے جاتی ہے کہ صاف کیوں نہیں کہتے کہ صرف کیونٹ ترقی پسند ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ممتاز حسین بھی سلیجی ہوئی باتیں کہتے ہیں مگر ان کی شکاکوں ہے۔ مختلف ادبی انجمنیں قائم ہو رہی ہیں۔ ان کے سکری آگئی بھی ان سے نالاں ہو کر اپنی راہ الگ بنا رہے ہیں آج جو ادب قابل اعتناء ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو سرکاری طور پر ”CONDEMNED“ ہیں۔ احمد نعیم قاسمی، نقوش کے ایک شمارہ میں اچھے بہت ساری غلطیوں اور انتہا پسندیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور دوسرے ہی شمارہ میں عصمت اسی مستقل عنوان کے تحت ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادبی حکم نافذ کر دیتی ہے، احتشام، عبادت، ممتاز حسین، عصمت، احمد نعیم سبھوں کے زاویہ نظریں اختلاف ہی نہیں تضاد ہے، فوج معلوم ہوتا ہے کہ کہیں روسی ادب (جنگ عظیم نمبر ۱ سے قبل) جن ادوار سے گزر چکی ہیں انہیں اور اسے اردو ادب بھی تو نہیں گزر رہا پھر تو ادبی ڈھنڈور سے بازوں کو اپنے مستقبل سے ہوشیار رہنا چاہئے، وہ فی الحال ایسے طاقتور

بھی نہیں کہ پروٹ کٹ یا راپ والوں کی طرح کسی کو دار پر لٹکا دیں، کسی کو ملعون قرار دیں اور کسی کو جلا وطنی کی سزا دے ڈالیں۔ روسی ڈراما نگار کے ٹریف نے اپنی تصنیف BENOTFRFRAIDTO DRE میں لکھا "اسٹالن گراڈ پر وہ سے زاید ڈرامے لکھے گئے مگر ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہ سکا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اچھا مستند ادب نہ تھا وہ کارنامے فنی تھے" ۱۹۳۷ء میں روس کی کمیونسٹ پارٹی نے راپ کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کی شایع کردہ بیس ہزار کتابیں اہان کے ساتھ راپ کے ۳۰ لاکھ اطلاعات نذر آتش کر دی گئے۔ سرکاری اعلان ہوا کہ اس زمانے (۱۹۱۷ء سے ۱۹۳۷ء تک) کی تصنیفات کا یہ حصہ قابل اعتناء نہ تھا پھر ملک کے ادیبوں کو ہدایت کی گئی کہ اشتہار بازی کے بجائے وہ "سوشلسٹ واقعیت" کی طرف رجوع کریں۔ کیا انجمن ترقی پسند مصنفین کی موجودہ ادبی ڈکٹیٹری کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے ؟

اب نتیجے کے طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ادب ہے کیا۔ اس کا زندگی سے تعلق کیا ہے۔ ادب کی ماہیت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سیاست اور ادب یا مقصد اور ادب کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ مواد اور ہیئت میں باہمی کیا تعلق ہے۔ یہ سوالات آج سے ہزاروں سال پہلے سے لوگوں کے ذہن کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور مختلف ٹھنڈالوں کا اظہار اس بارے میں کیا جا رہا ہے۔ ارسطو نے بھی اس معاملہ پر غور کیا تھا اسی لئے اس نے شاعری کو نقالی (IMITATION) سے تعبیر کیا تھا۔ مگر آج تک کسی ایک فیصلہ پر نہیں پہنچا جاسکا ہے۔ پھر بھی چند بنیادی باتیں ایسی ضرور ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم چند عام، اہم اور ضروری مفروضات قائم کر سکتے ہیں جس سے شاید ہی کسی مخلص ادیب کو انکار ہو۔ آج "ادب برائے ادب" "ادب برائے تفریح" یا "ادب برائے تعیش" جیسے نعرے لایعنی ہیں۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ دلی سے دور ہو جانے پر میر بھی شکوہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر خود مختاری کی تہمت لگائی جانے اور بدنام کئے جانے پر یہ کہنے کی ہمت بھی کرتے ہیں کہ کرتے تو آپ وہی ہیں جو چاہتے ہیں۔ مجھے مفت بدنام کرنے سے کیا فائدہ ! چراغ مفلس کے بجھے سے رہنے پر ان کا بھی جی اُداس ہوا ہے اور میں نے بیشتر بڑے شاعروں کے متعلق یہی کہا ہے کہ وہاں بھی زندگی کے چھینٹل جاتے ہیں۔ کمی یا زیادتی یا طریقہ استعمال کا سبب وہ خود نہیں بلکہ اٹکا زمانہ، ماحول اور ادبی شعور اس کا ذمہ دار ہے۔ ادب کو زندگی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ زندگی کے لئے جس طرح کھانا پینا، روٹی کپڑا سونا اور کام کرنا ضروری ہے ویسے ہی ادب ضروری ہے۔ ادب اور زندگی کا رشتہ بڑا پُرانا ہے۔ مگر زندگی سے میری مراد صرف سیاست نہیں، یا صرف روٹی یا صرف اشتراکیت نہیں، زندگی سے مراد وہی ہے جو بقول خورشید الا سلام "ادبی نیچی سڑکیں، چھوٹی بڑی دکانیں، جیٹھ کی دھوپ، برسات کی اندھیری بھیانک، مچل جانے والی راتیں، تہوہ خانے، گلابی جاڑوں میں نظریں بچا کر مسکرنے والے بھول، جواری، پنی کر گلاس چور چور کر دینے والے شرابی، فضا میں خوشبوئیں بکھیرنے والے دوپٹے، مرجھائے ہوئے معصوم چہرے، پرانی چیزوں کا نیا پن، سادگی میں بناوٹ، نیکیوں میں چھپی ہوئی کمزوریاں، پندار کی تہیں، انکسار، آہا اور اعلیٰ علم الکلام اور سنگرمشیں" سے مشابہ ہے۔ یعنی ہر وہ شے جس کا تعلق انسانی تمدن کے تاریخی ارتقاء سے ہر زندگی میں داخل ہے۔ سیاست زندگی کا صرف ایک شعبہ ہے لہذا ادب میں بھی اس کی جگہ اسی تناسب ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کا تعلق مواد سے اور مواد کا تعلق ہیئت سے

یہی بنیادی پتھر ہے جس پر ادب کی عمارت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ ادب میں زندگی کی صریح مصوری، عکاسی یا نقالی نہیں ہوتی۔ بلکہ شاعر، ادیب یا حکماء اگر بڑا اور اچھا شاعر، ادیب اور فنکار ہے تو یقیناً اپنے زمانے سے آگے ہوتا ہے اور زیادہ حساس ہوتا ہے، جو قیمتی اور اہم تجربیات حاصل کرتا ہے، انہیں پیش کرتا ہے ایک مصور کی طرح حسین، دیدہ زیب اور دل فریب رنگوں کی آمیزش سے ساتھ ہی ساتھ فنکار کی اپنی تنقید بھی پنہاں ہوتی ہے۔ ان تجربات کا براہ راست بیان نہیں ہوتا بلکہ حسین، مکمل اور موزوں بیان ہوتا ہے۔

ظہیر مقدم کا براہ راست اظہار ادب ہوتا تو سچہ ”کیونٹ مینی فسٹو“ کیوں نہ دنیا کے بہترین ادبی پاروں میں شمار کیا جاتا؟ اور اگر حقیقت نگاری یا واقعات، تاثرات اور تجربات کا سیدھا سادھا بیان ادب میں شمار کیا جاتا تو سچہ دنیا کے سارے اخبارات کیوں نہ ادبی شاہکار تصور کئے جاتے؟ صرف خیالات و تجربات ہی ادب نہیں پیدا کرتے۔ ان خیالات اور تجربات کی نوعیت کیا ہے؟ وہ اچھے ہیں یا برے اور سچے ان کا اظہار کیسا ہے۔ حسین یا سبھو نڈا اسے لکھو لار کھنا ضروری ہے۔ مواد اور ہیئت دونوں ایک ہیں۔ ایک کو دوسرے سے اسی طرح جدا نہیں کیا جاسکتا جیسے روح کو جسم سے۔ مواد اور ہیئت جسم و روح کے مترادف ہیں۔ یہی سبب ہے کہ انقلاب روس سے قبل کا ادب انقلاب کے بعد کے ادب سے زیادہ گراں قدر ہے اور جاگیر دارانہ دور کے ادب کا ایک کثیر سرمایہ پر و تباری دور کے ادب کے بیشتر حصہ سے زیادہ بیش قیمت اور زیادہ ترقی پسند ہے۔ خیالات اور ان کا اظہار بہت کچھ ادیب کی شخصیت اور اس کے ماحول اور تاریخ تمدن انسانی سے اثر قبول کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اس لئے ادیب کو ماحول سے متاثر ہوتے ہوئے بھی اپنی منفرد آواز دے رکھنی ضروری ہے۔ میں نے ماحول کی ترقی کے ساتھ ساتھ انفرادی ترقی پر اسی لئے زور دیا ہے۔ ادیب ماحول کی پیداوار ضرور ہوتا ہے مگر ماحول کی ترقی اور اس کی نئی نشوونما اور تعمیر میں اس کی شخصیت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب روس میں پروٹیرین خیالات نے پرچار کے لئے ایک تنظیم ”پیرولٹ کلٹ“ کی بنا ڈالی گئی اور جب انہوں نے ادبی *manifesto* شروع کیا تو وہ زیادہ دنوں تک نہ چل سکے۔ اور ۱۹۲۷ء میں کیونٹ پارٹی کے اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ ”کسی مزدور مصنف کی کتابوں کی مانگ نہیں ہے اور ناشر کو مجبوراً انہیں ترازو پر تول کر کوڑیوں کے محل پہنچا پڑتا ہے۔“ سہزادہ سالہ پروگرام کی تبلیغ کرنے کی غرض سے سرکاری انجمن ”راپ“ کی بنا ڈالی گئی اور حکومت نے اس جماعت کو ادبی ڈکٹریٹری سوپ دی، تب بھی یہ جماعت کامیاب نہ ہو سکی اور ۱۹۳۷ء میں ادبی پارٹی بندیوں کا خاتمہ کرنے کی توبت آن پہنچی۔ بنو لینن، ہٹلر اور مسولینی نے بھی اپنے مقاصد کی ترویج کی غرض سے ادب کو استعمال کرنا چاہا اور نا کامیاب رہے۔ آخر مارکس کو ہی (۱۸۴۸ء) اور گیتے کیوں زبانی یاد تھے؟ شاید آپ کو واقعت ہو مارکس نے *Das Kapital* کا مطالعہ یونانی زبان ہی میں کیا۔ مارکس کو شیکسپیر بہت عزیز تھا اور اس کی لڑکیوں کو بھی شیکسپیر کی لائیں لہانی یاد ہو گئی تھیں۔ مارکس بہترین اور مناسب استعمال الفاظ کی تعریف کرتا تھا اور اسی لئے وہ گیتے، لینن، شیکسپیر، دانتے اور سروانتیز کو روز پڑھتا تھا اسے پوری ڈیڑھ لائیں کامیڈی زبانی یاد تھی اور شیکسپیر کی لائیں اگر وہ سبھول جاتا تو اس کی بہی اسے یاد دلاتی۔ ڈارون اور ہمارک اور مارکس سب ناول کے دلدادہ تھے اور آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ مارکس، ہارنک، فیلڈنگ اور سروانتیز کے ساتھ ساتھ *Paul de Cock* اور *Dumas, The Elder* میں بھی کافی دلچسپی لیتا تھا۔ آخر یہ سب

کہوں ہوتا تھا۔ مگر اس کو اپنے دور کا سب سے بڑا انقلابی تھا۔ بسا اہم تو رجعت پرست نہ تھا۔ یہ اس لئے کہ ادب کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جو معاشیات، تاریخ، ڈائری اور مینوفسٹو سے مختلف ہے۔ یہ ساری چیزیں ادب میں پائی جاتی ہیں مگر معاشیات اور تاریخ کی حیثیت سے نہیں ادب کی حیثیت سے۔ کیا وہ انتہا پسند ترقی پسند جو ترقی پسندی کو اشتراکیت کا بدل اور ادب کو سیاست کا ایک شعبہ، ایک نامہ خزانہ تصور کرتے ہیں یہ بتا سکیں گے کہ گیلے، دانٹے، شکسپیر، سروانتیز اور راسین کو ادبی تاریخ میں کون سی جگہ دی جائے؟ عصمت چغتائی، نیاز حیدر، سلام، فکر تو نسوی اور محمود جالندھری سے آگے یا پیچھے؟ انھیں چھوڑنے میں بلا جھجک یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیر، غالب، انیس، اقبال، حالی، پریم چند، سرشار میں سے کوئی بھی سردار جعفری، ساحر ادھیانوی، احمد ندیم قاسمی، کرشن چندر، ہمت یا عبادت بریلوی سے کم مرتبہ رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی تصویر پر ایمان رکھنا اور بات ہے، کسی انقلاب کی رہنمائی کرنا چیز دگر ہے مگر بڑا فنکار اور ادیب ہونے کے لئے یہ عناصر اسی قدر ضروری نہیں جس قدر ایک سیاسی لیڈر کی پلیٹ فارم تقریر، کسی جلسہ کے پرزویوشن اور پھر کسی افسانے یا نظم میں فرق ہے اور اسی فرق سے آج کے بیشتر ترقی پسند فنکار نا بلد ہیں۔ یہ تجربات کے فرق کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کی مثال لکھنؤ اسکول کے ان شعراء کی سی ہے جن کے تجربے میں صرف پردہ نشین عورت، بوالہوسی اور عیاشی آئی تھی، وہ ہجر، وصل، فراق، رقیب اور یوفا معشوق کا رونا بار بار روتے تھے تو آپ سرخ ستاروں، سرخ پرچم، سرخ لب اور سرخ شفق کی شان میں رطب اللساں ہیں۔ طرز بیان ان کا بھی بھونڈا اور عریاں تھا آپ کا بھی ہے۔ عریانی ادب میں بذات خود کوئی بری شے نہیں بشرطیکہ فنی توازن برقرار رہ سکے۔ عریانی برائے اشتہائے جنس یا لذت اندوزی نہیں، بلکہ کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے؛ جو کچھ زندگی میں واقع ہوتا ہے سب کا ادب میں آجانا ضروری نہیں۔ زندگی آمیز قدروں کا ادب میں وجود ضرور ہے۔ تحلیل جنسی کے لئے ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو خود انسانی خواہشات کے شکار نہ ہو سکیں۔ کیا جنسی موضوعات سے بحث کرنے والے بیشتر ادیبوں کو خود جنسی تجزیہ کی ضرورت نہیں؟۔ ماحول، حالات یا انسانی خواہشات کا غلام بن کر رہ جانا فنکار تو کیا کسی انسان کے لئے زیبا نہیں اسے تو ماحول سے دست و گریباں ہو کر منوں مٹی کے ڈھیر بنے دب کر میرا بن کر نکلتا ہے اور اسی آویزش اور جدوجہد کی عکاسی تجربات زندگی کے طور پر حسین اور فنی شکل میں ادب کے ذریعہ کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ترقی پسند فیض اور بیدری جیسے فنکاروں کو نہ سراہ سکے۔ انھیں فن کا احساس ہے۔ انھوں نے چیزوں کو اس طور پر پیش کیا ہے جیسے انھیں محسوس کیا ہے اور جس طور پر انھوں نے ان کے ذہن میں گھر کر لیا ہے، سرکاری ترقی پسند شعراء میں سے بیشتر نے اپنے خیالات اس طور پر پیش کئے ہیں جس طور پر انھوں نے اُن خیالات کو سن پایا ہے، اخباروں، پارٹی لٹریچر میں بڑھاپا ہے، کسی ساتھی کو تقریر کرتے سن لیا ہے یا کسی اشتراکی ادب کے خیالات کے بارے میں کسی نے کہہ دیا ہے۔ کیا ترقی پسند انجمن کے سنجیدہ نقاد ہمیں یہ بتائیں گے کہ فیض اور بیدری کو وہ ترقی پسندوں کی صف میں کہاں جگہ دیگا؟

میں احتشام حسین سے پوچھتا ہوں کہ کیا بہت سارے وہ فنکار جو انجمن سے سرکاری طور پر متعلق نہیں مگر آزادی کی حمایت میں رجعت پسندی کی طاقتوں کی مخالفت میں عوام کو علم اور کلچر سے آشنا بنانے کے لئے، انسانیت کو سر بلند کرنے کے لئے، دنیا کو ترقی کی راہ پر لگانے کے لئے، حقیقتوں سے روشناس کرانے اور حالات کے بدلنے پر آمادہ

کرنے کے لئے فکر رہے ہیں تو وہ ترقی پسند نہیں؟ آپ کے بیان کی رو سے تو وہ ترقی پسند ہوئے مگر سرکاری انجمن انھیں ترقی پسند تو کیا رجعت پرست مانتی ہے۔ پھر آپ کو کچھ کہنے کے لئے اس کا اعلان کرنا ہوگا کہ آپ کے خیالات ذاتی ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کے خیالات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو انجمن کے سرکاری جلسوں کی تقاریر، تجاویز اور تحریروں اور آپ کے مضامین کے تضاد کا ذکر کیا جائے۔ میں نے جتنے سوالات کئے ہیں، موضوع کی مناسبت کے خیال سے ان کا تفصیلی و کمرنا سب نہیں سمجھ بھی میں نے جا بجا اشارے کئے ہیں۔ اگر حالات اسی طرح قائم رہے تو تحریک محدود ہو کر صفر پر جائے گی۔ ادب، زندگی، مقصد، سیاست، کمیونٹ پارٹی، مواد اور ہیئت میں تفریق کرنا ہوگا اور ان کے باہمی رشتہ کو صریح واضح کرنا نہیں عملی طور پر ظاہر کرنا ہوگا۔

ہر طے فکر کو حیات کے متعلق اپنا زاویہ نگاہ رکھنا ضرور ہے۔ اسے بنیادی انسانی آدرشوں کا پرچار کرنا ہے۔ مگر یہ پوچھنا چاہئے کہ شکار ہو کر نہیں رہ جاتا فن پر بھی توجہ دینا ہے تب وہ بڑا فنکار ہو سکتا ہے۔ عربی اور جنس کو فن کے لئے مقصود بالذات سمجھنا ترقی پسندی کی علامت نہیں۔ صرف واقعہ نگاری کا دوسرا نام ادب نہیں۔ ادب اور فکر کو وقتی چیزوں سے اثر ضرور قبول کرنا ہے مگر اسکی تخلیقات کو وقتی بننے سے بچنا ہے۔ یہاں پر اس کی انفرادیت درکار ہے۔ انفرادیت، خارجیت، ماحول، عصرت اور داخلیت ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ یہی وہ چونا، گارا اور سیمنٹ ہے جس پر عمارت ادب کی مستحکم بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ادب کا مواد ہمیشہ کاٹکڑا اور ہیئت اس کی تراش ہے جو اسے زینت و ستار بناتی ہے۔ مواد خارجی، عصری اور سماجی اثرات ضرور قبول کرتا ہے۔ ہیئت کا تعلق زیادہ تر فکر کی اپنی شخصیت اور اس مواد کو پیش کرنے کی صلاحیت سے ہے۔ سنگ مرمر کا ایک بیکار ٹکڑا چاہے وہ سنگ مرمر ہی کا کیوں نہ ہو، مٹی کے اس ٹکڑے سے یقینی بہتر نہیں جیسے یونار ڈوڈا اونچی، رفاکری یا ٹیکل انجیلو نے ایک صورت، ایک حسین شکل دے کر لافانی بنا دیا ہو۔ مواد کی حیثیت الہامی نہیں ہونی چاہئے اور نہ فنکار کو ان خیالات کو بار بار دہراتا چاہئے جو متعدد بار دہرا چاہئے ہیں۔ اسے اپنے خیالات کو جس طور پر وہ محسوس کرتا ہے اپنے انفرادی رنگ میں پیش کرنا ہے تاکہ سب اس کی جانب رجوع ہوں اور پھر اس کا مقصد برآئے، لوگوں پر اس کا اثر دور رس اور دلپذیر ہو، ہنگامی اور وقتی اور جذبہ باقی نہ ہو۔ محض ایک شعبہ حیات، چند نعرے، چند فقرے اور چند موضوعات پر چپخنے کا انجام یہی ہو سکتا ہے جو آج اس انجمن کا ہوا۔ موضوعات ختم ہو گئے اور کلاسیکی سوکھ گیا۔ انھیں ادیبوں اور فنکاروں نے پانچ سال پہلے جو کچھ لکھا آج وہی اس سے گھٹیا ادب پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی دوکان کی رنگارنگی ختم ہو چکی۔ وہاں تو بے رنگ سائن اور ابالی کچھڑی کا پتہ بھی نہیں۔ ادیبوں کو حالات، واقعات اور اصولوں کا غلام ہو کر نہیں رہ جانا۔ اپنی بھی کچھ کہنا ہے۔ انھیں صرف اپنا ازم یا ایک موضوع سے واقفیت نہیں پیدا کرنی۔ تمام اصولوں بلکہ تاریخ تمدن انسانی، نفسیات، معاشیات، سیاسیات اور مختلف زبانوں کے ادب کا بغور ٹھنڈے دل سے اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنا ہے۔ فنکار کے لئے نہ تو فطرت اور اس کے ذہن کے بیچ کوئی پردہ حائل ہے اور نہ ہی اس کے اور اس کے شعور کے بیچ کوئی رکاوٹ۔

غلام سرور

ہندوستان کا اولین ریاضی دان

(آریابھٹ)

آریابھٹ کے زمانے میں مروجہ زبان جس میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی سنسکرت تھی جس کا اثر ہندوستان پر تقریباً دو ہزار سال تک رہا۔ یہ امر نہایت قابل افسوس ہے کہ آریابھٹ کے پیش رووں یا اس کے ہم عصروں کی تصانیف باضابطہ طور پر نہیں پائی جاتیں بلکہ منتشر صورت میں بعض بعض جگہ ملتے ہیں، آریابھٹیہ (Aryabhatiya) اس کی بہت شہور کتاب ہے۔ شکاگو (امریکہ) کے پروفیسر والٹر کلارک (Walter Clark) آریابھٹیہ کے مترجم لکھتے ہیں:-

ہندوستانی ریاضی اور علم نجوم سے متعلق سب سے قدیم محفوظ کتاب جس میں سائنٹفک نقطہ نظر سے علم نجوم اور علم ریاضی کے مسائل نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں آریابھٹیہ ہے۔

یوں تو بہت سے آریابھٹ ہوئے ہیں لیکن یہاں میرے مضمون کا تعلق صرف ایک آریابھٹ سے ہے جو قدیم تاریخ کے مطابق ۴۷۶ء سے ۵۲۹ء تک تھا، اور حالیہ تحقیق کے مطابق اس کا عہد ۴۹۹ء سے ۵۲۹ء تک بیان کیا جاتا ہے۔ آریابھٹ کے سارے مضامین ایک ہی کتاب میں جمع کر دئے گئے ہیں جس کا نام آریابھٹیہ ہے اور یہ سنسکرت نظم میں ہے۔ کتاب چار حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ ”گیتا پد“ (Gitika Pad) ہے۔ دوسرے حصے کا نام ”گنت پد“ (Ganit Pad) ہے۔ تیسرے حصہ کو ”کل کریا پد“ (Kal - Kriya Pad) اور چوتھا حصہ ”گول پد“ (Gol Pad) کہتے ہیں۔ پہلا حصہ خدائے برتری کی حمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے بعد مصنف کا نام، دیباچہ اور آخر میں اس کے حالات زندگی درج ہیں۔ دوسرے حصے میں علم ریاضی کا بیان ہے، تیسرے حصے میں وقت کا اندازہ لگانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور چوتھے حصے میں گردی علم مثلث (Spherical Trigonometry) کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کا پہلا مکمل سنسکرت ترجمہ ۱۸۶۵ء میں پہلی بار اچ کرن (H. Kern) کی طرف سے ہالینڈ میں لیڈن (Leiden) سے شائع ہوا۔ اس کا دوسرا باب جو علم ریاضی پر مشتمل ہے اس کا فرانسیسی ترجمہ ۱۸۶۹ء میں ال۔ روڈٹ (Lecanier. Rodet) نے

(de Calcul d'Aryabhat) کے عنوان سے کیا ہے جس کا نقش ثانی ۱۸۶۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کے سنسکرت ترجمہ کا دوسرا ایڈیشن ملھار پور (بہار) سے ۱۸۹۶ء میں اودے نرائن سنگھ کی ہندی تشریحوں کے ساتھ شائع ہوا۔

اس کے آخر کے تینوں حصے (Sambha Shiva Sastri) تراو ندرم کی طرف سے سنسکرت میں جہت جہت شایع کئے جا رہے ہیں۔ دوسرا حصہ جو گنت پر (Ganit - Pradhana) پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ جس میں (Kavya - Kalak) کا بیان ہے سنہ ۱۹۳۳ء میں شایع ہوئے اور چوتھا حصہ زیر طبع ہے۔

حسب ذیل تین مصنفوں، جی۔ آر۔ کائے (G. R. Kaye) کلکتہ نے قدیم کتابوں کے بہت بڑے دلدادہ ہیں سنہ ۱۹۰۷ء میں، پیرو بودھ چندر سین گپتا (Radabala Chandra Sen Gupta) کلکتہ نے سنہ ۱۹۲۷ء میں اور (M. C. Chandra) شنگار نے سنہ ۱۹۳۳ء میں آریا بھٹیہ کا انگریزی ترجمہ کیا۔

کتاب کی اہمیت کے پیش نظر مصنف کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کرنا قطعی طور پر ایک فطری امر ہے جس کی تحریروں نے عالمگیر دلچسپی کا سامان پیدا کر دیا اور جس کی کتاب کے بہت سارے تراجم اور اڈیشن طبع ہوئے اور ہنوز اس کا سلسلہ جاری ہے۔

اگر ہم آریا بھٹ کے ابتدائی حالات کی تحقیق و تفتیش کریں جو ہندوستان کا اولین ریاضی دان سمجھا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ لوگ اس کے سوانح، اس کی پیدائش اور اس کے کارہائے نمایاں کے متعلق صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ چھٹی صدی عیسوی میں (۳۹۹ء - ۴۷۷ء) پٹنہ میں زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ اس وقت پٹنہ کو ”پاٹلی پتر“ کہتے تھے، اور یہ گپتا سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ ایک بڑی سلطنت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے بعضوں نے اسے ہندوستان کا (Rome) کہا ہے۔ پٹنہ میں آریا بھٹ نے ریاضی کا ایک اسکول قائم کیا اور طالب علموں کی ایک جماعت کو تعلیم دی، اس کی شہرت چہار دانگ عالم میں پھیل گئی۔ یہاں تک کے غیر مالک کے مشہور و معروف اہل علم اور مذہبی رہنما علمی پیاس بجھانے کے لئے ہندوستان آئے۔ ”پاٹلی پتر“ میں مصوری، ادب، سائنس اور مذہب کی اس قدر ترقی ہوئی کہ یہ ہندوستان کا آکسفورڈ (Oxford) کہلانے لگا۔

اس سلسلہ میں ہمیں معلوم ہوگا کہ آریا بھٹ نے عدد پڑھنے میں مقامی قیمت (Place Value) کا اصول اور نشان کے لئے نقطہ کارواج کس طرح جاری کیا۔ عدد کا نام مثلاً اکائی، دہائی، سیکڑہ اور اعشاریہ کا پیمانہ (Decimal Scale) بھی وہ استعمال کرتا تھا، جذر المربع (Square Root) اور جذر المکعب (Cube Root) کی تفریق کا قاعدہ بھی اس نے ہمیں بتایا اور مثلث کے دریافت کرنے کرہ اور اہرام (Pyramid) کا حجم معلوم کرنے کے قاعدے مقرر کئے۔

(اہرام کا حجم = $\frac{1}{3}$ چوڑائی \times اونچائی، کرہ کا حجم = $\frac{4}{3}$ (نصف قطر) \times اور ثابت کر دیا کہ $\pi = \frac{22}{7}$ اور $\frac{355}{113} = 3.14159$) اس کا پلٹ کرنے کا طریقہ (method of inversion) جس کی مثالیں یورپ اور امریکہ میں سولہویں صدی عیسوی میں بہت عام تھیں، آریا بھٹ کا بہت دلچسپ تفویہی مشغلہ تھا۔

آسمانی مخلوقات (سیارے وغیرہ) روزانہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ زمین کی اس روزانہ گردش سے اس نے علم ریاضی کی ایک نہایت تعجب خیز دریافت یعنی کشش زمین کے نظریہ کو بطور نتیجہ اخذ کیا اور اس کی توسیع اشاعت کی۔

یہ امر قابل تعجب نہیں کہ آریابھٹ کی فطری صلاحیتوں اور تخلیقی قوتوں نے تمام دنیا کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا، اس کی کارگزاریوں کے مترتب ریکارڈ اور اس کے نتائج کا صرف سولہویں اور سترھویں صدی کے ماہرین ریاضی سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے، جس وقت خوردبین کی ایجاد عمل میں آئی اور قوانین کپلر (Laws of Kepler) متعین کئے گئے۔ بہر کیف، اس کا اعتراف کے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ آریابھٹ نے ایک گراں قدر سرمایہ اور ختم نہ ہونے والی متاعِ بے بہا ریاضی کی تحقیق و تدقیق کے لئے چھوڑی ہے۔ اگرچہ آریابھٹ ہم میں نہیں ہے لیکن اس کی آریابھٹیہ نے اسکو طیفانی بنا دیا ہے۔ (ماخوذ)

کلیم سہسرامی

انقلاب حیدر آباد کی داستان پر پہلی کتاب

”مشاہدات“

حضرت ہوش بنگرامی

(المخاطب بہ نواب ہوشیار جنگ بہا در)

کے خود نوشتہ سوانح زندگی جو نہ صرف اپنی بلند انشاء بلکہ سیاسیات و مذہبیات پر بھی ایک بے لاگ حکیمانہ تبصرہ کے لحاظ سے اپنے رنگ کی بالکل پہلی کتاب ہے۔ جناب ہوش کی عمر کا بڑا حصہ ریاستوں ہی میں بسر ہوا ہے اور ان کی پائیکس کو مشکل ہی سے کسی نے ان سے بہتر سمجھا ہوگا۔ یوں تو اس میں رامپور، بھوپال، گوالیار، ادے پور، اتر، جے پور وغیرہ متعدد ریاستوں کے دلچسپ حالات نظر آتے ہیں لیکن کتاب کا وہ حصہ جو ”ریاست حیدر آباد اور اس کے انقلاب“ سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے کیونکہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہی حیدر آباد کی تاریخ پیش کرنا تھا۔ جناب ہوش ایک چوتھائی صدی سے حیدر آباد کی پائیکس اور دربار عثمانی کے رجحانات کا مطالعہ کر رہے تھے اور نظام کے یہاں ہر وقت کی حضوری کی وجہ سے وہاں کی تمام اندرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے واقف تھے چکی دوسرے کے علم میں آہی نہ سکتی تھیں۔ رضا کار تحریک، ارباب حکومت کی سازشیں، سچے مشیروں کی مشکلات، دربار عثمانی کے حیرتناک حالات، سیرت نظام کی عجیب و غریب خصوصیات، پولس ایکشن کی داستان، اور اس کے بعد نظام اور اہل ملک پر اس کا رد عمل۔ اگر آپ کو ان تمام واقعات کی صحیح تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو ”مشاہدات“ ملاحظہ فرمائیے

کاغذ دلائی، حجم ۶۰۰ صفحات، ۱۰ تصاویر، نفیس جلد، قیمت دس روپے علاوہ محصول۔ منیجر منگرا لکھنؤ

اُردو کا پہلا واسوخت

غالباً حضرت امیر خسرو دہلوی سب سے پہلا مصنف تھے جنہوں نے ”ہندوی“ زبان میں بیتیں سنائیں، گیت گائے پہیلیاں بھجوائیں، دو سونے بیان کئے۔ ان چیزوں نے بقائے دوام اور قبول عام کا خلعت پہن لیا ہے۔ اگرچہ ان تمام چیزوں کی نسبت امیر خسرو کی طرف مشکوک سمجھی گئی ہے تاہم اس قدر یقینی ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں انہی کی کاوش فکر کا نتیجہ ہیں۔ موصوف کی پیدائش کا سال ۶۲۵ھ اور سن وفات ۷۳۲ھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرھویں صدی عیسوی کے اواخر میں اُردو شاعری کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اُردو لٹریچر کی ابتدا اب ہوئی اس بات کی تحقیق مشکل ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو نثر میں لکھی گئی اور اب حیدرآباد سے چھپ کر شائع ہو چکی ہے معراج العاشقین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مذہبی رسالے کے مصنف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ خواجہ صاحب ۸۳۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۲۲ھ میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا یہ کتاب چودھویں صدی عیسوی کے اواخر میں لکھی گئی تھی۔ بہر کیف اُردو زبان کی پیدائش کو کم از کم ساڑھے چھ سو سال تو ضرور ہوئے۔

لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اُردو زبان کی صحیح و مکمل جامع و مبسوط تاریخ اب تک مرتب نہ ہو سکی۔ اُردو شاعری کے ابتدائی دور میں کوئی تذکرہ نہیں لکھا گیا، یہی وجہ ہے کہ اُردو زبان کی ابتدائی تاریخ تاریخی میں ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ تیرنے ۱۰۶۵ھ (م ۱۶۵۲ء) میں لکھا جس کا نام حکات الشعراء ہے۔ گردیزی نے بھی اسی سال اپنا تذکرہ مرتب کیا۔ اُس کے بعد متعدد تذکرے لکھے گئے، مثلاً قایم کا مخزن حکات (۱۱۶۹ھ) میر حسن کا تذکرہ شعراء (۱۱۶۷ھ) خلیل عظیم آبادی کا گلزار ابراہیم (۱۱۸۳ھ) شفیق کا چستان شعراء (۱۱۸۵ھ) مصطفیٰ کا تذکرہ شعراء ہندی (۱۲۰۹ھ) اور ریاض الغضا (۱۲۳۶ھ) قاسم کا مجوئے لغز (۱۲۴۱ھ) شیفتہ کا گلشن بختار (۱۲۵۰ھ) لطف کا گلشن ہند (۱۲۶۱ھ) وغیرہ وغیرہ۔ تذکروں کی فہرست نہایت طویل ہے اس لئے نظر انداز کرتا ہوں۔ ان تذکروں میں خامیاں بہت ہیں۔ ان میں علمی ترقیب کی بڑی کمی نظر آتی ہے۔ تذکرہ نویس حضرات نے زبان کی ابتدا اور نشوونما سے بحث کرتے ہیں شعراء کے حالات تفصیل سے لکھتے ہیں، زبان کے ارتقا کے مدارج دکھاتے ہیں شعراء کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان حضرات کو تحقیق و تنقید سے دور کا بھی لگاؤ نہیں تنقید کا یہ حال ہے کہ اس کو مشاعرے کی واہ واہ اور سبحان اللہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیا جاسکتی۔ جدید اصطلاحات سے پہلے آوازوں نے تقریباً ۱۲۵۰ھ میں آبجیات لکھی، جس میں زبان کی تاریخ سے بھی بحث کی اور شاعری کے مختلف دور کا تعین کر کے

تدریجی ارتقا بھی دکھایا، شعرا کے حالات بھی ذرا تفصیل سے بیان کئے اور ان کے کلام پر اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق تنقید بھی کی۔ آزاد کی الشا پر دازی مسلم ہے، ان کی تحریر میں تمثیلی کیفیت پائی ہے۔ آب حیات میں شعرا چلتے پھرتے، بہتے بولتے، مشاعروں میں شرکت کرتے اور شعر پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ خوبی کسی اور تذکرے میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن اس کتاب میں تاریخی ثقافت کی بڑی کمی ہے۔ آزاد کے بہت سے بیانات غیر مستند بلکہ بعض محض بے بنیاد ہیں۔ تذکروں میں ایک بڑی فروگزاشت یہ نظر آتی ہے کہ عموماً صرف شعرا کا ذکر کیا جاتا ہے اور نثر نگاروں کا کچھ ذکر ہی بھی تو اسی قدر جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، تقریباً پچیس سال کے اندر دکن سے کئی تذکرے شایع ہوئے ہیں مثلاً اردو کے قدیم، دکن میں اردو، اردو شہپارس، ان کتابوں میں قدیم ادبیات اردو سے بحث کی گئی ہے۔ ارباب نثر میں ان قدیم اردو مصنفین کا ذکر ہے جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا پنجاب میں اردو از محمود شیرانی، اس کتاب میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ اردو شہپارس میں ولی کے دور تک کی ادبیات سے بحث کی گئی ہے۔ مولوی محمد یحییٰ تنہا نے سیر المصنفین دو جلدوں میں لکھی لیکن تحقیق سے مطلق کام نہ لیا اور آزاد کی اندھی تقلید میں اردو کی پیدائش کا غلط نظریہ بیان کیا اور قدیم نثر نگاروں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ یہ کتاب نثر نگاروں سے متعلق ہے لیکن آب حیات کے ابتدائی صفحات کی صدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ سکینہ کی تاریخ ادب اردو میں نظم و نثر سے بحث کی گئی ہے، لیکن ادب شناسوں کے ذوق کی پوری آسودگی نہیں ہوتی کیونکہ تنقید و تبصرہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ مرزا محمد عسکری صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے بہت سی مفید اور قابل قدر باتیں اضافہ کی ہیں، پھر بھی قدیم اردو لٹریچر کی تاریخ نامکمل رہ گئی۔ اس سے بہتر کتاب ڈاکٹر بی بی کی تاریخ ادب اردو ہے جس میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی گئی جو افسوس ہے کہ ڈاکٹر بی بی نے بھی متعدد جگہ ٹھوکریاں کھائی ہیں اور ان کے بیانات انتہا سے زیادہ مختصر، نامکمل اور تشنہ ہیں۔ مذکورہ بالا پنجابی اور دکنی تذکرے بھی جامع اور مکمل نہیں اور ان کے نام ہی سے ان کی چودھری شمعین ہو جاتی ہے۔

غرض کہ میرا نظریہ اپنی جگہ پر قائم ہے یعنی اردو زبان کی صحیح و مکمل اور جامع و مبسوط تاریخ کسی نے اب تک نہیں لکھی نہ چنانچہ جلد ہے تو بہت مبسوط تذکرہ جو کئی جلدوں میں تمام ہوا ہے لیکن اس کو شاعروں کی فہرست کہنا زیادہ موزوں ہے۔ اردو کی جامع اور مکمل تاریخ کی ترتیب رتدوین میں بہت سی دقتیں سد راہ ہیں۔ کتنے مصنفین ہیں جن کے نام سے بھی لوگ آشنا نہیں اور جبکی تصنیفیں جو گذشتہ گمنامی میں بڑی ہوئی ہیں۔ خاص کر سو بہار کے ارباب ادب کی طرف بہت ہے تو جہی ہرتی گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ ان تمام قلمی کتابوں کو شایع کر دیا جائے اور ان کے مصنفین کے سین و ولادت و وفات اور ضروری حالات کی تحقیق کی جائے یہ راہ بڑی دشوار گزار ہے، اس "مفتخراں" کو طے کرنے کے لئے رستہ جرات کی ضرورت ہے۔ ابھی تک عوام کو اس کا صحیح علم نہیں کہ پہلا غزل گو اور قصیدہ گو کون تھا، سب سے پہلے راجا اور غنوی کس نے لکھی اور داسوخت کی اولیت کا تاج کس کے سر پر رکھا جائے۔ جن شعرا و ادبا نے کافی شہرت بھی حاصل کرنی ہے ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کی ولادت یا وفات کا صحیح سال معلوم نہیں۔ مثلاً پبلک کو ہنوز معلوم نہیں کہ ولی دکنی کس سال پیدا ہوئے اور کب مرے، تیر و سودا، مصحفی و انشا

تاریخ وائش کا صحیح سال ولادت کیا ہے۔ بعض شعرا کے سال ولادت و وفات کی تعیین کی کوشش بھی جو کی گئی ہے وہ محض ظنی و قیاسی ہے۔ اسی لاعلمی کا نتیجہ ہے کہ مضمون لکھار حضرات اپنے مضامین میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ایک مجلس ادارہ قائم کی جائے جس کے ارکان اُردو زبان کی تاریخ کا صحیح علم رکھتے ہوں، اُن کی طبیعت میں تحقیق و تنقید کا کافی مادہ ہو، مذاق صحیح اور وجدان سلیم ہو، شعر و ادب کا ذوق بلند ہو اور انشا پر دازی بھی اچھی خاصی ہو۔ اور یہ مجلس ایک ایسی مبسوط تاریخ مرتب کرے جو جامع و مکمل اور صحیح و معیاری ہو۔ لیکن اس اہم خدمت کے سرانجام کی اب توقع نہیں۔

تہی ساغر حریفان مست نواب انصاف کو ساقی دل ما ذوق صافی داردا انصاف کو ساقی

اس مقالے میں مجھے واسوخت کی ایجاد سے متعلق کچھ کہنا ہے۔ واسوخت معاملہ بندی کی انتہا ہے، اس میں معشوق سے جلی کٹی باتیں کی جاتی ہیں اور ظلم و ستم سے مجبور ہو کر کسی اور پری بیکر سے دل لگانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ واسوخت کی ابتدا ایران میں ہوئی اور سب سے پہلے وحشی یزدی نے واسوخت لکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اُردو میں واسوخت کی ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے۔ لکھنؤ ۱۹۵۷ء کے اگست نمبر میں محمد حسن صاحب ایم، اے نے واسوخت پر ایک مضمون لکھا ہے لیکن انہوں نے اس مضمون میں واسوخت کی ایجاد سے متعلق کوئی تحقیق پیش نہیں کی ہے، محض آزاد کا قول نقل کرنے پر اکتفا کی ہے کہ واسوخت کے موجد تیر ہیں، عظیم آباد کے رسالہ معاصر ۱۹۴۱ء کے ستمبر نمبر میں اُردو زبان کے مشہور محقق قاضی عبدالودود بار ایٹ لانے ایک تحقیقی مقالہ بعنوان ”اُردو کا پہلا واسوخت“ سپرد قلم کیا ہے جس میں واسوخت کی ایجاد سے بحث کی ہے لیکن حسابات بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ کاش اس مضمون میں کچھ اور کاوش اور تفصیل سے کام لیا جاتا۔ ابھی تک دنیا یہی جانتی تھی کہ اُردو میں سب سے پہلے تیر نے واسوخت لکھا۔ لیکن قاضی صاحب نے تحقیق کا قدم آگے بڑھایا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اُردو میں واسوخت کے موجد شاہ مبارک آبرو تھے جن کا سال وفات قاضی صاحب کی تحقیق کے مطابق ۱۹۱۷ء ہے۔ تیر کی پیدائش غالباً ۱۸۷۵ء میں ہوئی، گویا تیر صرف گیارہ سال کے تھے کہ آبرو نے وفات پائی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو واسوخت قاضی صاحب نے پیش کیا ہے وہ آبرو ہی کا لکھا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا کہ آبرو ہی واسوخت کے موجد تھے۔ قاضی صاحب کے مضمون مذکورہ سے متعلق کچھ اور باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔

قاضی صاحب رقم طراز ہیں کہ ”تیر کے کلیات مطبوعہ میں دو واسوخت ہیں۔ ان کے ابتدائی مصرعے یہ ہیں:-

(۱) طرازے رشک چمن اب تری کچھ تازی ہے

(۲) سچ کہو شہر میں صحرا میں کہاں رہتے ہو“

لیکن یہ بیان محل نظر ہے کیونکہ جب میں مطبوعہ کلیات پر نظر ڈالتا ہوں تو دو ہی نہیں بلکہ چار واسوخت لکھتے ہیں۔ محمد حسن صاحب ایم بھی لکھتے ہیں کہ تیر کے چار واسوخت مصرعہ ان کے مطبوعہ دیوان میں موجود ہیں بلکہ واسوختوں کے ان تمام مجموعوں میں موجود

(۲) حشمت (سال ولادت قریب ۱۱۳۰ھ سال وفات ۱۱۶۳ھ) ایک قدیم بیاض میں جو جناب حکیم سید محمد صالح صاحب ملک ہے اور کچھ کم دو سو سال قبل کی لکھی ہوئی ہے حشمت کا وہ واسوخت ملتا ہے جس کا ذکر تذکرہ میر حسن میں ہے ۱۔

کیوں سے دل جا ہی پھنسا میں نہ تجھے کہتا تھا عشق ہے دام بلا میں نہ تجھے کہتا تھا

(۳) تاباں (سال ولادت ۱۱۲۵ھ اور ۱۱۳۰ھ کے درمیان۔ وفات ۱۱۶۳ھ اور ۱۱۶۵ھ کے درمیان) دیوان مطبوعہ یں ترکیب بند کے نام سے ایک واسوخت درج ہے:-

ہرین مو کے تئیں اپنے دباں کرتا ہوں واطرح غنچہ کے اب اپنا دباں کرتا ہوں

(۴) حاتم (سال ولادت ۱۱۳۰ھ سال وفات ۱۱۹۵ھ) دیوان زادہ کے قلمی نسخے میں جو رام پور میں ہے ایک واسوخت موجود ہے، غلطی سے میں نے اس کا پہلا شعر نقل نہیں کیا:-

آزاد نے سودا کے متعلق لکھا ہے کہ ۱۱۹۵ھ میں تقریباً ستر برس کی عمر میں انتقال کیا۔ گل رعنا میں بھی اسی کی تقلید لکھی ہے۔ اس بنا پر سودا کا سال ولادت ۱۱۲۵ھ قرار پاتا ہے۔ غالباً اسی بنا پر ڈاکٹر پتلی نے بھی سودا کی پیدائش کا سال ۱۱۳۰ھ دم ۱۱۲۵ھ درج کیا ہے۔ لیکن یہ سب ظن و قیاس ہے۔ سودا کی پیدائش کا صحیح سال پردہ خفا میں ہے معلوم میں کس بنا پر قاضی عبدالودود صاحب کا اصرار ہے کہ سودا ۱۱۵۵ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے مضمون کے حاشیہ میں فصول نے لکھا ہے کہ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات کھلتی ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ سودا نے شاہ حاتم کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا تھا۔ آزاد کا بیان ہے کہ حاتم نے دیوان زادہ کے دریاچہ میں اپنے پینتالیس شاگردوں کا ذکر کیا ہے جن میں ایک سودا بھی ہیں۔ حاتم کا سال ولادت ۱۱۳۰ھ ہے۔ اب اگر سودا کا سال ولادت ۱۱۵۵ھ کے لگ بھگ قرار دیا جائے تو اس حساب سے حاتم سودا سے عمر میں صرف چار سال بڑے ٹھہرتے ہیں اور یہ بات خلاف قیاس ہے کہ سو کے میل تفاد کے باوجود سودا جیسے زبردست شاعر نے حاتم سے اصلاح لی ہو۔ فرض حاتم کی استاد ی اور سودا کی شاگرد ی روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ پھر بھی یہ بات تحقیق طلب ہے کہ سودا کس سن میں پیدا ہوئے تھے۔ جن حضرات کو اس قہیل کی تحقیقات کا شوق ہو اور موقع حاصل ہو اور قلمی و مطبوعہ اخذ پر دسترس ہو تحقیق کی طرف متوجہ ہو کر قاضی صاحب کے بیان تصدیق یا تردید کریں، یہ ایک مفید کام ہوگا۔

قاضی صاحب نے حشمت کے واسوخت کا ذکر کیا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ قاضی صاحب نہایت اختصار پسند واقع ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مضامین میں شعر کا صرف تخلص درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جس سے اکثر غلط فہمی واقع ہو جاتی ہے۔ تخلص کا یہ حال ہے کہ وہ کوئی ماہر الامتیاز چیز نہیں، کیونکہ ایک ایک تخلص کے کئی کئی شاعر ہوتے ہیں مثلاً اکبر الہ آبادی، اکبر دانا پوری، اکبر میرٹھی، شوق قدوائی، شوق نیموی، شوق سندیلوی، نسیم دہلوی، نسیم لکھنوی، نسیم بھرتوری۔ اس لئے نام کے ساتھ تخلص درج کرنا لائق زادہ محفوظ و مستقیم ہے کہ اس سے اختباء و التباس واقع نہیں ہو سکتا۔ حاتم کے معاصرین میں حشمت تخلص کے دو شاعر

تھے، ایک محمد علی حشمت جو میر عبدالحی تآباں کے استاد تھے اور دوسرے محترم علی خاں حشمت۔ معلوم نہیں قاضی صاحب کی مراد محمد علی حشمت سے ہے یا محترم علی خاں حشمت سے، اور حکیم صالح صاحب کی بیاض میں جو داسوخت درج ہے وہ اول الذکر کی تصنیف ہے یا ثانی الذکر کی۔ مولانا عبدالسلام ندوی شعر الہند میں لکھتے ہیں کہ ”میر حسن نے بھی محترم علی خاں حشمت کے مشہور داسوخت کا ایک بندہ اسی طرز (سودا کی طرز) میں ہے نقل کیا ہے۔“ حاسداں تم کو جدا بیٹھ کے بہکاتے ہیں۔“ میر حسن کا تذکرہ شعر میرب پاس موجود نہیں اس لئے میں نہیں کہہ سکتا کہ انھوں نے اُس داسوخت کو محمد علی حشمت کی تصنیف بتایا ہے یا محترم علی خاں حشمت کی۔ قائم نے مخزن نکات میں دونوں کا ذکر کیا ہے لیکن محترم علی خاں کی نسبت وہ لکھتے ہیں:-

”از مردمان مشاہیر بود گاہ گاہ دوسہ شعر ریختہ و فارسی با کمال تازگی می گفت۔“ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فارسی کے شاعر تھے اور اردو میں کبھی کبھی دو تین شعر کہہ لیتے تھے۔ لہذا یہ بات تحقیق طلب ہے کہ جو داسوخت تذکرہ میر حسن میں منقول ہے وہ کس حشمت کی ملک ہے۔

قاضی صاحب نے حشمت کا سال وفات ۱۱۶۳ھ لکھا ہے، معلوم نہیں کون حشمت، محمد علی یا محترم علی خاں؟ اگر محمد علی حشمت مراد ہیں تو اُن کا سال وفات ۱۱۶۳ھ نہیں ہے بلکہ ۱۱۶۱ھ ہے۔ ثبوت میں اُن کے شاگرد رشید تآباں کے نوٹہ مخمس کا آخری بند ملاحظہ ہو:-

تیرا تآباں غریب و خستہ بگر فکر تاریخ میں تھا حد مضطر
مصرع آخری پہ کی جو نظر کد سے ہاتھ نے اُسکو دی خیر
ہائے حشمت شہید وادیر

۱۱۶۳ھ = ۱۱۶۱ھ

اور اگر حشمت سے محترم علی خاں مراد ہیں تو بھی ان کی تاریخ وفات ۱۱۶۳ھ محل نظر اور محتاج ثبوت ہے۔ قائم نے مخزن نکات ۱۱۶۵ھ میں مرتب کیا دیہی تذکرہ کا تاریخی نام بھی ہے۔ اس کتاب میں درج ہے ”قبل ازیں ہفت سال بہ مرگ و فضا از جہاں رفت او تعالیٰ رحمتش کناد۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انتقال کا تقریبی سال ۱۱۶۵ھ ہے نہ کہ ۱۱۶۳ھ۔

قاضی صاحب کا خیال ہے کہ تآباں کے مطبوعہ دیوان میں ”ترکیب بند کے نام سے ایک داسوخت درج ہے“ لیکن دیوان دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو نظمیں اور بھی اسی قبیل کی ہیں جو تضمین کے عنوان سے چھپی ہیں اور ان نظموں کا انداز بھی داسوخت ہی کا ہے۔ میں دونوں نظموں کا ایک ایک بند پیش کرتا ہوں:-

(۱) میں تیرے عشق سے از بسکہ کفر میں آیا طرق مسجد و بیت خاد ایک سا بوجھا
تمام خلق نے مشہور لمحدوں میں کہا دیا ہے قتل کا قاضی نے بھی مرے فتویٰ
جرم عشق تو ام میا کشد و فوغائے ست تو نیز بہ سر بام آ کہ خوش تاشائے ست

(۲) مازک اندام تجھے دیکھ ہوا میں مفتوں عقل اور ہوش کو کھو نام رکھا یا مجنوں،
زور پھپھتی ہے ترے بر میں قبائے گلگوں اس کے تئیں جھوٹ تو مت جان میں سچ کہتا ہوں

شمع گریبا تو کند و حوئے نازک بدنی
کشتنی سوختنی باشد و گردن زدنی

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ”آزاد کا دھوی ہے کہ اردو میں پہلا واسوخت میر تقی میر نے لکھا ہے۔ لیکن انھوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب ایسے شاعروں کے واسوخت موجود ہیں جن کی شاعری کا آغاز میر کی شاعری سے پہلے ہو چکا تھا تو میر کے واسوخت کو زمانی حیثیت سے مقدم سمجھنے کی کیا وجہ ہے۔“

اردو شعرا میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ وہ اپنی نظموں کا سال تصنیف نہیں درج کرتے، اس لئے یہ بات معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کون غزل یا کون نظم کس سن میں لکھی گئی۔ قاضی صاحب کا خیال ہے کہ چونکہ میر کے دوسرے واسوخت کا پہلا شعر (سچ کہو شہر میں) میر حسن کے تذکرے میں نقل کیا گیا ہے اور یہ تذکرہ ۱۸۷۹ء اور ۱۹۲۷ء کے مابین لکھا گیا ہے اس لئے اس واسوخت کے زمانہ تصنیف کی آخری حد متعین ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اولیں حد تو متعین نہیں ہوئی۔ یہ کیونکر مانا جائے کہ واسوخت ۱۸۷۹ء سے کچھ ہی پہلے لکھا گیا۔ میر ایک فطری دوہی شاعر تھے، انھوں نے یقیناً بچپن ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا ہوگا۔ اگر میر کی ولادت ۱۸۳۵ء میں ہوئی تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انھوں نے بیس بچپن ہی سال کی عمر میں واسوخت لکھا ہو اور دوسرے شعرا نے جو میر سے بیس بچپن برس بڑے بھی ہوں ان کی تقلید کی ہو۔ حاتم، حشمت، تاباں اور سودا میر سے عمر میں یقیناً بڑے تھے لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ پہلے میر نے واسوخت لکھا ہو اور ان شعرا نے ان کی تقلید کی ہو۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ ایک سن شاعر ایک کس شاعر کے تتبع میں کوئی نظم لکھے۔ حاتم عمر میں انعام اللہ خاں یقین سے تقریباً بیس بچپن سال بڑے تھے، مگر انھوں نے یقین کی کئی غزلوں پر غزلیں لکھیں۔ لاسخ عظیم آبادی آتش سے سن میں بڑے تھے، لیکن انھوں نے آتش کی ایک غزل پر تضمین کی۔ حافظ فضل حق آزاد عظیم آبادی سراقبال سے عمر میں بڑے تھے مگر انھوں نے آخر عمر میں اقبال کی غزلوں پر غزلیں لکھیں اور ان کے تتبع میں جدید رنگ کی متعدد نظمیں بھی لکھیں۔ لہذا یہ بات کوئی مستبعد یا ناممکن نہیں کہ میر نے واسوخت کی ابتدا کی ہو اور حاتم، حشمت، تاباں اور سودا نے ان کی تقلید کی ہو۔ میں صرف امکان سے بحث کر رہا ہوں، ثبوت نہیں دے سکتا۔ زمانی حیثیت سے مؤخر ہونے کی بنا پر یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ میر نے حاتم وغیرہ کے بعد واسوخت لکھا جب تک کہ قطعی ثبوت نہ مل جائے۔ اتنی بات تو قاضی صاحب بھی مانتے ہیں کہ ”عجب نہیں کہ میر پہلے شاعر ہوں جس نے واسوخت سدس کی شکل میں لکھا ہے۔“ کیونکہ حاتم وغیرہ کے واسوختوں کے ہر بند میں جھ کے بجائے آٹھ آٹھ مصرعے ہیں۔

اب رہ گئے شاہ مبارک آبرو۔ آبرو کا واسوخت حکیم صالح صاحب کی ایک قلمی بیاض میں پایا جاتا ہے۔ قاضی صاحب کا بیان ہے کہ یہ بیاض کچھ کم دو سو سال کی لکھی ہوئی ہے (غالباً ۱۸۷۹ء اور ۱۹۲۷ء کے مابین لکھی گئی ہوگی) اور اس بیاض

میں ایک اور واسوخت ”سوز و گداز“ کے عنوان سے کسی نامعلوم شاعر کا لکھا ہوا ہے جو حاکم اور آبرو کا معاصر معلوم ہوتا ہے، اس کا پہلا شعر یہ ہے:-

دوستاں شرح مرے حال پریشانی کی گوش کرنا یہ حکایت..... ہجرانی کی

معلوم نہیں یہ واسوخت کس شاعر کا ہے اور یہ شاعر کس زمانہ میں تھا۔ اہل ذوق حضرات اس کی تفتیش کریں تو بہتر ہے۔ بہر کیف آبرو کے واسوخت کے متعلق مزید تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ قاضی صاحب کے قول کے مطابق آبرو کے دیوان کے دو نسخوں میں یہ واسوخت موجود نہیں۔ بہر حال اگر یہ واسوخت فی الواقع آبرو ہی کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے تو انھیں کو واسوخت کا موجد ماننا پڑے گا۔ تاہم یہ بات مسلم ہے کہ مسدس کی شکل میں سب سے پہلے میر نے واسوخت لکھا۔

قاضی صاحب آخر میں فرماتے ہیں کہ ”یہ بیاض جا بجا سے کرم خوردہ ہے اور اس میں المیلاط کتابت بھی بہ کثرت ہیں مزید یہ کہ صاحب بیاض نے صریحاً واسوخت کو نامکمل نقل کیا ہے۔ آخری شعر کے بعد بیاض میں سادہ جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ دوسری بیاض سے (یہ واسوخت ایک اور قلمی بیاض میں بھی موجود ہے) مقابلے کی کوئی صورت اس وقت نہ نکل سکی۔“

قاضی صاحب کی تحقیق لائق ستائش ہے لیکن ضرورت ہے کہ کوئی صاحب ذوق مزید تحقیق کر کے اس واسوخت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ چونکہ معاصر قلیل الاشاعت رسالہ تھا اور اس کی اشاعت عموماً صرف کالجوں تک محدود تھی اور نگار ایک تیار اور کثیر الاشاعت رسالہ ہے اس لئے مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آبرو کے واسوخت کو نقل کر دوں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے اور مزید تحقیق کی کوئی صورت نکل سکے۔

(۱)	یار اب حال مرا صبر سے در گزرا ہے	دل مرا صبر جو کرتا تھا سو کر گزرا ہے
	سر کو شمشیر سے ظلم کے دھر گزرا ہے	دلی قیامت سوں ترے ہجر کے بھر گزرا ہے
	جوتے جان کفن غم سوں پہر گزرا ہے	بلکہ سو بار ترے واسطے مر گزرا ہے
	اب نہیں تاب مجھے اشک سوں چپے بنے کی	ظلم و ستم پہنے کی
(۲)	روز اول کہ ترا کوئی خریدار نہ تھا	یہ چہرہ شہر بہ بازار نہ تھا
	کسی کو زلف تری سوں یہ سرو کار نہ تھا	کسی کے دل سے اے یار ترا پیار نہ تھا
	تیری نرگس کے کوئی شوق سوں بیار نہ تھا	
	اک ہمیں تھے کہ کبھی تجھ پہ نظر کرتے تھے	گاہ گاہ ہے ترے کوچہ میں گزر کرتے تھے

- (۳) شوق نے دل کے ہمارے تجھے معشوق کیا،
نار کی طرح پیارے تجھے معشوق کیا
سب طرح تجھ کو سکھائی تجھے معشوق کیا
نہیں اور تجھے کئے خوار پڑے پھرتے تھے
- (۴) دل میں تو بوجھ اول کن نے تجھے پیار کیا
کس کی نظروں کے سبب حسن و انکار کیا
باغباں ہو کے گئے تجھ کو چین زار کیا
اب تجھے شوق ہوا غیر سوں جاننے کا
- (۵) رات کو دیکھ کے اے یار ترے طور مجھے
یاد ہے وہ ترے سب ظلم و ستم جو رہے مجھے
جیو میں بھی آیا تھا اُس وقت میں کچھ اور مجھے
ایسے اک بند کو میں درو زباں کرتا ہوں
- (۶) آہ افسوس مرا یار مجھے بھول گیا
جان اور بوجھ کے اب حال مرا بھول گیا
محنت درخی کا بستر مرا بھول گیا
جیو میں آتا ہے کہ اُس یار سوں جا کر رہے
- (۷) ہم جو جب پاس تھا اے سجن آتے تھے
جوں نہ آتے تھے کبھی آپ بلواتے تھے
بیٹھ کر پاس ہمیں پیار سے پھسلاتے تھے
منتیں کر کے نہیں چھوڑتے تھے راتوں کو
- (۸) اب وہ اخلاص محبت کی طرح بھول گئے
ہم نشینی کی وہ صحبت کی طرح بھول گئے
نہرانی کی وہ شفقت کی طرح بھول گئے
اب وہ انکھیاں ترے لے یار وہ ابرو بھی نہیں
- (۹) جان جاتے ہو تم ہم ستمی بے دل جاؤ
جان جاتے ہو تم ہم ستمی بے دل جاؤ
جان جاتے ہو تم ہم ستمی بے دل جاؤ
جان جاتے ہو تم ہم ستمی بے دل جاؤ

سید شاہ ولی الرحمن دلی ایم۔ اے

دنیا کے مہاجرین

تاریکیں وطن کا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لئے نیا ہو، لیکن یورپ اور مشرق وسطیٰ یورپ کے لئے نیا نہیں۔ یہودی مقررے مکائے جانے کے بعد آج تک مہاجرین کی حیثیت رکھتے ہیں اور اہل یورپ کی ہجرت کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جب وہاں کی سائنسی دور تہذیب نے غلط راستہ اختیار کر کے استعماریت کی بنیاد ڈالی اور حکومتوں نے ایک دوسرے کو باہر نکالنے کی کوشش شروع کی۔ لیکن مہاجرین کا مسئلہ اپنی پوری شدت کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے بعد سامنے آیا کیونکہ اس نے متعدد حکومتوں کا تختہ الٹ دیا اور وہاں کی آبادیوں کو خانہ برباد ہو کر اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔

ذیل کے نقشہ سے آپ کو مختلف ممالک کے مہاجرین کی تعداد کا اندازہ ہو سکے گا۔

روس = ۱۹۲۲ء میں = ۷۱ اور ۷۲ لاکھ کے درمیان

۱۹۳۹ء میں = ۵ اور ساڑھے ۵ لاکھ کے درمیان

۱۹۳۶ء میں = ساڑھے تین لاکھ سے زائد اور اگر اس میں مشرق بعید کے روسی مہاجرین بھی شامل کئے جائیں تو ساڑھے چار لاکھ سمجھئے۔

آرمینیا = ۱۹۲۲ء میں = ۲ لاکھ ۵ ہزار

۱۹۳۰ء میں = ۲ لاکھ ۱۰ ہزار

۱۹۳۶ء میں = ۲ لاکھ ۲۵ ہزار۔ ان میں سے تقریباً ایک لاکھ ۳۴ ہزار نے شام اور لبنان میں سکونت اختیار کر لی

ایٹلی = ۱۹۳۹ء میں = ۳ لاکھ۔

اطلی = ۱۹۳۹ء میں = ایک لاکھ ۸۰ ہزار۔

جرمنی = ۱۹۳۹ء میں = ۳ لاکھ ۵۰ ہزار

دوسری لڑائی کے بعد دنیا کے تقریباً ۸ لاکھ انسانوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔

۱۹۴۵ء میں متحدہ اقوام نے مہاجرین کے بسانے کے لئے ایک اسوسی ایشن قائم کی، اس نے مہاجرین کی امداد پر

۳۶۸۲۵۸۳۱۳۹ ڈالر خرچ کئے۔

غلا پر اور دوسری ضروریات پر = ۲۹۷۵۱۳۴۹۹۵ ڈالر

کپڑوں پر = ۳۱۹۰۷۴۰۰ ڈالر

دواؤں پر = ۱۱۶۶۲۹ ڈالر

نقل و حمل اور اشاف = ۵۹۷۷۱۰۷ ڈالر

۳۰ جولائی ۱۹۴۷ء کو جب یہ اسوسی ایشن ختم ہوئی تو اس کی امداد کا اندازہ یہ تھا:-

جرمنی میں = ۶۳۰۵۹ ہجرتی

آسٹریا میں = ۱۷۹۸۳

اٹلی میں = ۲۷۷۰۵

وسطی مشرقی یورپ میں = ۲۷۷۰۵

چین میں = ۱۰۱۴۹

پہلی جولائی ۱۹۴۷ء کو اس ادارہ کا انتظام بین الاقوامی تارکین وطن کی انجمن نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب اس نے امداد کا اعلان کیا تو ۱۰ لاکھ درخواستیں اسے موصول ہوئیں۔ پہلی جولائی ۱۹۴۷ء سے ۳۰ ستمبر ۱۹۴۷ء تک اس نے ۷ لاکھ مہاجرین کو دوبارہ بسایا، ۶۷ ہزار کو ان کے وطن واپس کیا، ۱۰ لاکھ سے زیادہ کے عارضی قیام کے لئے کمپ بنائے اور ۶۲۲۰۰۰ مہاجرین کو ریل اور جہازوں کے ذریعہ سے ۸۰ ملکوں میں پہنچایا۔ لیکن اسی زمانہ میں مہاجرین کی تعداد اور بڑھتی گئی۔ کیونکہ چین میں ۴۰۰ ہزار ہجرت کر رہے تھے اور وہاں کی ایک کروڑ آبادی خانوں برباد ہو گئی۔

ہندوستان میں تقسیم کے بعد ہندوستان و پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ آدمی ترک وطن ہو چکے تھے۔

یہودیوں کی حکومت اسرائیل فلسطین میں قائم ہوئی تو دس لاکھ عربوں کو ہجرت کرنا پڑی۔

اینگلو امریکن بلاک اور روسی بلاک نے یورپ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ۷ لاکھ آدمیوں کو مشرقی بلاک سے مغربی بلاک کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ برما، ملائیا، انڈونیشیا کے تارکین وطن کی صحیح تعداد کا حال معلوم نہیں، لیکن یقینی ہے کہ وہاں بھی انکی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ۲۳ ستمبر ۱۹۴۷ء تک (۲۷ مہینوں میں) بین الاقوامی تارکین وطن کے ادارہ نے تقریباً ۶۲۲۰۰۰ مہاجرین کی مدد کی۔ ان میں سے ۱۱۸۶۲۰ یوٹائیڈ اسٹیٹس میں دوبارہ آباد کئے گئے اور ۱۱۴۱۱۹ یہودی حکومت اسرائیل میں بسائے گئے۔ ۸۲۷۵۰ برطانیہ میں، ۸۰۷۵۱ کناڈا میں، ۳۶۵۲۵ فرانس میں، ۲۷۲۵۵ آسٹریا میں، ۲۲۲۰۵ برازیل میں، ۲۲۱۰۶ بلجیم میں، ۱۲۳۴۳ سوویٹ یونین اور ۳۷۲۴۱ دوسرے ملکوں میں آباد کئے گئے۔

خیال کیا جاتا ہے کہ ۱۹۵۷ء کے اخیر تک، ۳۵۰۰۰ مہاجرین کو اور آباد کیا جائے گا اور اس طرح پانچ سال میں زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ تارکین وطن کو بسایا جاسکے گا۔ اس میں چین، انڈونیشیا، برما، انڈونیشیا، ہندوستان، پاکستان، فلسطین، یونان اور ان دوسرے ملکوں کے مہاجرین شامل نہیں ہیں جن کا تعلق اس ادارہ سے نہیں ہے۔

آرٹ کی ماہیت اور آغاز

آرٹ زندگی اور کائنات سے متعلق انسانی تجربات کا حسین اظہار ہے۔ زندگی کی جدوجہد میں آرٹ کی ابتدا جمالیاتی احساس کے بڑھتے ہوئے شعور کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن آرٹ کی دنیا ہماری آپ کی دنیا کا عکس ہوتے ہوئے بھی کچھ نئی معلوم ہوتی ہے۔ ہماری خارجی اور باطنی زندگی کے مراحل سے گزر کر زندگی کے مختلف تقاضوں سے اکتساب حرارت کرتے ہوئے آرٹ ہمیں جن کیفیتوں سے آشنا کرتا ہے وہ ہمارے علم اور تجربے کی حدود میں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ نئی ہیں۔ اس لئے کہ اگرچہ آرٹ میں ہمیں زندگی کی عام حقیقتوں سے سابقہ پڑتا ہے لیکن انسانی ذہن کا تخلیقی عمل انہیں تراش کر نئی نئی شکلوں میں ڈھالتا رہتا ہے اور انفرادی تجربے کی تازگی اور گہرائی انہیں نئی معنویت اور توانائی عطا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے فنی تجربہ فطرت سے مستعار ہوتے ہوئے بھی بلند تر معنویت کا حامل ہے اور اسی لئے آرٹ کو عام تنقیدی نقطے کے مطابق محض زندگی کی تنقید یا تعبیر نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فنی تجربے کی جڑیں زمان و مکان کی گہرائیوں میں بہت ہیں لیکن فنی تخلیق ایک نئی اور بہتر حقیقت کی دریافت ہے۔

زندگی کے اعلیٰ تجربے کی حیثیت سے آرٹ کا وجود فنکار سے بنیدگی اور گہرائی کا تقاضا کرتا ہے وہ سنجیدگی اور گہرائی جس میں ہماری کائنات فنکار کے ذہن کے لئے غامض مواد بن جاتی ہے جس سے وہ حیاتی پیکر تراشتا ہے۔ اس لمحہ موضوع کے تاثرات فنکار کے شعور کی گہرائیوں میں جذب ہو جاتے ہیں اور تخلیقی جذبہ بن کر ابھرتے ہیں۔ اسی لئے تخلیق کے اس لمحے میں صدیوں کے تجربات زندگی جھلکنے لگتے ہیں۔

آرٹ کا موضوع بیان ہمیشہ انسان رہا ہے۔ اگرچہ ٹرنر (J.M.W. Turner) کا قلم اور ورڈز ور تھ (Edmund Spenser) کی شاعری اکثر مقامات پر عالم فطرت کو پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم فور کریں تو خالص فطرت کے نظاروں میں بھی ہمیں انسانی تجربہ حیات کے کسی خاص لمحے یا کسی خاص ذہنی کیفیت کی جھلک مل جائے گی۔ اس لحاظ سے فن خواہ خارجی حقایق کی ترجمانی کرے یا داخلی کیفیات کو پیش کرے، بہر حال انسانی زندگی سے متعلق رہتا ہے اور اس لحاظ سے انسانی امنگوں، آرزوں اور حسرتوں کا کسی نہ کسی جہت سے ترجمان بن جاتا ہے۔ وہ فنکار جو کسی نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں اور زندگی کو جس صورت میں دیکھتے ہیں، پیش کر دینے کے حامی ہیں ان کے یہاں بھی کسی نقطہ نظر کی کارفرمائی مل جاتی ہے۔ اس لحاظ سے خارجیت نگاری بھی ایک نقطہ نظر بن جاتی ہے جو زندگی کی موجودہ صورت کو بدلنا نہیں چاہتی بلکہ اسے

اسی طرح قائم رکھنے کی قابل ہے۔ لیکن یہ خارجیت نگاری اپنے حدود میں بھی بے لاگ نہیں رہنے باقی اور اس میں جگہ جگہ ذاتی رجحان کی جھلک مل جاتی ہے۔ زندگی کی ساری داستان سے چند ٹکڑوں کا انتخاب ہی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ فنکار نے کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے قابل پا کر چن لیا ہے اور باقی کو غیر اہم جان کر چھوڑ دیا ہے لیکن جہاں اہمیت کا سوال آجائے وہیں یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب تک فنکار کے ذہن میں اہم یا غیر اہم کا کوئی مفہوم متعین نہ ہو یعنی وہ زندگی کی بعض قدروں کو دوسری قدروں کے مقابلہ میں زیادہ عزیز نہ رکھتا ہو اس وقت تک وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ فنکار نے شعوری طور پر ان قدروں کو سمجھا ہو اور اپنے نقطہ نظر سے خود بھی باخبر ہو۔ لیکن دانستہ یا غیر دانستہ اس کا نقطہ نظر اس کی ذہنی تخلیقات پر انداز ہوتا رہتا ہے۔ ایل زولا (Emil Zola) اور نظیر اکبر آبادی جیسے بڑے خارجیت نگار بھی اپنے فن پاروں کو ذاتی احساسات سے غیر متعلق نہیں رکھ سکے ہیں۔ ایل زولا کی خارجیت نگاری کم از کم اس کی دو ناولوں "Le roman expérimental" اور "Le roman expérimental" میں مدہم ہو کر صرف انداز بیان کی حد تک باقی رہ گئی ہے۔ لیکن موضوع کی دل آویزی اور رنگینی میں صاف اس کے نقطہ نظر یا افتاد طبع کی جھلک ملتی ہے۔ اسی طرح نظیر اکبر آبادی کی شاعری کی دنیا میں جو انسان سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ اپنے دور کی اجتماعی زندگی کے تمام ہنگاموں میں شریک ہونے کے باوجود منفرد ذہن رکھتا ہے اور اپنے گرد و پیش کا اسی انفرادی انداز میں حایزہ لیتا ہے۔ اسی داخلی احساس کی شعوری لے کبھی تیز ہو کر فنکار کو خارج سے بے نیلہ بھی کر دیتی ہے۔

مادر پیالہ عکسِ رخِ یار دیدہ ایم

لے بے خبر ز لذتِ شربِ مداہم ما

(حافظ)

اس جہاں چھیت صنم خانہ پندار من است جلوہ او گرد دیدہ بیدار من است
ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من، چہ زمان و چہ مکاں شوخی افکار من است (اقبال)
کہاں کا مینا نہ کس کا ساقی کچھ اور بڑھنے دو بے خودی کو یہی بنائے گی جام و ساغر یہی کرے گی شراب پیدا (جگر)
حقیقت یہ ہے کہ فطرت اور خارجی حقایق انسانی ذہن میں بجنسہ منعکس نہیں ہوتے ہیں۔ گزرے ہوئے کچھ واقعات کے نقوش، مماثل تصورات، حال کی کیفیتوں اور ملتی جلتی ذہنی تصویروں کے علاوہ زندگی کی طویل راہوں میں آغاز حیات سے لے کر حال تک جو نشانات ملتے ہیں وہ بھی فطرت سے حاصل کردہ تاثرات کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فطرت اور خارجی حقایق سے انکار کر دیا جائے، یا انھیں محض داخلی ذہن کا کرشمہ سمجھ لیا جائے۔ انکا وجود اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے اور اگر ہم انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدا اور فنون لطیفہ کے آغاز پر غور کریں تو ہم پر کھل جائے کہ دراصل ہمارے شعور کی پروان بھی خارجی حقایق اور عالم فطرت کے آغوش میں ہوئی ہے۔ اس لئے آج بھی فطرت کے مظاہر ہمارے جذباتی تصورات کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ بائرون (Byron) کہتا ہے کہ میں صرف میں

نہیں رہتا ہوں بلکہ اپنے گرد و پیش کا جزو بن جاتا ہوں اور میرے لئے اونچے پہاڑ بھی جذبات کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت فنکار کے لئے ہمیشہ ایک اہم اور وسیع موضوع رہی ہے۔ لیکن آرٹ میں فطرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینا ہے کہ مشاہدہ فطرت میں مشاہد کی شخصیت بھی کارفرما ہے جس کے بالواسطہ نظام سے فطرت اثر قبول کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو حال کی ایک شاعرہ Alice Meynell نے اپنی ایک نظم "To any poet" میں بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہ شاعر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے:-

Sing thy sorrow, sing the gladness
In thy songs must wind and tree
Bear the fictions of thy sadness
Thy humanity

فطرت اور فنکار کی وابستگی بہت قدیم ہے۔ فن محض انفرادی تجربہ نہیں ہے۔ اس میں سماج اور فطرت کی جلوہ گری کے علاوہ ہزار ہا سال کی انسانی زندگی کے نقوش بھی قدم قدم پر ملتے ہیں۔ اس آئینہ خانہ میں انسانوں کی تہذیبی زندگی کلچرل روایات، معاشرتی تعلقات اور معاشی حقیقتیں عکس نگار نظر آتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسانی تہذیب کی پہلی جھلک بھی ہمیں فنون لطیفہ کی کرنوں سے منور نظر آتی ہے اور زندگی کے گرد آرٹ کی قوس قزح رنگ و نور کا طوفان لے ہوئے ہے لیکن اس کی ابتدا قبل تاریخ کے دھندلکوں میں کھوئی ہوئی ہے اور اسے سمجھنے کے لئے ہمیں انسانوں کی ابتدائی معاشرت کا جائزہ لے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔

ذہن انسانی اپنے ارتقائی سفر کے دوران میں تہذیب کی بہت سی منزلوں سے گزرا ہے اور اس نے اکثر روایت کی گھنٹی چھاؤں میں دم لے کر آگے بڑھنے کی نئی طاقت کا احساس بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی ایک تجربہ ہے مسلسل اور غیر منقطع۔ جس کا رشتہ بقائے حیات کی اولین کوششوں سے قائم کیا جاسکتا ہے۔ دراصل اس کردار پر انسان کی پیدائش فطرت کی معجزانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تکمیل کی جانب پہلا قدم بھی ہے اور انسانی زندگی نے زمانہ قبل تاریخ سے آج تک جو منزلیں طے کی ہیں ان کے خوشگوار اُجالے میں ہم صدیوں کی تہذیب کا قصہ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے تال اور آہنگ پر قص کرتے ہوئے اکثر زندگی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی ہے اور اسکے حسن بے حجاب کی کارفرمائیوں نے جس طرح دور وحشت یا قدیم وجد پر تپھر اور دھات کے انسانوں کو اپنا دار و شہدا بنایا ہے اسی طرح آج مشینوں کے دھوئیں سے سیہ پوش محفل کو بھی جگمگایا ہے اور تابانی بخشی ہے۔ وہ مقام جہاں زندگی کے چہرے سے نقاب سرک جاتا ہے اور اس کے حسن بے باک کی نور افشانی میں کوئی حجاب مانع نہیں رہتا، آرٹ کی جلوہ گاہ ہے اور یہاں زندگی گردش چشم کے اشارے پر زمین اپنی گردشیں سمیٹ لیتی ہے، زمان و مکان کی طنائیں کھینچ جاتی ہیں اور حیات و

کائنات ایک نقطہ پر سمٹ آتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ انسانوں نے پہلی بار جب چند کھینچی ہوئی لکیریں، جسم کی کچھ مسلسل حرکتوں اور آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے مجموعوں میں تناسب اور توازن کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی کسی محسوس حقیقت کی جھلک دکھائی ہوگی تو دم بخود رہ گئے ہوں گے اور اسے کسی عظیم و پرہیزگار طاقت کا پیر تو سمجھ کر سر جھکا دئے ہوں گے۔ اسی لئے قدیم انسان کا احساس جمال ٹوٹنے ٹوٹنے اور جادو کے تصورات و توہمات کا پابند رہا تھا۔ چنانچہ قدیم انسان جہاں ہمیں ایک جانب فطرت کی عظیم طاقتوں کے سامنے سرسجود ملتا ہے وہاں اس کے آرٹ میں بھی ہمیں مافوق الفطرت عناصر سے سابقہ پڑتا ہے جنہیں خیر و شر اور رحم و غضب کے پیکر سمجھ کر وہ کبھی مدد کا خواہاں ہوتا ہے اور کبھی رحم کا طالب۔ اس طرح انسان کے ان فوق الفطری تصورات میں ہمیں اس کے تخیل کی کارفرمائی صاف طور پر نظر آتی ہے۔ دراصل اس کے جسم کی ساخت نے جہاں اسے خطرات سے بھری دنیا میں غیر محفوظ چھوڑ دیا تھا وہاں اسے عقل کا استعمال بھی سکھایا تھا اور اس کے تخیل کی جولانگاہوں کے لئے بھی وسیع میدان فراہم کیا تھا۔ پھر اس کے دونوں ٹانگوں کے بل سیدھے کھڑے ہونے اور ہاتھوں کے آزاد رہنے کی وجہ سے نہ صرف اسے زندگی کی جدوجہد میں مدد ملی بلکہ اس کا ذہن گرومیش کا جائزہ لے کر مختلف نتائج اخذ کر سکا اور ان نتائج کو بیان کرنے کے لئے ہر لحظہ ترقی پاتی ہوئی آوازوں کا سہارا لیا گیا جس نے آخر کار زبان کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح زبان ایک سماجی ورثہ بن جاتی ہے جو نسلاً بعد نسل نوج انسان میں منتقل ہوتا اور ترقی پاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ زبان جہاں سماجی ضرورتوں کی ترجمانی کرتی ہے وہاں قص، موسیقی، مصوری اور بہت گہری کے پہلو پہلو انسان کے جمالیاتی احساس کا اظہار بھی ہے۔ اسی کی مدد سے اس نے اپنی فحش مندی کے گیت گائے، فطرت کی وحشی طاقتوں کو رام کرنے کے منصوبے سوچے اور دل کی دھڑکنوں کو وسیع و بے کراں فضاؤں میں منتشر کیا۔

وقت آہستہ خرامی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ دجلہ و فرات کی وادی اور ہڑپا دموہن جو دڑو کے میدانوں میں دریائے نیل کے کنارے کنارے اور یونان، مصر، و بازنطینیہ کی آبادیوں میں شورش حیات کا نغمہ گونج اٹھا۔ ان محفلوں میں زندگی کے معنی نے آرٹ کے جو گیت گائے ہیں ان میں انفرادی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اس وسیع کائنات کی تھر تھراہٹ بھی شامل ہے۔ اس لئے ان گیتوں میں معاشرت کی سادگی اور احساس کی معصومیت کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی بلندی، مرغزاروں کی شادابی اور آبشاروں کا ترنم بھی ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ذہن نے روز آغاں ہی سے فطرت کے نرم و نازک جلووں اور اس کے ہیبت ناک و پر عظمت مظاہر سے حسن و جمال کا درس لیا ہے اور اس کا احساس جمال فطرت کی رعنائیوں اور عظمتوں سے وابستہ رہا ہے۔ اس نے بادل کو بدلتے ہوئے رنگوں اور تبدیل ہوتی ہوئی حالتوں میں دیکھا ہے، سمندر کے جوش میں آنے کا مشاہدہ کیا ہے اور اسے طوفانوں کے جلال کا اندازہ ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں، ہر پھرے گھاس کے میدانوں اور ریگزاروں کے غیظ اور سنائے میں جو ہزار کیفیات پوشیدہ ہیں انسانی ذہن کبھی ان سے بیگانہ نہیں رہ سکا ہے۔ اس لئے یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا جمالیاتی احساس کلیتاً ایک نفسی تجربہ ہے یا اس کا دور و نزدیک پھیل ہوئی کائنات سے بھی کوئی علاقہ ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی دلکشی دیکھنے والی نظروں کو ازل سے اپنے دام میں گرفتار کرتی رہی ہے۔ چنانچہ صبح کی زرخیز گھاٹی، شام کے سرسبز وچھند لکے اور شب کی پراسرار تیرگی نے انسانی ذہن پر ہمیشہ جادو سا کیا ہے۔ اکثر تاروں بھری رات کی خموشیوں اور چاندی کے سیلاب میں اس نے فضاؤں سے سرگوشیاں کی ہیں۔ ان دھیمی اور مہم سرگوشیوں نے آرٹ کے مختلف روپ بدلے اور اپنے لافانی احساس میں آخر کار دوسروں کو بھی شریک کر لیا۔

اپنی مختلف خارجی شکلوں میں آرٹ نے ایک سماجی حیثیت اختیار کر لی۔ اس طرح تمدن کی ان ابتدائی منزلوں میں جہاں تاریخ کے قدم بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں، شکار کے بعد کے جلسوں، کھلیان بھرے جانے کی محو فی میں رقص و سرود کی محفولوں اور رات کو الاؤ کے گرد جگمگاتوں میں فنون لطیفہ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ آرٹ تو بہات کے چھائے ہوئے بادلوں کے اوجھ و کھلی فضاؤں اور سورج کی جاں بخش کرنوں کی ضیاؤں سے قریب تر ہے اس لئے اس آرٹ میں فطرت کی ساری دل کشی اور رعنائی گھل ملجائی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رگوں مقدس کے گیتوں اور زہر کے سہانے نغموں کو چمکتے سورج کا سونا اور پتے دریا کی چاندی تابانی بخشی ہے۔

قدیم انسان کے شعور کی پہلی انگڑائی حیرت تھی۔ حال کے غیر یقینی حالات ماضی کی پر صعب راہوں اور مستقبل کے دشوار گزار تصور نے انسان کے ذہن پر تعمیر کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ازل اور ابد کے درمیانی وقفہ سے گزرتا ہوا وقت بھی اپنے جلو میں ہزاروں مسائل لایا تھا۔ موت اور حیات کی الجھنوں کو بھی انسان کے ماضی تدبیر کو حل کرنا تھا۔ لیکن ابھی تک اس کا ذہن اس قدر خامکار تھا کہ تخلیق کے راز کو نہ سمجھ سکا تھا، موسم کی تبدیلیوں کا واضح اور اک نہ دکھتا تھا اور ہر خوشگوار یا ناخوشگوار طبعی و غیر طبعی تبدیلی کو دیوتاؤں کے رحم و غضب سے تعبیر کرتا تھا۔ لیکن زندگی کی تلپ اور اس کے امکانات نے خارجی حالات کی بے رحم جبریت سے ساز کر کے اپنے جال انسانی ذہن کے گرد بننا شروع کر دئے تھے۔ وقت کا یہیہ برابر گردش کر رہا تھا اور تہذیب و مدنیت کی اولین منزلیں طے ہوتی جا رہی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی خواہشوں، امیگوں اور آرزؤں کی جنگ خارجی حالات کے خلاف شدید ہو گئی تھی کبھی اسے سارے عالم میں ایک بے رحم طاقت کا رفرمانظر آتی تھی جو اس کی بہترین آرزؤں کو پامال کر دیتی تھی اور اسے گلشن حیات سے نشاط کی کلیاں نہیں چھنے دیتی تھی۔ کبھی اس بے پناہ طاقت کے روبرو اس کا سر عبودیت اور عقیدت کے انداز میں جھک جاتا تھا اور کبھی دالہانہ سرشاری اور وارفتگی کے عالم میں اس کے دل کی گہرائیوں سے جو نغمہ بلند ہوتا تھا وہ اس طاقت کے دلکش مظاہر کی محبت اور تعریف میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح انسان نے فطرت کی دلکشی اور رعنائی میں گم ہو کر جمالیاتی حیرت کا جو پہلا درس لیا تھا وہ اسے ذہن کے اس پراسرار وچھند لکے کی جانب لے گیا جہاں علم کی راہیں پوری طرح روشن نہیں ہوتی ہیں۔ پھر بھی زندگی کی جدوجہد اور بقائے حیات کی ہر گوشش کے ساتھ جہاں بیت سے نئے مسائل ابھرتے جا رہے تھے وہاں کئی پرکائی الجھنیں سلجھ بھی گئی تھیں اور زندگی کی ہر نئی منزل انسانانہ علم و یقین میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔

خاندوں میں زندگی بسر کرتے تھے انسان نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر رہنا سیکھا تھا اور جنگلی پھلوں کی تلاش میں یا جانوروں کے شکار کی خاطر گھومتے پھرتے اسے ایک جگہ مل جل کر معاشرتی زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا تھا۔ اب تک انسان کی حیثیت اس وسیع کرۂ ارض پر ایسے غیر اہم حیوان کی تھی جو خوراک کی تلاش میں جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہے اور جسے آسانی سے دوسرے قوی الجذہ جانور اپنی غذا بنا لیتے ہیں لیکن انسان کی مسلسل کاوشوں سے پانسہ پلٹ گیا اور وہ جو اب تک فطرت کی ناز برداری میں مصروف تھا فطرت اس کے ناز اٹھانے لگی۔ اب سے تقریباً چھ سات ہزار سال قبل جب انسان نے مستقلاً ایک جگہ قیام کر کے زرعی زندگی شروع کی تھی تو اس نے گویا منظم اجتماعیت کی جانب پہلا قدم اٹھایا تھا۔ ہماری آج کی تہذیب بہت کچھ اس پہلے قدم کی بیہشت ہے۔ اس وقت پہلی بار انسان کو خیال ہوا تھا کہ خارجی ماحول کے مطابق خود کو ڈھانے کے ساتھ ساتھ خارجی ماحول کو بھی سماجی زندگی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے اور یہی خیال تہذیب کی ابتدا ہے۔ یہیں سے معاشرت میں سماجی یکجہتی (Homogeneity)

(Homogeneity) کی بنیاد پڑتی ہے اور تیسرے کائنات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انسان نے اس معاشرت میں نہ صرف زرعی آلات، پودوں اور جانوروں کی کاشت پر توجہ کی بلکہ موسیقی، رقص، ڈراما اور شاعری بھی کسی نہ کسی شکل میں پروان چڑھتی رہیں۔ اس دور کی ذہنی تخلیقات کو پورے طور سے سمجھنے کے لئے ہمیں اس عہد کے رسم و رواج کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اس وقت جب ریاست کسی باقاعدہ شکل میں قائم نہیں تھی یہ ضروری تھا کہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے تحفظ کی خاطر انھیں رسوم کی کڑی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تاکہ اجتماعیت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔ اس لئے انسان نے سماجی ضرورتوں کے تحت اپنے افعال کو رسموں کے سانچے میں ڈھال دیا تھا اور رواج کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح اس کی انفرادی آزادی اجتماعی مفاد کی پابند ہو گئی تھی اور اصلیت یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ہی انسان کی انفرادی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ورنہ خانہ بدوشی یا زرعی زندگی کے ابتدائی دور میں انسان بہت کم قبیلے یا خاندان کی زندگی سے غیر متعلق ہو کر سوچتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی سرداری کی خاطر یا خوبصورت عورتوں کے لئے کشت و خون کر سکتا تھا لیکن وہ ہر حالت میں خود کو قبیلے کی زندگی سے وابستہ سمجھتا تھا اس لئے تہذیب کے ابتدائی دور میں انسانوں کے نفسیاتی اور جمالیاتی محرکات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ان کی معاشرتی زندگی میں روایات، رسمیات، اور مذہبی یا نیم مذہبی اثرات کی اہمیت کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اجتماعی روح کا پر تو نظر آتا ہے اسی طرح عبادت اور مذہبی رسوم کی بھی ان کی زندگی میں بڑی اہمیت تھی۔ فصلیں ہونی جانے سے پہلے زمین کی شادابی کی خاطر اجتماعی طور پر مذہبی رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ اسی طرح فصلیں کاٹے جانے کے بعد خوشیاں منانے میں سب شریک ہوتے تھے اور دیوتاؤں کے حضور میں اپنی شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ دھرتی کے ان بیٹوں کی نظر ہمیشہ آسمان پر رہتی تھی اور بارش کا پہلا چھینٹا ان میں نئی زندگی پیدا کر دیتا اور انھیں نئی امنگ اور سرشاری بخشتا تھا۔ اسی طرح قحط کے دنوں میں یا ناکامی بارش کی وجہ سے ان کے دل کے کنول مرجھا جاتے تھے اور وہ لرزتے ہوئے قدموں اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنے دیوتاؤں سے رحم کی التجا کرتے تھے۔ ان کی خوشی اور غم کا پیمانہ محدود تھا جو ذرا سی موسم کی تبدیلی سے بھر جاتا اور چھلک اٹھتا تھا لیکن ان کا زندگی

سے قرب حقیقی تھا اور انھیں آج کے انسان کی طرح جھوٹی خوشیاں اور سوہم غم پریشان نہیں کرتے تھے۔ ان کا تخیل بہلہاتے ہوئے کھیتوں کے سائے میں پروان چڑھتا اور گیہوں کے نہرے خوشوں کی ضیائیں جذب کرتا رہتا تھا۔ ان کے افکار میں ان کی زندگی کی حقیقتیں جھلکتی تھیں۔ قبیلوں کے الگ الگ دیوتاؤں کا وجود اس امر کا شاہد تھا کہ تہذیب ابھی ابتدائی حالت میں تھی لیکن ایک ہزار سال قبل مسیح جب اسرائیلی تہذیب میں توحید کا عقیدہ آیا تو انسانی سماج نے بڑی حد تک منظم وحدت کی شکل اختیار کر لی تھی اور انسانی تصور رفتہ رفتہ سلجھ کر خدا اور کائنات کے متعلق ایک واضح اور مربوط نظریہ قائم کر رہا تھا۔

آج کے انسان کے لئے یہ ممکن ہے کہ اگر اسے کسی سنان اور غیر آباد جزیرے میں رہنا پڑ جائے تو بھی وہ اپنی ذہنی تخلیقیت جاری رکھ سکے۔ کیونکہ اس کے پاس روایات کا محدود ذخیرہ ہے۔ انسانی محسوسات کے تعلق اس کا علم کافی وسیع ہے اور پھر مختلف جذبات و احساسات کا اسے ذہنی تجربہ ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ اسے آرٹ کے واضح طریقہ اظہار سے بھی آگاہی ہے جس کی مدد سے وہ احساس اور اظہار کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اس لئے ہمیں یہ ممکن معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی میں بھی اس کی روح کا کرب یا ذہن کا لاوا کبھی کسی واضح شکل میں پھوٹ نکلے اور آرٹ کے اعلیٰ سانچے میں ڈھل جائے۔ اس کے برخلاف ابتدائی انسان کے متعلق جسے ابھی سماجی زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے آرٹ کی تخلیق کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (حالانکہ انسانی زندگی میں ایسے وقت کا قیاس بھی شکل نظر آتا ہے)۔ ہاں جب سے انسانوں نے گردہ بنا کر خانہ بدوشی کی زندگی شروع کی تب سے آرٹ کے کسی واضح تصور کا پتہ چل سکتا ہے۔ کیونکہ کائنات کے متعلق انسان کا احساس حیرت یا وہ کیفیتیں جنہیں وہ اس وسیع کرۂ ارض پر وقتاً فوقتاً محسوس کرتا رہا ہے، بذات خود آرٹ نہیں ہیں جب تک کوئی مناسب ذریعہ اظہار ڈھونڈ نہ کرے۔ اظہار میں نہ آجائیں۔ اور اظہار کی حیثیت ہمیشہ سماجی رہی ہے۔ اس لئے آرٹ سے پہلے ہمیں سماجی زندگی کا وجود فرض کرنا پڑتا ہے جہاں انسان کسی نہ کسی شکل میں اپنی باتیں دوسروں کو سمجھاتا اور ان کی باتیں خود سمجھتا ہے۔ انسان تو خیر ایسا حالور ہے جسے سلسلہ ارتقاء نے دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیا ہے، وحشی جانوروں کے وہ ریوڑ بھی جو اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اپنی ضرورت کی خاطر چند آوازوں کا تعین کر لیتے ہیں۔ ان بدلتی ہوئی آوازوں کی خصوصیت سے ان کے جنسی جذبے، رنج اور غصے یا کسی آنے والے خطرے کے اشارے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اس لئے جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے ہم بغیر کسی شک کے مان سکتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آوازیں بھی اس کے ماحول کے تقاضوں کا بے ساختہ اظہار تھیں اور ان میں مفہوم کو ادا کرنے کی قوت پائی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ انسان کی ضروریات ان آوازوں کو ماحول اور سماج کے مطابق نئی نئی شکلوں میں ڈھالتی رہیں۔ آوازوں کی ان ہی ترقی پاتی ہوئی شکلوں نے باقاعدہ طور پر زبان کا نام پایا جسے انسان کا سب سے بڑا کارنامہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ آوازیں جانوروں کی آوازوں سے اس لئے مختلف تھیں کہ ان میں انسان کے شعور کی جھلک تھی اور اس کے احساس و تجربے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں میں ہر لحظہ ترقی اور تغیر ہوتا رہتا تھا۔

اس لحاظ سے زبان کی ترقی اور نشوونما میں انسان کی جسمانی ساخت خصوصاً اس کے ہونٹ، دانت، زبان، تالو، حلق،

گردن کی رگیں اور کھینچھڑوں کی بناوٹ نے آواز پر قابو پانے میں کافی ساتھ دیا ہے۔ رفتہ رفتہ زبان جس کی ابتدا سماجی زندگی میں خیال کے اشارے کی حیثیت سے ہوئی تھی انسان کے ترقی پاتے ہوئے شعور کا عکس بن گئی۔ انسانی علم کی طرح زبان بھی ہمیشہ ترقی پذیر اور تغیر پسند رہی ہے۔ جب بھی اسے جکڑنے اور محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے سر جیون سوتے خشک ہو گئے ہیں زبان کی ارتقاء سے صرف یہی نہیں ہوا کہ تہذیب اور کچھ کا ایوان آباد ہو گیا بلکہ انسان میں موجودات عالم کی حقیقت اور ماہیت جاننے کی خواہش بھی بیدار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان انسانی جذبات اور احساسات کا آئینہ بن گئی۔ کارزار حیات میں مرد اور عورت کے بے قید اور بے موسم کے ساتھ نے جنسی طور پر مرد کی فاعلیت اور عورت کی انفعالییت سے ساد کر کے نیاز و ناز کے ہزاروں راگ چھیڑ دئے۔

انسانوں کی تہذیبی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس کے دوسرے بڑے کارنامے کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ کارنامہ تحریر کی ایجاد تھی جس کے بغیر معاشرت کا وجود مستحکم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تحریر کی اولین صورتوں سے بحث نہیں، تصویریں خطوں کے ذریعہ یا مختلف اشکال کے طور پر جس طرح بھی تحریر کی ابتداء ہوئی ہو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی ایجاد نے نہ صرف روایات، قانون اور ریاست واضح شکل دیدی بلکہ انسانی جذبات کو بھی ایک معین سانچہ مل گیا جس کی مدد سے وہ ایک حد تک وقت کی چیر و تیل سے آزاد ہو گئے۔ یعنی اب ادب کی مدت حیات انسانی حافظے کی جلد ہی اُلٹ جانے والی بساط نہ رہی تھی بلکہ خود ادب کے حیات بخش عناصر اس کی زندگی متعین کرتے تھے۔ ساہا سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یونانی ادب دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کے عہد طفلی کی سادگی جھلکتی ہے۔ جیسے کائنات نے شرمیلی دلہن کی طرح پہلی بار اس ادب کے آئینہ میں اپنی آنکھیں کھولی ہوں۔ یونانی ادب حیات کی عشوہ سامانیوں کے متعلق پہلا رچا ہوا احساسِ جمال ہے۔ جس میں احساس کی تازگی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اسی لئے سوفو کلیس (Sophocles) کی شاعری میں بلبل کا نغمہ چھوٹی تھر تھر اٹھوں کا حامل ہے۔

قدیم انسانی سماج میں شاعری کے علاوہ دیگر فنون لطیفہ کا وجود بھی اپنی ابتدائی شکل میں مل جاتا ہے جس میں شاید سب سے زیادہ قدامت رقص کو حاصل ہے۔ کیونکہ شاعری اور موسیقی دونوں زبان کی پیدائش کے بعد کی چیزیں ہیں لیکن رقص میں جسم کی حرکات ہی اظہار کا واحد ذریعہ بن جاتی ہیں۔ رقص اور موسیقی دونوں دنیاوی سے دیوتاؤں کے حضور میں انسان نے اپنے احساسِ معبودیت کا اظہار کیا ہے۔ اسی لئے رقص اور موسیقی عبادت میں شامل رہے ہیں۔ جس کا سلسلہ مندر کی دیوتا سیوں اور فلیڈسا کی کنواریوں تک چلتا ہے۔ انسانوں کی تہذیبی ترقی کے دور میں مذہبی کرداروں اور دیوتاؤں کو بھی خاص خاص موقعوں پر پیش کیا جانے لگا تھا جسے ہم ایشیج کی پہلی منزل کہہ سکتے ہیں جس نے بعد میں ڈراما نگاری کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں موسیقی اور ڈرامہ نگاری بھی شاعری کا۔ بار الیتی رہی ہیں اس لحاظ سے فنون لطیفہ میں شاعری کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ شاعری کا تعلق ہمیشہ انسانوں کے شعورِ نغمہ سے رہا ہے اور شاعری و غنائیت کا یہ ربط باہمی آج بھی باقی ہے۔

حنیف فوق ام۔ اے

باب الاستفسار

رویت ہلال

(جناب عبدالعلیٰ محسن علی صاحب - مندرجہ)

رویت ہلال پر آپ نے نگار میں اظہار خیال فرمایا ہے یا نہیں، اس کی 'مطلق خبر نہیں'، لہذا اسی کے متعلق چند باتیں دریافت کر کے رحمت دے رہا ہوں۔ براہ کرم معاف فرمائیں

پیر و این اسلام میں بہ اشتناک فرقہ شیعہ اسماعیلیہ باقی تمام حضرات سال ۱۰۰۰ھ اور ایام کی تعیین کے لئے عینی مشاہدہ ہلال پر یقین رکھتے ہیں فقط مذکورہ بالا فرقہ ہی ایسا ہے جو حساب سے برسوں قبل کے مہینے اور تاریخ معلوم کر لیتے ہیں۔ رویت ہلال کی حاکمیت میں بطور ثبوت جو حدیث نبوی پیش کی جاتی ہے اس سے قطع نظر کر کے اگر دیکھا جائے تو تعیین تاریخ ایسے زبردست اور ضروری مسئلہ کا محض چاند کے مشاہدہ پر ہی منحصر ہونا اسلام ایسے مذہب کے لئے جو کفر و انسانی کے لئے باضابطہ نظام حیات پیش کرنے کا مدعی ہے نہایت جھک آمیز بات ہے۔ زمانہ موجودہ میں جبکہ سائنس اور فلکیات کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ہیئت و این برسوں قبل دور دراز سیاروں اور ستاروں کی رفتار معلوم کر کے ان کے نظر آنے کا وقت بتا دیتے ہیں تو پھر تعیین تاریخ جیسا معاملہ رویت ہلال پر موقوف رکھنا کہاں تک مناسب ہے۔ فرقہ شیعہ اسماعیلیہ (جماعت بوہری) کے پاس اتنا مکمل حساب تعیین تاریخ قمری کا ہے جو ہمارے لئے نہایت مفید و کارآمد ہو سکتا ہے تو پھر کیوں تمام مسلمان اس حساب پر اتفاق نہ کر کے آج بھی اسی صدیوں کے پرانے طریقے اڑے ہوئے ہیں۔

اس مسئلہ پر براہ نوازش مذہبی و سائنسی نقطہ نظر سے بالتفصیل بحث فرما کر اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔

(نگار) مذہب کے مسائل پر سائنس کے نقطہ نظر سے غور کرنا، سائنس کی خدمت کو خیر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہب کی بھی خدمت نہیں، کیونکہ مذہب کا مقصود صرف اخلاق کی اصلاح ہے اور سائنس کو اس کی صحت کا معیار قرار دینا، کبھی مفید نہیں ہو سکتا جبکہ خود سائنس کے نتائج بھی یقینی نہیں۔

اسلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سائنس کے مسائل پر روشنی ڈالنے آیا ہے لیکن اس نے ہر شخص کو غور و تفکر کی دعوت دیکر

اس کی احادیث ضرور دیدی ہے کہ انفرادی طور پر وہ علوم و فنون حاصل کرے، بشرط آنکہ یہ ترقی اخلاق کو خراب کرنے والی نہ ہو اور اس کے اجتماعی مسائل میں اسے سامنے کے درخور کو کبھی پسند نہیں کیا کیونکہ اس طرح اصولی اختلافات اور تشدد و انتشار کا اندیشہ تھا۔

رویت ہلال کا مسئلہ بھی اجتماعی مسئلہ ہے اور اس میں الجھن پیدا کرنا مناسب نہ تھا، اس لئے اس کو نہایت سادہ طور پر اس طرح طے کر دیا کہ جب ۲۹ کو چاند نظر آجائے تو سمجھ لو کہ ہیبت ختم ہو گیا اس الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ مطلع ابراؤد تھا یا نہیں یا یہ کہ ریاضیات فلکی کی رو سے اس کی رویت فلاں دن ضرور ہونا چاہئے۔

ایک ہیبت کا اختتام اور دوسرے ہیبت کا آغاز متعین کرنے کے لئے یہ اتنا سادہ طریقہ تھا کہ اس کو ہر شخص بہ آسانی سمجھ سکتا تھا اور آپس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ رکھتا تھا۔ آپ غالباً یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی تقریبات ساری دنیا میں ایک ہی دن منائی جائیں لیکن یہ ممکن نہیں۔

زمین چونکہ گردی شکل رکھتی ہے اس لئے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات اس میں ہر جگہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس وقت آفتاب یہاں غروب ہوتا ہے امریکہ میں طلوع ہوتا ہے اور اس طرح تقریباً ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لئے اگر تاریخ قمری کا آپ کے یہاں کوئی مکمل حساب ہو تو بھی دن کا اختلاف تو ضرور ہوگا اور آپ کا یہ مقصود کہ کسی تقریب کو تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی دن منائیں کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں کوئی ضرورت اس کی محسوس نہیں ہوتی کہ رویت ہلال کے مسئلہ میں فلکیات سے کام لیا جائے۔ آج کل رویت ہلال کے باب میں تار اور ریڈیو کی خبروں پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں کیونکہ اس سے بھی مسئلہ کی سادگی پر اثر پڑتا ہے۔

اگر مختلف مقامات کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر عیدین کی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ مختلف مقامات کے مسلمان مختلف دنوں میں اسے ادا کریں جبکہ اس طرح اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کی سادگی بھی قائم رہتی ہے اور غزو و محاق کے حسابات سمجھنے پر بھی عوام مجبور نہیں ہوتے۔

باورے نین

(جناب کرم و صولیوسی)

ہندی میں "باورے نین" بڑی کثرت سے مستعمل ہے۔ اردو یا فارسی میں اتنی ہی رنگین و برجستہ ترکیب کی مجھ تلاش ہے۔ "متوالی لکھ" اور

"چشم خارا گیس" میری نظر سے گزرے مگر تسلی نہ ہو سکی، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور ترکیب ہو تو مطلع کیجئے۔ عین کرم بھگتا۔

(نگار) اردو میں "آکھ" سے متعلق محاورات تو سیکڑوں طے ہیں لیکن اس کی صفات بہت کم نظر آتی ہیں اور جو صفات ہیں بھی تو

ان کا تعلق زیادہ تر فارسی سے ہے۔

نہیں آنکھ کے معنی میں قدما کے یہاں مستعمل تھا، لیکن بعد کو ترک کر دیا گیا، حالانکہ ایسے سبک لفظ کو ترک نہ کرنا چاہئے تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ”باورے نین“ بڑی پیاری ترکیب ہے، یہاں تک کہ خود ہندی میں جو چند مخصوص و متعین صفات آنکھ کی مستعمل ہیں، ان میں بھی اس ترکیب کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ ”باورے نین“ کے علاوہ ”مدبھرے نین“ اور ”چنچل نین“ بھی ہندی میں بکثرت مستعمل ہیں، لیکن شاید ”باورے نین“ سے بہتر نہیں۔

اردو میں آنکھ کی صفت شرابی، متوالی اور موٹنی بھی استعمال کی گئی ہے جو نسبتاً ہندی سے ترکیبوں سے قریب تر ہے، اردو میں آنکھ کے معنی میں فارسی لفظ چشم بکثرت استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہمیشہ ترکیب کے ساتھ۔ تنہا لفظ چشم بغیر کسی ترکیب کے آنکھ کے معنی میں اردو ادب میں کہیں نظر نہ آئے گا۔ یعنی یکبھی نہ کہیں گے کہ ”اس کی چشم اچھی ہے“ یا ”اس کی چشم نے مجھے مار ڈالا“ بلکہ ایسے مواقع پر ہمیشہ آنکھ ہی کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ فارسی میں البتہ چشم کے لئے اتنے صفاتی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں کہ شاید ہی کسی اور ادب میں نظر آئیں۔

ان صفات کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کی تقسیم کرنا چاہیں تو ”دنیا کی کثرت و کیفیت“ کی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے شعرائے فارسی نے چشم کی صفات متعین کرنے میں کام نہ لیا ہو۔

فارسی میں لفظ چشم، آنکھ اور نگاہ کے علاوہ امید کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ (غالب کا مصرعہ ہے :- خطا نمودہ ام و چشم آفریں دارم)، لیکن ہمیں اس مفہوم سے بحث نہیں صرف آنکھ اور نگاہ کے مفہوم کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہے کہ اس کی صفات میں کن کن جدتوں سے کام لیا گیا ہے۔

وہ ترکیبیں جن کا تعلق دنیا کے حیوانات سے ہے ان میں زیادہ تر آہو کو سامنے رکھا گیا ہے مثلاً آہو فریب - آہو گیر - آہو پچہ - آہو انداز - جانوروں میں شیر کو بھی لیا گیا ہے جیسے شیر شکار و شیر گیر لیکن کم۔

اس سلسلہ میں شکاری چڑیوں کی طرف بھی ان کا خیال گیا اور شہباز و تیز چنگ کی ترکیبیں اختراع کی گئیں۔ کپڑے مکڑوں میں سے انھوں نے صرف زنبور سرخ کو تشبیہ کے لئے منتخب کیا۔

جنگ و قتال اور اسلحہ جنگ کو سامنے رکھ کر انھوں نے البتہ بہت سی صفات ایجاد کیں مثلاً: تیر انداز - کماندار - ناولنگ

خونریز - خونخوار - قاتل - ظالم - غارتگر - مردم آزار - مردم کش، یہاں تک کہ فرد، ضیاع اور فرعون بھی۔

سحر و ساحری کے سلسلہ میں - جادو و جادویش - جادو فریب - فسوں ساز - ہاروت - چاہ بابل وغیرہ کی ترکیبیں استعمال کی گئیں۔

پھولوں میں البتہ صرف ایک نرگس کو لیا اور اس پر خوب خوب طبع آزمائی کی۔ مثلاً: - نرگس بیمار - نرگس گویا - نرگس لار - رنگ - نرگس نیم خواب - نرگس مستانہ - نرگس خواب آلود - نرگس فتنہ زار وغیرہ وغیرہ - نیلگوں آنکھوں کے لئے نیلوفر کو سامنے

رکھ کر شعلہ نیلوفر کی ترکیب اختراع کی۔ پھلوں میں بادام کے سوا انھیں کوئی اور چیز نہیں ملی۔ شراب و متعلقات شراب کو سامنے رکھ کر بہت سی صفات پیدا کی گئیں۔ مثلاً:۔ مست۔ سیہ مست۔ نیم مست۔ مخمور۔ خمار آلود۔ بادہ پیمیا میگوں۔ مے پرست۔ پیمانہ۔ ساغر۔ شیشہ۔

کیفیات تشبیہات بھی فارسی میں بہت پائی جاتی ہیں۔ مثلاً:۔ شرگیں۔ شرم آلود۔ حجاب آلود۔ خوش نگاہ۔ طاوین۔ دل آشوب۔ تغافل شعار۔ سخن گو۔ دلیر۔ دلفریب۔ ناتواں۔ بیمار وغیرہ۔

یہ تو وہ صفات ہیں جن کا تعلق معشوق کی آنکھ سے ہے۔ عاشق کی آنکھ کی جو صفات فارسی میں پائی جاتی ہیں، ان میں زیادہ تنوع نہیں ہے، زیادہ تراشک و گریہ کو سامنے رکھا گیا ہے:۔

پُر آب، نم زدہ، ژالہ بار، گہر بار، گہر فروش، دُر نشان، دجلہ بار، خونہار، خون نشان، اشکبار، طوفانی، طوفان فروش وغیرہ کیفیات کے لحاظ سے بھی بعض صفات وضع کئے گئے، مثلاً:۔

حیران۔ حیرت آلود۔ حسرت نشان۔ گراں خواب وغیرہ۔

اب رہا آپ کا اصل سوال کہ باؤرے نین کے انداز کی کوئی ترکیب اردو فارسی میں کیا ہو سکتی ہے، سو اس کا تعلق زیادہ تر ذوق سے ہے۔ یکس میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں ”متوالی آنکھ“ اور فارسی میں چشم مخمور، چشم مرہ، چشم سیہ مست، کی ترکیبیں ”باؤرے نین“ سے زیادہ ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔

زندگی کی قدیں

(جناب سید محمد حسنین صاحب فیض آباد)

آج کل لٹریچر میں اکثر ”اقدار حیات“ کا ذکر سننے میں آتا ہے۔ ازراہ کرم مطلع فرمائیے کہ یہ کیا چیز ہے اور موجودہ زمانہ میں کون سے اقدار حیات کام کر رہے ہیں؟

(نگار) نوع انسان کے زندگی کی ضروری قدیں کیا ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا کیونکہ ہر قوم کی قدیں مختلف ہوتی ہیں اور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تاہم اچھی غذا، اچھی صحت، زندگی کا تحفظ، اور خون و فکر سے آزادی ضرور ایسی مشترک اغراض ہیں جن پر قریب قریب تمام قوموں کا اتفاق ہے اور اس لئے ان کو زندگی کی ضروری قدیں کہا جاسکتا ہے۔

ایک شخص خود اپنے ہی اغراض میں منہمک رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے اغراض جو اس سے مختلف ہوتے ہیں اسے بہت عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز جو ایک قوم کے لئے قیمتی ہے دوسری قوم کے لئے ناقابلِ توجہ ہے۔ اس کے علاوہ یوں بھی جو چیز آج عزیز ہے وہ دس سال کے بعد اپنی قیمت کھو بیٹھتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک چیز کی اسی وقت قدر کرتے ہیں جب تک وہ ہمارے اغراض کا ساتھ دیتی ہے۔

زندگی کی قدروں کے متعلق جو مختلف رائیں اور اصول قائم کئے جاتے ہیں ان کا تعلق مختلف اسباب سے ہے۔ مثلاً موسم کوئی گرم ممالک کے رہنے والے اپنے مکانوں کے چاروں طرف سایہ دار درخت نصب کرنا پسند کرتے ہیں اور سرد ملکوں کے باشندے ایسی جگہ پسند کرتے ہیں جہاں دھوپ کا گزر آسانی سے ہو۔ ہمارے ماحول کو بھی اقدار زندگی کے انتخاب میں بڑا دخل ہے، افریقہ اور آسٹریلیا کے جنگلی باشندوں کے لئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ درندوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ لیکن شہر کے رہنے والوں کے سامنے یہ سوال نہیں ہے۔

قومی روایات اور رسم و رواج کو بھی اقدار زندگی کی تعیین میں بڑا دخل ہے، مثلاً قدیم ہندوستان میں ایک عورت کے لئے یہ امر باعثِ لعنت خیال کیا جاتا تھا کہ وہ شوہر کے لئے زندہ رہے اس لئے شوہر کی وفات کے بعد موت کی جستجو اس کی زندگی کی ایک ضروری قدر تھی لیکن اب یہ رسم جرم خیال کی جاتی ہے۔

یونان کی اسپارٹا قوم میں سپہ گری زندگی کی نہایت اہم قدر تھی، چنانچہ ان کے یہاں رسم تھی کہ نوجوانوں کو جنھیں فوجی تربیت دی جاتی تھی مامور کیا جاتا تھا کہ رات کے وقت قتل توڑ کر یا نقب لگا کر لوگوں کے مکانوں میں گھسیں اور چوری کریں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی الزام تھا کہ جن مکانوں میں انھیں داخل ہونا ہوتا تھا وہاں کے لوگ پہلے سے ہوشیار کر دئے جاتے تھے۔ اگر یہ نوجوان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے تھے اور گرفتار کر لئے جاتے تھے تو وہ نا اہل سمجھے جاتے تھے۔ الغرض وہاں نقب زنی اور چوری زندگی کی نہایت اہم قدر سمجھی جاتی تھی، لیکن اب وہ جرم ہے۔

یہ مثل پہچ ہے کہ ضرورت ایجاد کی مادہ ہے، جب تک ہمارا کام کسی بات سے ٹکتا رہتا ہے ہم اس کو اپنی زندگی کا اہم مقصد سمجھتے رہتے ہیں لیکن جب اس سے کوئی کام نہیں نکلتا تو اسے ترک کر دیتے ہیں۔

اس زمانہ کے اقدار کا تعلق یکسر اقتصادیات سے ہے، یعنی اب صرف ایک ہی فکر انسان کے سامنے ہے، یعنی یہ کہ وہ جسے کمزور گرائی بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومتیں اس مسئلہ کو بھی صرف سیاسیات کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہیں۔ پھر اگر تمام دنیا کی حکومتوں کا نظریہ ایک ہی ہوتا تو بھی مضائقہ نہ تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان اس حیثیت سے دو محاذ میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ دنیا کا امن و سکون اور اقتصادی دشواریوں کا علاج صرف ڈاکریسی میں ہے، دوسرا محض اشتراکیت کو ذریعہ نجات قرار دیتا ہے۔ اس لئے جیب تک اصولاً طے نہ ہو جائے کہ ان دو میں کون صحیح و درست ہے، اس وقت تک اقتصادی مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

دوڑ

(تیرے ”دوڑ“ کی یہ ”فردوس نامی“ کب تک)

چھاگیا کتنے شگوفوں پہ تباہی کا غبار۔
 ذرہ ذرہ ہے یہاں صدق و صفا کا مدفن،
 ابھی برپا ہے وہی انجمنِ اہل کتاب
 دشت بہتر ہے ترے ان چمنستانوں سے
 کھاگئی بادِ خزاں کئے سمن زاروں کو
 کس قدر چاند اُٹھائے کے لئے روتے ہیں
 کب سے خاموش ہیں عرفان و صداقت کے چراغ
 زندگی ہو گئی تبدیل گراں جانی میں،
 امن و اخلاص کو انسان ترستا ہی رہا
 رگِ احساس پہ چلتے رہے شراب تک
 مدِ روشن کے جلو میں ہیں اندھیرے کتنے
 دین و دولت کے صنم، نسل و سیاست کے صنم
 کارواںِ خاک بسرِ شعلہ چکاں راہ گزار
 یہ تمدن کے پجاری، یہ قدامت کے امام
 ہلچلتے ہی رہے جہل و قیادت کے علم
 تو نے آدم کو دئے غلہ و جہنم کے فریب
 یہ خدائی ہے تو ہندو خدائی کب تک !

کتنے سورج ہیں زانے میں اندھیرے کا شکار
 حسرتیں پتی پھرتی ہیں شہیدوں کے کفن
 کار فرما ہیں ابھی میرٹھی و شاہی کے سراب
 باز آیا میں حقیقت کے نہاں خانوں سے
 تیز کرتی ہے اجل یاس کی تلواروں کو،
 اپنے ہر دماغ میں ناسور لئے پڑتے ہیں
 عرش پر فقرہ و نیلم کے خداؤں کا دماغ
 موت رقصاں ہے کلا ہوں گی زرافشاںی میں
 ہگ بڑھتی ہی رہی نہ ہر برس سستا ہی رہا
 عشق و ادراک کے پیچم ہیں نگوں سراب تک
 بن گئے قافلہ سالار ایڑے کتنے،
 یہ فلاکت کے بیاباں، یہ امارت کے صنم
 دیکھ ہر موڑ پہ وجدان و بصیرت کے مزار
 یہی دنیا ہے تو یارب تری دنیا کو سلام
 بھوک کھاتی رہی بکتی ہوئی عصمت کی قسم
 کبھی تسنیم کے دھوکے کبھی زمزم کے فریب

افسر سیما بی احمد گری

تخلیق آدم

(۱)

فضاؤں میں پیدا ہوئی تھر تھراہٹ خلاؤں میں بننے لگے کچھ ہیوے
 خدا کے تصور کا شہکار بن کر کوئی خطہ ارض پر مسکرا یا
 ہجوم ملائکہ نے آنکھیں بچھپائیں، و فور مسرت سے سجدے لگائے
 ہوئی بارش نور کی زرفشانی، دو عالم نے مستی کا انداز پایا
 لیں وسعتیں تنگنائے زمیں کو، نئی عظمتوں کے دے جگمگائے
 افق تاب جلووں نے خود کو سنبھالا بکھرنے لگا حسن عالم پناہی
 ہویدا ہوا خود بخود سینہ ارض سے بن کے اک غنچہ ماہتا بی
 یو آدم کے خوابوں کی تعبیر بن کر بڑھالیکے عالم کی کل بادشاہی
 بکھرنے لگیں حق کی شعاعیں، جلوئے افق میں سحر مسکرائی
 شفق کی صباحت گلوں کی نزاکت نے حسن مجسم کا انعام پایا
 نکل آئے دیدار انساں کی خاطرہ و مہر و انجم کی خلوت کردوں سے
 اور اس آدم نو کی عظمت نے اک "پیر وانا" کی عظمت کو نیچا دکھایا

(۲)

ارتقا :-

تفوق کی سطوت، غرائم کی صولت، فشار تدبیر کا یہ زندہ پیگر
 اٹھا برید عقل کی لرزشوں میں حیرت مسلسل کا اعجب زیا کر
 کبھی سبزہ زاروں پہ آنکھیں بچھپائیں، کبھی لالہ زاروں کو مسکن بنایا
 گزرتا رہا منزل فوجہ فوجہ سے شعور و تکمیل کو رہسبر بنا کر

کبھی مہر و مہ سے نگاہیں لڑائیں، نگاہ تجسس کے ابواب کھولے،
فردغِ تفکر کی غمناکیوں نے ہر اک شے کو پروردہ جہل پایا
رموزِ جہاں کی حکایات چھیڑیں، طربناکیوں کے فسانے سنائے
میں زار ہستی کو سیمیں غداروں کے قس مسلسل سے رنگیں بنایا

عروجِ تفکر کے سحرِ ترنم نے اہلِ حرم کے قدم ڈنگائے
اسی سیرگاہِ تخیل میں پھنسکر بنایا یقین اپنے حسنِ گماں کو
کیا اذعانِ منکر روح ہو کر، کہ بنیاد ہے مادہ اس جہساں کی
یہ اپنی غلط رسد ہی تھی، جو تسلیم کرتے تھے ہم قدرتِ بے نشان کو

بہتار ہا فکر سود و زیاں سے، مصائب کو خود کردہ اعمال سمجھا
مگر بدقوں بعدِ سرہمتِ رازوں میں پھر ایک حرکت سی پیدا ہوئی ہے
یہ کہتے ہوئے بندہ عقلِ باطل نے پھر کیا اعتراضِ مشیت
تفکر کی ناچختگی کی بدولت مری زندگی کتنی رسوا ہوئی ہے

(۳)

یہ انساں۔ یہ انساں کہ جس نے خلاؤں میں افکار کے جال پھینکے
ہزاروں تبسم کے اربابِ لیکر، نئی آرزوؤں کے ساغر اُچھالے
مصائبِ تشدد کی پتھائیوں سے ابھرتا رہا عزم کی آہنچ کھا کر
جنوں آشناءِ عزم کی مشعلوں کو باہر ایز نو دست تو میں سنبھالے

پہچنے کے خراباتِ افکار میں جس نے دیکھی، منگوں کی سرت نوازی
ستاروں کی دنیا، تبسم کی لہریں، فضاؤں کی شوخی بہت مختصر ہے
مگر عشرتوں کی یہ محدود دنیا بھی انسان کی دسترس میں نہیں ہے
اگر ہے تو بس آرزوؤں کی حسرت و سقوطِ تبسم بہت معتبر ہے

ازل سے یہی سعیِ سیم رہی ہے کہ انساں بنے ورزشِ عیش گاہی
مگر جانے کب آئے وہ دورِ عشرت، نہ معلوم کب وہ سکوں لوٹ آئے
کہ جس سے تمنائے خفتہ بر آئے، باندازِ نونہ مدگی مسکرائے
عبدالہادی رفعت بنگلوری

اہرمن زار

العجب، یہ جہانِ تیرہ و تار
 یہ خراباں پر خراش و خروش
 وقت، تخریب وقت کا مناد
 یہ بہشتوں میں سوزِ نارِ جہیم
 متلاطم یہ خون کا دریا،
 موج در موج ابلیس و جنوں
 تہ بہ تہ برق و شعلہ و صرصر
 ریگزاروں میں برق کے تودے
 آفتابوں پہ ظلمتوں کے غلات
 تارے ذروں کی بارگہ میں ندیم
 تیرگی، چاندنی کے ڈیروں میں
 تلخ تر زندگی کا نوشینہ،
 پر نیاں کی تہوں میں نشت و خرف
 غم کی پرچھائیاں تبسم ہیں،
 پھول کی خلوتوں میں بادِ سموم
 ہاتھ میں جہل کے خرد کی عنایاں
 نفی مجروح، ساز و دوزخ زخمی
 سر کوثر سلگتے جام و سبب
 یہ لہو چاٹتے ہوئے شعلے
 اہرمن زار ہے کہ آدم زار؟
 صاعقہ گاہ و دو زنجِ خس پوش
 دہر، بازیچہ گاہِ شر و فساد
 ساغرِ لالہ گول میں مارِ حمیم
 یہ سلگتے ہوئے یم و صحرا
 خم شکستہ، صراحیاں پڑھوں،
 زہر میں یہ بجھے ہوئے نشتر
 مرغزاروں میں آگ کے خیمے،
 سینہ عیش میں غموں کے شکاف
 صبح روشن و یارِ شب میں مقیم
 ماہ و خورشید گھپ اندھیروں میں
 زنگ خور وہ نفس کا آئینہ
 تہی نقدِ گہر سے مشتِ صدق
 ظلمتیں خواب گاہِ انجم میں
 آشیانوں میں عتدلیب کے بوم
 برن زاروں میں قیدِ برقی تپاں
 سوزِ دل میں نہ روح میں گرمی
 موجِ غمناکِ وقت، صاعقہ خور
 گرتی بجلی، برستے انگارے

قوم کے سر پہ نکتوں کے تاج
 علم کی پستی، جسم کی معراج

طاق و مہراب خون سے لبریز
زہر، تریاق کے سیوچوں میں
بھیس میں آدمی کے چوپائے
ذہن صدیوں کی دشتوں کا مزار
فوں اگلے ہوئے بلند و پست
آدمی شیطنت کے زینوں پر
بھیڑے متکف مہاجد میں
تیز سنگینیں نرم سینوں پر
زندگانی کی اب سحر کیا ہو،
یادگار ہلاکت و چنگیز،
موت، انسانیت کے کوچوں میں
یہ ہلاکت کے رینگتے سائے
مردہ مردہ ضمیر کی جھکار
نیشتر کتے روح میں پیوست
عصمتوں کا لہو جبینوں پر،
خون کی ہولیاں معاہد میں
زود چٹانوں کی آگینوں پر،
کھا گئی سیرگی اجالوں کو،

اس خرابے میں زندگانی کے

شعبہ گہ میں دہر فانی کے

آدمی کی تلاش ہے مجھ کو

فضا ابن فضی

جھوٹا اشتہار درشا حرام ہے پس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی
ثبوت صداقت نہیں ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا فعل ہے
یہ دوا دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ ولایت تک
اس کے علاج موجود ہیں۔ دماغی کمزوری کے لئے اگر صفت
ہے جو ان بوڑھے سب کھاتے ہیں اس دوا کے مقابلہ
میں سیکڑوں قیمتی ادویات اور کئی جہات بیکار ہیں۔ اس سے بھوک اس قدر بڑھتی ہے
کہ یقیناً میرے دودھ اور پانی بھر بھی سہم کر سکتے ہیں اس قدر مقوی دماغ ہو کہ بچپن کی
باتیں بھی خود بخود یاد آئے لگتی ہیں اس کو مثل آب حیات کے تصور فرمائیے، اس کے
استعمال کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لیجئے۔ ایک شیشی چوبیس سال سیر خون آپ کے جسم
میں اضافہ کر دے گی۔ اس کے استعمال سے ۸ گھنٹہ کام کرنے سے مطلقاً ممکن ہوگی
یہ دوا خساروں کو مثل گلاب کے پھول کے سرخ اور مثل کندن کے درخشاں بنادے گی
یہ دوا انہی نہیں ہے بلکہ ہزاروں مایوس علاج اس کے استعمال سے ابراہین کر
مثل پندرہ سولہ سال کے جوان بن گئے ہیں۔ یہ نہایت درجہ مقوی دوا ہے کہ آپ
صبر و تحمل نہیں کر سکتے۔ القصہ اس کی صفت تحریر میں نہیں آسکتی۔ بجز بکرنے
دیکھ لیجئے اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے۔

قیمت فی شیشی ۲۴ روپاک چار روپیہ دلفی۔
(نوٹ) فایرہ نہ ہو تو قیمت واپس۔ فہرست دواخانہ مفت منگائیے۔
میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر لکھتا ہوں کہ یہ دوا اکیر کا کام کرتی ہے۔
نقاول سے ہوشیار رہئے۔ میری ۲۲ سالہ شہرت پر غور فرمائیے۔
پتہ:- حکیم ثابت علی پنج زبان خوش کلام

(عالم منوی مولانا کے روم صاحب)
محمود نگر لاہور۔ یو۔ پی۔

دواخانہ کائنات کی تمام ادویات

دواخانہ کائنات کی تمام ادویات

نازش پر تا بگڑھی :

میں نے تو ڈلگا دئے ہیں جان کر قدم
چاہا تھا طول دینا شب انتظار کو
وے رہے ہیں صدائیں وہ مجھ کو
چُن نہ پایا الم کے خار تمام
بہتر ہے کہ تم بھی مجھے اُس وقت نہ چھیڑو
کھوئی کھوئی سی خیالوں میں مسرت کی کرن
اب اور کتنا ترک تعلق کروں کہ میں
اکثر ہوا ہے یہ کہ نشیمن کے پاس سے
ترک الفت پر ہوں میں یوں مطمئن

اب تم ہی دے سکے نہ سہارا تو کیا کروں
مانے مگر نہ صبح کا تارا تو کیا کروں
میں سمجھتا ہوں دل کی دھڑکن ہے
عیش بھی کتنا تنگ دامن ہے
جب دل کو صدا دیتے ہوں گز رہے ہوئے لمحات
جائے یہ کیوں ہے کہ اُس نے تو پکارا بھی نہیں
خود سے بھی پیش آتا ہوں بیگانگی کے ساتھ
گزار چلا گیا ہے زمانہ بہار کا
جیسے سب کچھ کھو کے بھی کچھ پا گیا

صفیہ شمیم ملیح آبادی :

یہ کس کے فریب کھا رہے ہیں،
رہ رہ کے اُٹ رہے ہیں آنسو
بچپن ہیں بکلیاں فلک پر
ہو غیر چراغ بزم حسرت
سادن کے شمیم مست بادل

ارمانوں سے دل بسا رہے ہیں
یہ دل سے کسے جھلا رہے ہیں
گشتن ہیں کہ مسکرا رہے ہیں
کیوں شام سے جھللا رہے ہیں
کیا جانئے کیوں رُلا رہے ہیں

سید شاہ ولی الرحمان ام - لے :

آج اُٹھتی نہیں میرے دلِ ناکام سے آگ
ہے فروزاں یہ سرطور چراغ لالہ !
یہ قری برق نگاہی کا اثر ہے کہ ہنوز
تیرے جاتے ہی بھی آتشِ رونق گھر کی
سرد ہیں قلب و جگر خاک و آبی اب مکملے

آگے بر سادے فروغِ رخ گلجام سے آگ
یا ہے روشن ترے جلوے کی لبِ بام سے آگ
گوشہ دل میں بھڑکتی ہے تیرے نام سے آگ
تیرے آتے ہی لگی اُٹھنے درو بام سے آگ
نعرۂ کفر سے یا نعرۂ اسلام سے آگ

مطبوعات موصولہ

تاریخ مسلمانان پاکستان و بھارت انجمن ترقی اردو پاکستان کی یہ پہلی قابل ذکر تالیف ہے جو قیام انجمن کے بعد وہاں سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور ۲۱ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں محمد بن قاسم فتح سندھ کے زمانہ سے لیکر عہد اورنگ زیب تک کی تاریخ تمام ان خصوصیات کے ساتھ پیش کی گئی ہے جو ایک اچھی اور مستند تاریخ کی کتاب میں پائی جانا چاہئے۔

مقدمہ میں ہندوستان کی تاریخ قبل اسلام سے بحث کی گئی ہے جو ایک جامع تبصرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے اور قسطنطین باب میں مسلمانوں کی فتوحات سندھ اور وہاں عربی حکومت کے قیام اور ان کے عادات و نظم و نسق کو بڑے سلیقہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، تیسرا باب سلاطین غزنویہ کے لئے وقف ہے، چوتھے باب میں سلطان معز الدین غوری سے لیکر شمس الدین التمش تک کی تاریخ درج ہے، چھٹے اور ساتویں باب میں اس عہد کے نظام حکومت اور ترقی علم و تمدن سے بحث کی گئی ہے، اس کے بعد آٹھویں نویں، دسویں اور گیارھویں باب میں عہد خلجی و تغلق اور اس کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ بارھویں باب میں ان مختلف آزاد حکومتوں کا ذکر ہے جو صوبہ داروں نے مختلف اقطاع ہند میں قائم کر لی تھیں اور تیرھویں باب سے لیکر بیسویں باب تک سلطنت مغلیہ کی تاریخ ہے جو آبر سے شروع ہو کر اورنگ زیب پر ختم ہوتی ہے، اکیسویں باب میں گیارھویں صدی ہجری کی مذہبی تحریکات اور دوسری عمرانی ترقیوں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔

مولوی ذکاء اللہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو میں ہندوستان کی تاریخ کئی جلدوں میں لکھی، اور اس کے بعد پھر کوئی اہم کتاب اس موضوع پر شائع نہیں ہوئی۔ ضرورت تھی کہ تاریخ نویسی کے جدید اصول پر کوئی کتاب پیش کی جاتی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انجمن ترقی اردو پاکستان نے اس ضرورت کو پورا کیا۔

اس کے مولف مولوی سید ہاشمی فرید آبادی بڑے مشاق لکھنے والے ہیں اور چونکہ تاریخ سے انھیں بہت دلچسپی ہے اس لئے ان کی اس تالیف کو کامیاب ہونے ہی چاہئے تھا۔ طباعت و کتابت نہایت دیرہ زیب ہے اور کاغذ بھی بہت درجہ اتم استعمال کیا گیا ہے۔ جلد بھی مضبوط و خوبصورت ہے۔ ضخامت ۴۹۴ صفحات قیمت ۵ روپے۔ ذرا انجمن ترقی اردو پاکستان ہسپتال روڈ ٹھنڈا گوشت مجموعہ ہے سعادت حسن منٹو کے آٹھ افسانوں کا۔ اور چونکہ پہلے افسانہ کا عنوان ٹھنڈا گوشت ہے۔ اسی ٹھنڈا گوشت مجموعہ کا نام یہی قرار دیا گیا۔ یہ افسانہ وہی ہے جو منٹو کی تضحیک کے ساتھ ان کے ادبی شہرت کا بھی بڑا

اس افسانہ کی اشاعت پر مقدمہ چلا یا گیا، سرائی اور اپیل سے بری ہوئے۔ الزام یہ تھا کہ افسانہ فحش و عریاں ہے۔
ابتداء میں خود قلموں نے اس مقدمہ کی تفصیل بیان کی ہے، جو بہت پر لطف ہے اور بجائے خود ایک ادبی شاہکار ہے۔ قلموں،
ہندوستان کے ان چند افسانہ نگاروں میں سے ہے، جنہوں نے قدیم اسلوب کو بدل کر جدید تکنیک کو رواج دیا اور تکمیل کے ساتھ
نہایا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعض افسانوں کو مخصوص اخلاقی معیار کے لحاظ سے ناقابل برداشت قرار دیا جائے، لیکن جس حد تک
آرٹ کا تعلق ہے ادب میں ان کو خاص جگہ حاصل ہے اور ناک بھول چڑھانے سے ان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔
کتاب بہت اہتمام کے ساتھ نہایت نفیس کاغذ اور بہت پاکیزہ طباعت و کتابت کے ساتھ مجلد شایع کی گئی ہے۔
اور اس باب میں مکتبہ جدید لاہور کے ذوق کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ قیمت تین روپیہ۔

نگار خانہ ترجمہ ہے سنسکرت کی قدیم نظم مثنوی مہر کا جسے میراجی نے غالباً انگریزی سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ یہ جنسیات
کے سلسلہ کی کتاب ہے جس میں ایک تجربہ کار ناٹک نے نوجوان طوائف کو اپنے فن کے اسرار و رموز سمجھائے
ہیں۔ ابتداء میں قلموں کا دیباچہ ہے جس میں انھوں نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب کی خصوصیات پر گفتگو کی ہے۔
میراجی کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جنسی بھوک کے مرض میں اس لئے قدرتا انھیں اس کتاب کے ترجمہ کی طرف متوجہ
ہونا چاہئے تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ ترجمہ انھوں نے اس خوبی سے کیا ہے کہ یہ خود ان کی تصنیف ہو کر رہ گئی ہے۔
اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہایت نفیس کاغذ پر ٹائپ میں چھاپی گئی ہے اور قیمت ڈیڑھ روپیہ۔
پٹنہ کا پتہ: مکتبہ جدید لاہور۔

بیکاردن بیکار راتیں مجموعہ ہے عزیز نواز احمد کے سات افسانوں کا، ان میں سے بعض کا پس منظر ہنگ ہے اور بعض
کا تقسیم ہند کے بعد کا فساد اور جس حد تک افسانوں کی تکنیک کا تعلق ہے، ان کو کامیاب
افسانے کہنے میں کسی کوتاہی نہیں ہو سکتا۔ عزیز نواز احمد صاحب جزئیات کی تفصیل اور واقعات کا تجزیہ بڑی خوبی سے کرتے ہیں
اور کہیں کہیں مزاح کی چاشنی سے اندازہ بیان کو بہت پر لطف بنا دیتے ہیں۔
ان افسانوں کا پلاٹ بھی بہت دلچسپ ہے اور کردار نگاری بھی بڑی حد تک مکمل ہے۔ نتیجہ کے لحاظ سے بھی یہ افسانے
بے معنی نہیں ہیں اور ان کے پڑھنے کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اقدار حیات سے اگر جذبہ انسانیت کو علاحدہ کر دیا جائے
تو اس کا رگاہ عالم میں انسان کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔

کتابت و طباعت، وغیرہ بھی بہت پسندیدہ ہے۔ قیمت ہے اور پٹنہ کا پتہ: مکتبہ جدید لاہور۔

۴۹ء کا بہترین ادب اس مجموعہ کو چودھری برکت علی اور میرزا ادیب نے مرتب کیا ہے اور مکتبہ اردو
لاہور نے خاص اہتمام سے مجلد شایع کیا ہے۔ اس میں نوا ادبی مقالے،
۱۰ افسانے و ڈرامے، ۲۵ نظمیں، ۲۵ غزلیں، ۸ گیت اور دو طنزیہ مقالے شایع کئے گئے ہیں جو سب کے سب مشہور و

مستند ادیبوں اور شاعروں کی فکر کا نتیجہ ہے۔

یہ تمام چیزیں پہلے اتنے مختلف رسائل میں شائع ہو چکی ہیں کہ ان کا مطالعہ بیک وقت بہت دشوار ہوتا، اگر ان کو اس طرح یکجا نہ کر دیا جاتا۔ اس لئے مکتبہ اردو کی یہ کوشش یقیناً قابل قدر ہے۔ اس میں تمام مقالے انہیں حضرات کے ہیں جو کسی نہ کسی نہج سے ترقی پسند جماعت کے افراد شمار کئے جاتے ہیں، لیکن شاید اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ اس جماعت کے لٹریچر سے ہٹ کر کوئی اور چیز قابل ذکر لکھی ہی نہیں گئی۔ بہتر ہوتا اگر خالص لٹریچر سے ہٹ کر دوسرے موضوع کے مقالات کا بھی انتخاب اس میں شامل ہوتا، کیونکہ ادبیات میں شعر و شاعری یا افسانہ و ڈرامہ کے علاوہ تاریخ و تذکرہ بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب بہت اہتمام سے مجلد شائع کی گئی ہے اور ۵۰۰۰ صفحات کو محیط ہے۔ قیمت چھ روپیہ ہے اور ملنے کا پتہ:-

مکتبہ اردو لاہور۔

ٹھگ جداول ترجمہ ہے کرنل میڈوز ٹیلر کی مشہور کتاب کا جس میں امیر علی ٹھگ کی داستان خود اس کی زبان سے بیان کی گئی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا وہ حصہ جو ٹھگ کی تحریک سے متعلق ہے، بڑا دردناک حصہ ہے، لیکن اس کی تفصیل کسی کو نہ معلوم ہوتی اگر کرنل میڈوز ٹیلر کو خود امیر علی سے ملنے کا موقع نہ ملتا۔

امیر علی جب گرفتار ہونے کے بعد حیدرآباد کے قید خانہ میں بھیجا گیا تو صنف نے مل کر اس کے تمام واقعات زندگی معلوم کئے اور ایسے دلچسپ اسلوب سے ان کو پیش کیا کہ جب تک ملکہ وکٹوریہ اس کتاب کے پروف کو (جبکہ وہ زیر طبع تھی) روزانہ صبح کو نہ پڑھتیں انہیں چین نہ آتا۔

اسی دلچسپ کتاب کا ترجمہ حسن عابد جعفری نے کیا ہے اور اتنی خوبی سے کیا ہے کہ ترجمہ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ کتاب کی ضخامت ۲۶۰ صفحات کی ہے اور خاص اہتمام سے مجلد شائع کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ:- کراچی کتب خانہ۔ اولڈ کرائسی ہاؤس۔ سائڈ تھ نیو روڈ کراچی۔

نشاط خاطر مسٹر ڈیل کارنگی جدید عملی نفسیات کے بڑے ماہر ہیں عملی نفسیات سے مراد وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے انسان بہت سے جسمانی و ذہنی امراض سے نجات پاسکتا ہے۔ مسٹر کارنگی عرصہ سے اس کے تجربات کر رہے ہیں اور

سالہا سال کی تحقیق و جستجو کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ تمام امراض کا حقیقی سبب (خواہ وہ جسم سے متعلق ہوں یا ذہن و دماغ سے) فکر و پریشانی ہے۔ یعنی اصول ہو میو پیٹھی کے مطابق وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بیماری پہلے نفس میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر کارنگی نے صرف اسی دریافت پر قناعت نہیں کی بلکہ دماغی افکار اور ذہنی الجھنوں کے عملی طریقے بھی معلوم کئے اور کامل سات سال تک کا مسلسل تجربہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں ہر قسم کی فکر و پریشانی کو دور کرنے کی تدابیر بتائی ہیں، جن پر عمل کر کے اس وقت تک لاکھوں انسان فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس کتاب میں سیکڑوں طریقے غم و الم دور کرنے کے بتائے گئے ہیں اور:-

سب کے سب تجربات پر مبنی ہیں۔

یہ کتاب کارنگی کی اس تصنیف کا ترجمہ ہے جسے حسن عابد جعفری نے نہایت سلیس زبان میں پیش کیا ہے اور اس وقت جبکہ ہر

انسان فکر و پریشانی میں مبتلا ہے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جعفری صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کے نوع انسانی کی بڑی خدمت انجام دی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کتاب کو مدارس کے نصاب میں شامل کر کے اجتہاد ہی سے بچوں کو عملی نفسیات کے ان مصدقہ تجربات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ کتاب چونکہ بالکل واقعات پر مبنی ہے اس لئے دلچسپ بھی ہے اور ایک انسان ناول کا سا لطف اس سے اٹھا سکتا ہے۔ ضخامت ۵۶۸ صفحات۔ طباعت، کتابت و کاغذ وغیرہ سب پسندیدہ ہے۔ قیمت پانچ روپیہ بارہ آنہ۔ - مٹے کا پتہ :- کراچی کتب خانہ اولڈ کرنسی ہاؤس۔ سوئٹھ منیر روڈ۔ کراچی۔

مجموعہ ہے جناب عرش ملیانی کی غزلوں اور نظموں کا جس کا نام انھوں نے ہفت رنگ اس لئے رکھا ہے

ہفت رنگ

کہ موضوع کے لحاظ سے اس میں واقعی کافی تلوں پایا جاتا ہے۔

پہلے رنگ میں جس کا عنوان انھوں نے ”خوب آدم“ رکھا ہے ۵ نظمیں شامل ہیں اور ان سب کا تعلق مظلوم انسانیت سے رکھنے والے واقعات و حالات سے ہے۔ دوسرا رنگ عشق و محبت سے تعلق رکھتا ہے، تیسرے رنگ میں وارداتی نظمیں ہیں، چوتھا تاثرات سوز و گداز سے تعلق رکھتا ہے، پانچویں کا عنوان متفرقات ہے، چھٹے کا عنوان ہے اور ساتواں رنگ گیت کا۔ عرش صاحب کو شاعری کا ذوق و درہ میں ملا ہے اور ایک مستحق کی حیثیت سے ملا ہے۔ وہ ان شعراء میں سے نہیں ہیں جو علم سے بے نیاز رہ کر شاعری کرتے ہیں، بلکہ ان کا شمار اُن پڑھے لکھے وسیع مطالعہ شعراء میں سے ہے جو لغت، عروض اور معانی وغیرہ کے نکات سے بھی واقف ہیں۔ وہ ان شعراء میں سے نہیں جو فن کو جذبات پر قربان کر دیتے ہیں یا اپنے جہل کو ”ترقی پسندی“ کے پردہ میں چھپانا چاہتے ہیں، انھوں نے جہاں جہاں فارسی ترکیبیں استعمال کی ہیں، اُن سے ان کی پوری ”کار آگہی“ ظاہر ہوتی ہے اور اسی لئے ان کے کلام میں وزن ہے اور استادانہ معقولیت!

جناب عرش کی ہمہ گیر طبیعت کا اندازہ گیتوں کی زبان سے ہوتا ہے جو پنجاب سے اس قدر دور کی چیز ہونے کے باوجود جناب عرش کے گہوارہ کی چیز نظر آتی ہے۔ کتاب کی کتابت و طباعت بھی بہت پسندیدہ ہے۔ قیمت تین روپیہ۔ ضخامت ۱۹۲ صفحات۔ - مٹے کا پتہ :- رہنمائے تعلیم بک ڈپو مفتی والان۔ دہلی۔

مجموعہ ہے جناب آغا حیدر مرزا کے چند افسانوی و ادبی مقالات کا جن میں سے بعض ٹیگور کے رنگ کے ہیں۔ مصنف نے

سہیل

ظاہر کیا ہے کہ اس مجموعہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ان کے واردات حیات اور ذاتی تاثرات کا نتیجہ ہیں اور کتاب کے مطالعہ سے ان کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

بعض مضامین اس میں ٹیگور ہی انداز کے ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ رنگ اب متروک ہو چکا ہے، اس میں کافی جوش و ولولہ پایا جاتا ہے، گو قدرت نہ ہو۔

طباعت و کتابت میں خاص اہتمام کیا گیا ہے اور کتاب کو مجلد شائع کیا گیا ہے۔ حجم ۳۴۱ صفحات۔ قیمت ۱۴/-۔ - مٹے کا پتہ :- کتب خانہ تاج آفس۔ کراچی۔

رعنائیاں مجموعہ ہے جناب برج لال رعنا کی رباعیوں، غزلوں اور نظموں کا۔ رعنا بھی انھیں ادیبوں اور شاعروں میں سے ہیں، جن کو تقسیم ہند کے بعد پاکستان سے ہندوستان آنا پڑا اور جو باوجود غریب وطن ہونے کے اپنے فطری ذوق کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں۔

رعنا صاحب راولپنڈی کے رہنے والے ہیں اور چونکہ خود انھوں نے اپنے حالات نہیں لکھے ہیں، اس لئے ہمیں نہیں معلوم کہ اردو شاعری کا ذوق کب اور کیونکر ان میں پیدا ہوا اور وہ ماحول کیا تھا جس نے انھیں اتنا اچھا شاعر بنا دیا۔ اس مجموعہ کا بڑا حصہ رباعیوں پر مشتمل ہے جن سے جناب رعنا کی خوش فکری اور سنجیدگی عیاں ہے۔ رباعیوں کے بعد غزلیں اور نظمیں درج ہیں، غزلیں کم اور نظمیں زیادہ لیکن ہر چیز اپنی جگہ خوب ہے اور بڑے پاکیزہ ذوق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مجموعہ مجلد مجلد شائع ہوا ہے اور مکتبہ شان ہند دہلی سے ڈیڑھ روپیہ میں مل سکتا ہے۔

سفینہ وساحل مجموعہ ہے عزیز وارثی کی غزلوں کا جسے مکتبہ شان ہند دہلی خاص اہتمام سے مجلد شائع کیا ہے جناب عزیز، حضرت نوح ناروی کے شاگرد اور اوگھٹ شاہ صاحب وارثی کے مرید ہیں۔ وارثی سلسلہ کے شعراء میں تصوف کی چاشنی بیدم شاہ مرحوم کے کلام میں زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن وہ ریاض و خلیل کے دور کے شاعر تھے اور اس لئے ان کے کلام میں تصوف کا وہ رنگ نہیں تھا جو اصغر گوئدوی کے یہاں پایا جاتا ہے۔ عزیز وارثی، گو شاگرد حضرت نوح کے ہیں، لیکن ان کا رنگ اپنے استاد سے بالکل علاحدہ ہے اور اصغر کا رنگ اس میں زیادہ جھلکتا ہے اور ایسا ہونا پائے تھا، کیونکہ عزیز وارثی کی شاعری کی ابتداء اس ماحول میں ہوئی ہے۔ جب سوچتے، سمجھتے اور کہتے کے بہت سے نئے نئے اسلوب پیدا ہو گئے ہیں۔ عزیز کے کلام کی خصوصیت اس کی کیفیت ہے جو غالباً تعریف ہے ان کے پیرو مرشد کا۔ عزیز کا کلام سخاوت سے بالکل پاک ہے اور مشاعروں کی محفل سے ہٹ کر بھی ان کے کلام کو پڑھ کر لطف حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مکتبہ شان ہند شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے یہ مجموعہ شائع کر کے ایک اچھے شاعر کو ملک سے روشناس کرایا۔ قیمت ۱۲ روپیہ۔

میں سو گیا رہا ایک طنزیہ تبصرہ ہے دنیا کے موجودہ سیاسیات پر جس میں مستقبل کا ایک زمانہ غلط طور پر متعین کیا گیا ہے اور جمہوریت یوگنا پٹاوا با سے متعلق ہے جہاں کے صدر پوپو پالٹھار نے اپنے تجرباتی قلمبند کے ہیں۔ یہ ترجمہ محمد خالد اختر کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس کا پہلا باب جو صنف کا پیش لفظ ہے، خاص اہمیت رکھتا ہے۔

جسم ۱۲ صفحات۔ قیمت ۱۲ روپیہ۔ مکتبہ جدید لاہور۔

چھائیاں انجمن ترقی اردو (ہند) کی غالباً یہ پہلی کتاب ہے جو پوری کی پوری نہایت خوشنما ٹائپ میں طبع ہوئی ہے۔ یہ کتاب تصنیف ہے آصف علی صاحب کی جو دہلی کے بیرسٹر، کانگریسی خیال کے مشہور لیڈر تھے اور فی الحال آسام کے گورنر ہیں۔ آصف علی صاحب کے جاننے والے واقف ہیں کہ وہ ایک نہایت اچھے ادیب بھی ہیں اور یہ تصنیف ان کی کیسرادہلیت ہی سے تعلق رکھتی ہے، جو قلعہ احمد نگر میں محبوس رہنے کے دوران میں انھوں نے لکھی تھی۔

یہ کتاب بقول ناشر زندگی کے ایک دلچسپ پہلو کا فلسفیانہ مطالعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ناشر کا یہ بیان صحیح ہو، لیکن چونکہ یہ کتاب بالکل ٹیگور کے گیتا بجلی کے لب و لہجہ میں لکھی گئی ہے، اور کوشش کی گئی ہے اس معنویت کے پیدا کرنے کی جو ٹیگور کی کتاب ستا تاں اس میں پائی جاتی ہے، اس لئے افسوس ہے کہ ہم اس کی ادبیت و فلسفیت کے استخراج کو بالکل نہیں سمجھ سکے اور یہ کتاب ہمارے لئے بالکل ایک معرکہ کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ قیمت درج نہیں ہے۔

بنیکوں کا جائزہ آر میک ٹائروٹسن مالیات کا بڑا ماہر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو مالیات کے اصول اور بنیکوں کے طریق کار پر حرق آخر شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ حسن عابد جعفری پیرسٹر اور سید نظیر حیدر بی اے ال ال بی نے اردو میں کیا ہے۔ اس میں شک نہیں مالیات اور بنکاری کے مسائل نہایت پیچیدہ ہیں اور ان کا سمجھنا آسان نہیں، لیکن اس وقت یہ ایسے مسائل ہیں جن کا سمجھنا ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر دکن نے یہ کتاب لکھی تھی جس میں نہایت آسان پیرایہ میں ان تمام مسائل کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ معمولی سامعہ مالی انسان بھی اسے سمجھ سکے۔

یقیناً اس کتاب کا ترجمہ بہت دشوار تھا لیکن خوشی کی بات ہے کہ فاضل مترجمین اس میں پوری طرح کامیاب ہوئے یہ کتاب کراچی کتب خانہ کراچی سے دو روپیہ میں مل سکتی ہے۔

لکیریں مجموعہ ہے جناب نازش پرتا بگٹھی کی غزلوں کا۔ نازش صاحب کا شمار ان شعراء میں ہے جنہوں نے اپنے لئے ملک میں ایک جگہ پیدا کر لی ہے اور ہر بنائے استحقاق پیدا کی ہے۔ ان کا کلام اکثر مشہور رسائل میں شائع ہوتا رہتا ہے اور ملک ان سے ناواقف نہیں ہے۔

خود انہوں نے اپنی غزل گوئی کے متعلق جو اظہار خیال کیا ہے وہ یقیناً صداقت سے خالی نہیں یعنی یہ کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں خود انہیں کے ذاتی تاثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور یہ بات ان کے کلام سے بخوبی واضح ہے۔

ان کے تغزل کا معیار کافی بلند ہے اور ان کی غزلوں میں ہم کو بہت سے اشعار ایسے مل جاتے ہیں جن کو ایک صاحب ذوق کبھی نہیں بھلا سکتا۔ مثلاً :-

رگ رگ سے دل کی، قوت گفتاری گئی جب جا کے داستانِ محبت کہی گئی

اب تک مری رباں پہ ہے لبیک کی صدا کیا جانے کس طرح مجھے آواز دی گئی

قیمت ایک روپیہ - ملنے کا پتہ :- ایس۔ یو۔ واچ کمپنی - کچہری روڈ پرتاب گڑھ (اودھ)

ہومیو پیتھک وینا ماہوار رسالہ ہے جو ایک سال سے ڈاکٹر امر پرکاش اردرا کی ادارت میں لکھنؤ سے نکل رہا ہے۔ ہومیو پیتھک علاج بالکل کا دوسرا نام ہے جس کا موجد جرمنی کا مشہور شاہی ڈاکٹر ہینی من تھا اب اس طریق علاج نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ شرق و غرب کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اس سے واقف نہ ہو۔

اس طریق علاج نے اپنی آسانی، ارزانی اور علمی اصول کے لحاظ سے دنیا میں ایک خاص جگہ پیدا کر لی ہے اور اس کی تعلیم کے بڑے بڑے ادارے شرق و غرب میں قائم ہو چکے ہیں۔

ضرورت تھی کہ اس طریق علاج کو کامیاب بنانے کے لئے ہندوستان سے بھی کوئی مفید رسالہ اردو زبان میں رائج کیا جائے، چنانچہ اس ضرورت کو ڈاکٹر آروڑ نے پورا کیا اور بہ وجہ احسن پورا کیا۔

اس رسالہ کا خاص حصہ وہ ہے جس میں ڈاکٹر صاحب موصوف خود اپنے تجربات پیش کرتے رہتے ہیں اور ان سے علاج میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ دوسرے مضامین بھی بہت مستند ذرائع سے فراہم کئے جاتے ہیں اور علامات کے لحاظ سے مختلف امراض کے طریق علاج بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بتائے جاتے ہیں۔

ضرورت ہے کہ اس رسالہ کو زندہ رکھا جائے اور لوگ اس کی خریداری کی طرف توجہ کریں۔ سالانہ چندہ چار روپیہ ہے پتہ ۱۔ پوسٹ بکس نمبر ۳۶۔ لکھنؤ۔

ہو میویتی کے ساتھ ساتھ ایک اور طریق علاج ڈاکٹر شمس الدین نے ایجاد کیا جسے بارہ نکلیات کا علاج کہتے ہیں اور تجربہ سے یہ بھی از بس مفید ثابت ہوا ہے۔ اس میں سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ تمام امراض کا علاج صرف بارہ دواؤں سے ہوتا ہے۔ اس طریق علاج پر بھی بڑی بڑی کتابیں اس وقت تک لکھی جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر آروڑ نے اس کے اصول بیان کئے ہیں اور تمام امراض کا علاج ان دواؤں کے ذریعہ سے نہایت آسان زبان میں بتایا ہے۔ بڑی مفید کتاب ہے اور دو روپیہ میں ڈاکٹر صاحب موصوف سے پوسٹ بکس نمبر ۳۶ لکھنؤ سے مل سکتی ہے۔ مجموعہ ہے ۶۶ روایات کا جنہیں عثمان حیدر مرزا ایم۔ اے نے عربی سے اردو میں منقول کیا ہے۔ مترجم نے **نہج** کا تمہید میں ظاہر کیا ہے کہ ”یہ مختصر مجموعہ جو منتخب و مستند روایتوں پر مشتمل ہے، بزرگان سلف کی پاکیزہ زندگی کا ایک دلکش مرقع ہے اور یہ روایات زیادہ تر دوسری قیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہیں۔“

ہر سکتا ہے کہ ان روایات سے بزرگان سلف کے اخلاق پر روشنی پڑتی ہو، لیکن ان کو مستند کہنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر اساطیری رنگ کی ہیں اور حقیقت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تمام روایات تقریباً وہی ہیں جو تمام کلم و فطو کی زبان سے سنی جاتی ہیں اور قطعاً اس قابل نہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ عثمان حیدر مرزا صاحب نے ان کا ترجمہ کر کے اسلام کی کوئی خدمت انجام نہیں دی، بلکہ سچ پوچھنے تو اسے اور رسوا کیا ہے۔ جن ماخذوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں سے اکثر ناقابل اعتبار ہیں اور ان کی حیثیت بازاری گیسے زیادہ نہیں۔ کاش وہ وقت جو ان لغو و مہمل روایات کے ترجمہ کرنے میں ضائع کیا گیا ہے، کسی بہتر کام میں صرف کیا جاتا اور اگر روایات اسلامی ہی کو لیٹا تھا تو انہیں مستند روایات بھی مل سکتی تھیں۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

لٹنے کا پتہ درج نہیں ہے۔

مندرجہ ذیل کتابیں نگار ایک احسنی مل سکتی ہیں

مستقبل اسلام

پروفیسر دامبری کی معرکہ آرا تصنیف "مغربی تمدن اور
مشرقی ممالک" کا ترجمہ ظفر عمر کے قلم سے۔ جس میں مشہور
مستشرق پروفیسر دامبری کی دلچسپ سوانح عمری بھی درج
ہے۔ صفحات ۲۰۰ سے زائد۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

عورتوں کی انشاؤں

شوق قدوائی کی ایک شاگرد خاتون کے قلم سے۔ جو لڑکیاں
اور مستورات فن خطوط نویسی سے ناواقف ہیں، اس کا مطالعہ
انہیں خطوط نویسی کی تکنیک سے واقفکار بنادے گا۔ قیمت ۱۰/-

گھر بیٹھے شاعر اور نثر نویس!

خواجہ عبدالرؤف عشرت لکھنوی کی درج ذیل کتب آپ کو بلا استاد
فن شاعری اور نثر نگاری میں کامل دستگاہ پہنچائیں گی۔

شاعری کا سٹیم - اصلاح زبان اردو ۲ - اصول اردو ۲

مضمون نویسی ۸ - زبان دانی ۶

سوانح عمریاں

حیات طیبہ - - - - - غازی الدین علوی - قیمت ۱۰/-

سیرۃ النعمان - - - - - شبلی - - - - - ۱۰/-

سیرۃ احمدی - - - - - احمد حسین خاں - - - - - ۱۰/-

سیرۃ رسول اللہ - - - - - نواب علی - - - - - ۱۰/-

سیرۃ آل عباس - - - - - عزیز احمد عباسی - - - - - ۱۰/-

عالم خیال

شوق قدوائی کی مشہور مثنوی جس میں عورت کی زباں سے فراق
و شکست امید اور داس کے زیر عنوان محبت کی پرقرار پوری
بایوسیوں کی بے مثل تصویر کشی کی ہے۔ قیمت بارہ آنے

قاسم و زہرا

شوق قدوائی کا مشہور دلکش منظوم ڈرامہ۔ قیمت بارہ آنے۔

تذکرہ کاٹان رام پور

شوق کے مستند اور سحر کار قلم سے ریاست رامپور کی مردم خیز زمین
کے تابندہ ستاروں کے حالات قیمت پانچ روپیہ۔

باغ فردوس (فسانہ عجائب منظوم)

میر انیس کے شاگرد فردوس کے قلم سے۔ لکھنوی زبان کی پوری
رنگینی و لطافت کے ساتھ۔ قیمت ایک روپیہ چار آنے۔

حقایق اسلام

مصنف مفتی انوار الحق ایم، اے۔ اسلام کے عقاید و روحانیت

اعمال و عبادت، آداب و معاملات اور رسوم کا بیان نہایت

دلنشیں طریقہ سے۔ قیمت تین روپیہ۔

نغمہ حرم

مولفہ محمد احسن وحشی نگرانی - میلاد نبوی کے مستند

حالات پیغمبر عظیم کی صفات قدسیہ کی روشنی میں۔

قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

تاریخ

تاریخ امریکہ - - - - - یحییٰ تنہا - - - - - قیمت

اندور - - - - - امیر احمد علوی - - - - -

گجرات اسلامی - - - - - غلام محمد - - - - -

ہند (انگریزی) - - - - - " - - - - -

دواوین و ثنویات

باقیات فانی بدایونی - - - - -

مجموعہ نظم و نظیر - - - - - ڈپٹی نذیر احمد - - - - -

مشعل - - - - - فراق گورکھپوری - - - - -

ظہور رحمت - - - - - شاد عظیم آبادی - - - - -

ثنوی راہ حق - - - - - " - - - - -

مطلع الانوار - - - - - برق دہلوی - - - - -

تذکیر کامل - - - - - زین العابدین - - - - -

سفر نامے

صراط الحمید - - - - - الیاس برنی - - - - -

سفر سعادت - - - - - امیر احمد علوی - - - - -

سفر نامہ حرمین شریفین - - - - - مولانا محی الدین - - - - -

شاہ ایران - - - - - استاد نواب رامپور - - - - -

ناول

اسرار رنگون - - - - - برمی سیاح - - - - -

اصرار خانم کی سازش - - - - - رازدار - - - - -

درد - - - - - احمد حسین خاں - - - - -

سرخ حرن - - - - - " - - - - -

نظیر بیگم - - - - - " - - - - -

واہ - - - - - " - - - - -

کوہ شملہ - - - - - احمد حسین خاں - - - - - قیمت

وہ عورت جس نے گرد کھایا - - - - - " - - - - -

فل بوٹ - - - - - عظیم بیگ چغتائی - - - - -

لفٹنٹ - - - - - " - - - - -

شری بیوی - - - - - " - - - - -

کنولا - - - - - شفیق خاں نسیر - - - - -

سورج مکھی - - - - - خان محبوب طرزی - - - - -

آفتاب - - - - - سید نصیر حیدر - - - - -

افسانے

ہندوستان ہمارا - - - - - بلونت سنگھ - - - - -

بلکوں میں آنسو - - - - - صدیقہ بیگم - - - - -

شہر خموشاں سو پاساں مترجم نصیر حیدر - - - - -

ڈرامے

آدمی - - - - - نسیم آبادی - - - - -

للعلم انقلاب فرانس - - - - - بارتی - - - - -

روح سیاست - - - - - نور الہی محمد عمر - - - - -

مقدمات

ذکر طیب محمد عمری - - - - - مشیر حسین قدوائی میلاد پاک - - - - -

ہندو شعراء - - - - - عبدالرؤف عشرت لکھنوی - - - - -

آپ بقا - - - - - " - - - - -

لغات مصادر اردو - - - - - " - - - - -

اساس التعليم - - - - - مولوی عبدالحق فن تعلیم - - - - -

مکاتیب - - - - - محسن الملک - - - - -

امداد باہمی - - - - - فشی اظہر علی علوی - - - - -

معاشیات - - - - - " - - - - -

<p>گنہ گار نیاز تین صول میں</p> <p>ادب نگار کے تمام وہ خطوط جو حضرت نیاز کا وہ عظیم نظیر ہندوستان نگاری ہلات بیان افسانہ جو لہر زبان میں بالکل یگنی اور ایسے پرنے لگے ہیں پہلی مرتبہ سیرت نگاری کے انشا میں بالکل پہلی چیز ہیں اور ہول پر لکھا گیا ہے اسکی زبان جیسے سنے غلو غالب بھی پیسے سے نکھیل اسکی زاکت بیان اسکی برتے بیان اڈیشنوں میں پہلے ہندی مضمون اور اسکی انشاء اڈیشن میں غلیوں کو دور کر دیا گیا عالیہ سحر حلال کے درجہ تک ہمارے ۲۸۰۰۰۰ پریم کاغذ برطانیہ ہوئی ہو چکی ہے۔</p> <p>قیمت ہر حصہ کی</p> <p>جلد روپیہ</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>شہاب کی سرگزشت</p> <p>حضرت نیاز نے ایک دلچسپ ان کی ایسی تشریح کی ہے کہ ان کی زبان میں ہی سب پہلی کتاب اس موضوع پر لکھی گئی جس میں ہندی عام کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں۔</p> <p>قیمت بارہ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>جذبات بھاشا</p> <p>جذاب نیاز نے ایک دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین ہندی کے دو علمی مضامین شامل کیے ہیں۔</p> <p>۱۔ چند گھنٹے فلاسفہ قدیم کی رحوں کے ساتھ</p> <p>۲۔ ادین کا مذہب نہایت نفید و دلچسپ</p> <p>کتاب ہے۔</p> <p>قیمت</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>فلاسفہ قدیم</p> <p>اس مجموعہ میں حضرت نیاز لکھا ہوا انسانہ حسن و عشق کی تمام نشہ بخش کیفیت اس کے ایک ایک پہلو میں موجود ہیں یہ مضامین اپنے پلاٹ اور انشاء کے لحاظ سے اس قدر بلند چیز ہیں کہ دوسری جگہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔</p> <p>قیمت</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>شاعر کا انجام</p> <p>جذاب نیاز کے غفلان شہاب لکھا ہوا انسانہ حسن و عشق کی تمام نشہ بخش کیفیت اس کے ایک ایک پہلو میں موجود ہیں یہ مضامین اپنے پلاٹ اور انشاء کے لحاظ سے اس قدر بلند چیز ہیں کہ دوسری جگہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔</p> <p>قیمت</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>
<p>فراست الید</p> <p>مولفہ نیاز فتح پوری جس کے مطالعہ سے ہر ایک شخص بآسانی انھ کی شناخت اور اس کی بکروں کو دیکھ کر اپنے دوسرے شخص کے مستقبل بہت عروج و زوال ہوت</p> <p>جہات صحت و بیماری</p> <p>شہرت و نیک نامی پر بھی پیشین گوئی کر سکتا ہے۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>نقاب ٹھکانے کے بعد</p> <p>نیاز فتح پوری کے تین افسانوں کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے ہادیان بقت بکروں کو دیکھ کر اپنے دوسرے شخص کے مستقبل بہت عروج و زوال ہوت</p> <p>کیسے کس درجہ قائل ہو۔ زبان</p> <p>چھٹا انشاء کے لحاظ سے جو</p> <p>مرتبہ ان افسانوں کا ہے وہ</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>مذاکرات نیاز</p> <p>جی حضرت نیاز کی ڈائری جو ادبیات تنقید عالیہ کا عجیب و غریب نمونہ ہے ایک بار خاص شعراء کے کلام پر تنقید کی گئی ہے مثلاً موتن فقر، غالب راج ہوا۔</p> <p>اس شخص کی نظر پرینما جوش، فخر</p> <p>انسان خود فیصد کر سکتا ہے</p> <p>ادبی انتقادی مباحث ہیں</p> <p>جنکا تعلق شعراء کی تاریخ سے ہے۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>انتقادیات (دو حصے)</p> <p>حضرت نیاز فتح پوری کے انتقادی انتقاد و حصوں میں تقسیم کے تھے مطالعہ جس میں انھوں نے اپنے مسدسین وہ تھا لاکھ نہیں بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور یہ دنیا میں کونسا</p> <p>اس کے مطالعہ کے بعد</p> <p>انسان خود فیصد کر سکتا ہے</p> <p>ادبی انتقادی مباحث ہیں</p> <p>جنکا تعلق شعراء کی تاریخ سے ہے۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>مذہب</p> <p>حضرت نیاز کا وہ مکتبہ آثار مطالعہ جس میں انھوں نے اپنے مسدسین وہ تھا لاکھ نہیں بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور یہ دنیا میں کونسا</p> <p>اس کے مطالعہ کے بعد</p> <p>انسان خود فیصد کر سکتا ہے</p> <p>ادبی انتقادی مباحث ہیں</p> <p>جنکا تعلق شعراء کی تاریخ سے ہے۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>

ہنگار کے خاص نمبر

جنوری، فروری، مارچ	جنوری ۱۹۳۷ء	جنوری، فروری، مارچ ۱۹۳۷ء
۱۹۳۷ء	اس نمبر میں ریاض خیر آبادی	۲۸ سالہ دہلی و تنقیدی خدمات کا پورٹریٹ جس میں
جو فن انتقاد پر ملک کے	مروم کے کلام بر ملک کے متعدد	ہے ایک عرصہ تک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی نظریوں
بہترین اہل قلم اور ادیبانہ	مشابہت نے نقد و تبصرہ کر کے	کو واضح کیا گیا ہے، اس میں بعض ایسے اکابر شعرا کا تذکرہ بھی ہے
کے مضامین پر مشتمل ہے	بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری	کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں تھے
قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ موصول	کیا تھی۔	اور جن کا کلام مایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات بھی
	قیمت ایک روپیہ علاوہ موصول	ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں
		قیمت تین روپیہ علاوہ موصول

جنوری، فروری، مارچ ۱۹۳۷ء	جنوری، فروری، مارچ ۱۹۳۷ء	جنوری ۱۹۳۷ء
۱۹۳۷ء	۱۹۳۷ء	۱۹۳۷ء
اس نمبر کا نام تاج دین نمبر ہے جس میں ایک	پاکستان نمبر کا نام ہے جس میں نیا کے سامنے	۲۸ سالہ دہلی و تنقیدی خدمات کا پورٹریٹ جس میں
بیش فراموشی کی ایک شاہکار ترجمانی ہے	اسلام کی عظمت و ترقی کے حقائق کو کے شائع کئے گئے ہیں اس نمبر کی خصوصیت یہ ہے	ہے ایک عرصہ تک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی نظریوں
اردو میں نقل کیا گیا ہے اور یہ جذبات نگاری	پیش کیا گیا ہے تاکہ ساری قوم کی توجہ کو اس کے اہم مقامات پر مبصر کی طرف مبذول کیا جاسکے	کو واضح کیا گیا ہے، اس میں بعض ایسے اکابر شعرا کا تذکرہ بھی ہے
کے لحاظ سے یہ ناول اپنا اظہار نہیں رکھتا۔	کے دو ذریعہ راز ان کے اندر نہیں لکھے ہوئے ہیں جو چھپرے حکمت کے کتنے اسکول ہیں اور ہر اسکول کا سیارہ فانی	کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں تھے
قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ موصول	ترقی کی بنیاد قائم ہوئی تھی قیمت تین روپیہ علاوہ موصول	اور جن کا کلام مایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات بھی
	کیا ہونا چاہئے قیمت دو روپیہ علاوہ موصول	

ہنگار کی قیمت

سالانہ ہندوستان کے پاکستان اندر چھ روپیہ پیشہ شاعری جاز
 نہیں ہو سکتا۔ سالانہ بیرون چین روپیہ
 روٹ، رسالہ ہراد کی ادارت کے تحت شائع ہوتا ہے اور ہر اسکول کا سیارہ فانی
 پر دوبارہ روانہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی طرح نہیں مل سکتا۔

نرخ نامہ اجرت اشتہار

جو کہیں کہیں ہنگار کی قیمت
 میں ہنگار کی قیمت

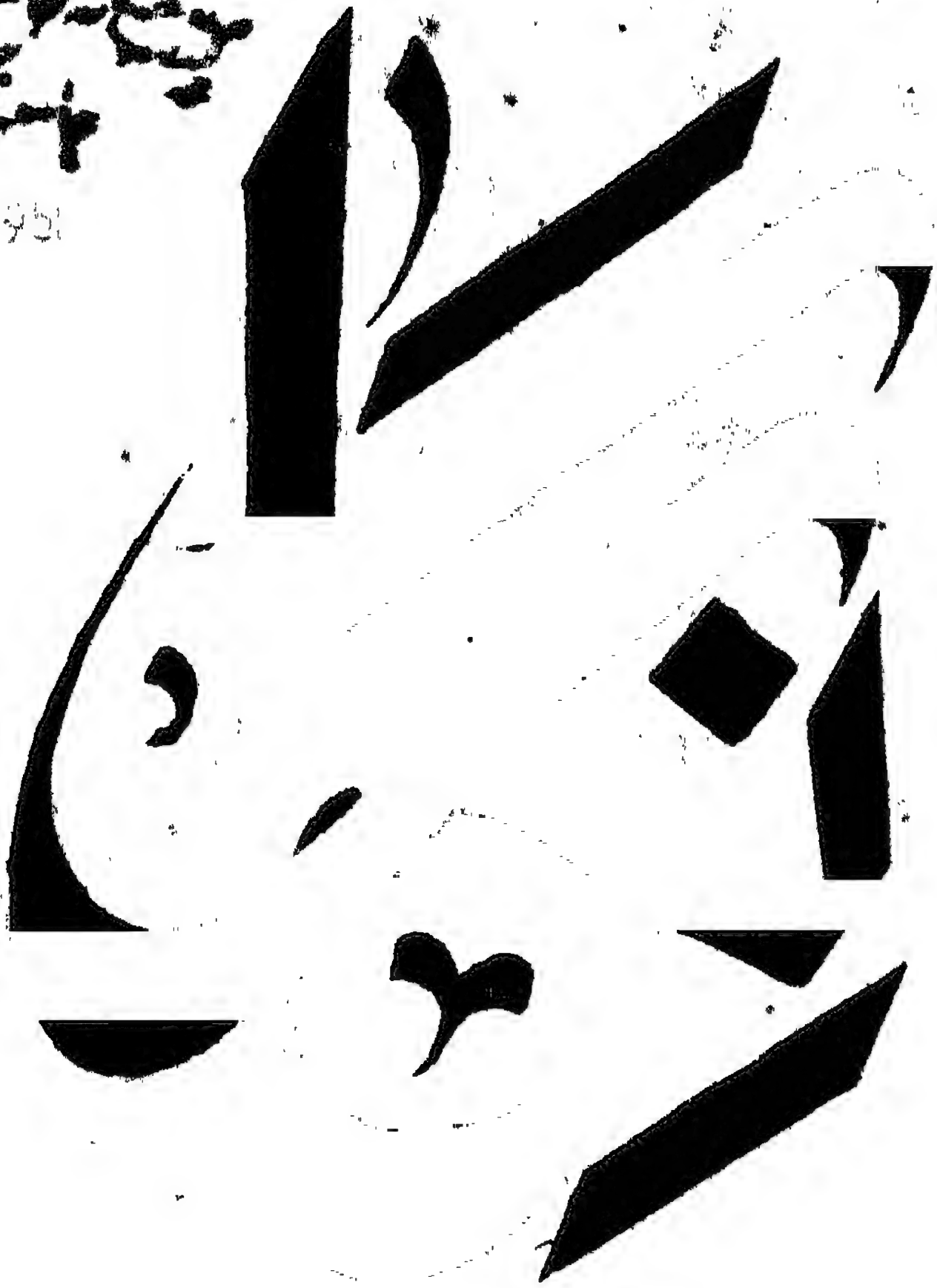
کیشن وغیرہ کی مزید تفصیلات
 اور قواعد طلب کیجئے۔ "ہنگار"

1951

۱۹۵۱ء

پاکستان کا قیام
۱۰ اپریل ۱۹۴۷ء

10 APR 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ کے لئے قیمت فی کلو ۱۰ روپے

ضروری اعلان

پاکستان کے ایجنٹوں اور خریداران ہنگامہ کے لئے

ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شرح تبادلہ کی تعیین کے باوجود ہنگامہ سالانہ چند ہستور دونوں
جگہ (پہلے وہاں) رہے گا، اور دونوں جگہ کے ایجنٹوں کو وہی قیمت ادا کرنا ہوگی جو اب تک ادا کرتے رہے ہیں۔
لیکن ہندوستان پر جاری ہونے والی قیمت کو اس کی اصلی حالت پر لے آئے اور اگر ایسا نہ ہو تو بھی ہم
پاکستان کے ایجنٹوں کے چند میں اضافہ کرنے پر غور کریں گے۔
پاکستان کے تمام قوم و اہل کے پتہ پر جانا چاہئے۔ ڈاکٹر غیاثیاس باغی ۲۲۲ پیرا ایجنٹس لاہور کی گراہی۔

دراستی طرف کا جلیبی نشان اطلاع ہے
اس امر کی کہ آپ کا چندہ اس مہینہ میں ختم ہو گیا

نگار

سالانہ چندہ ہندوستان و پاکستان کے لئے

چھ روپے

اڈیسٹر:- نیاز فتحپوری

جلد ۵۹

فہرست مضامین اپریل ۱۹۵۷ء

شمار ۴

نظامی گنجوی۔۔۔۔۔ ل۔ احمد۔۔۔۔۔ ۳۲
باب لا ستفسار (فوجی بیڈکار و راج اسلامی دنیا میں)۔۔۔۔۔ ۴۵
شکوہ (نظم)۔۔۔۔۔ افسر سیانی احمد نگری۔۔۔۔۔ ۴۸
انتخاب کلام تیرا کبر آبادی۔۔۔۔۔ ۴۹
غزلیات۔۔۔۔۔ صفیہ شمیم۔۔۔۔۔ درو سعیدی۔۔۔۔۔ ۴۰
مطبوعات موصولہ۔۔۔۔۔ ۴۱
اشتہارات۔۔۔۔۔ ۴۵-۴۸

ملاحظات۔۔۔۔۔ ۳
آتش اور شاد۔۔۔۔۔ سید شاہ عطاء الرحمن عطاء کا کوی۔۔۔۔۔ ۵
فلسفی اور فطرت۔۔۔۔۔ ۱۱
موجودہ ادیبوں اور شاعروں سے آزاد ہندوستان کا مطالبہ۔ آخر علی۔۔۔۔۔ ۱۳
سرقہ، تواریخ، استفادہ۔۔۔۔۔ عزیز حسن مراد آبادی۔۔۔۔۔ ۱۴
علی نصیات کی فتوحات کے چند نمونے۔۔۔۔۔ خواجہ جلیل احمد (علیگ)۔۔۔۔۔ ۲۵
میں اس جہت۔۔۔۔۔ محمود الحسن ایم۔ اے۔ (علیگ)۔۔۔۔۔ ۲۸

آخری ہوا جس کا اندیشہ تھا

یعنی کاغذ کی گرانی و کم یابی نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ”نگار“ کی ضخامت ایک جزو کم کر دیں، یعنی بجائے ۶۴ صفحات کے ۴۸ صفحات پر شائع کریں۔ اس سے قارئین نگار گویہ و شکاری تو ضرور پیدا ہوگی کہ کتابت کے باریک و گنجان ہو جانے کی وجہ سے مطالعہ کے وقت ان کو نگاہ پر زیادہ زور دینا پڑے گا لیکن اسی کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مضامین کے لحاظ سے ۶۴ صفحات کی جگہ ۴۸ صفحات کا مواد ان کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اب ایک صفحہ میں بہ نسبت پہلے کے تقریباً ڈیڑھ عبارت آتی ہے۔ موجودہ کتابت و مسطر کی پابندی صرف اسی وقت تک رہیگی جب تک کاغذ کے ٹخنے میں دشواری ہے۔ اس کے بعد نگار پھر مثل سابق ۶۴ صفحات پر شائع ہوگا۔

منیجر

رسالہ نگار
۱۹۵۷ء
جلد ۵۹
شمار ۴
اپریل ۱۹۵۷ء

ملاحظات

کوریاء، ایران یا کشمیر؟ آج کل حالات اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر مستقبل کے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی۔ انقلابات پہلے بھی ہوتے تھے اور یقیناً بغیر اسباب کے نہ ہوتے تھے، لیکن وہ اسباب نہ اس قدر جلد پیدا ہوتے تھے نہ ان کے نتائج میں اتنی شدت و تیزی ہوتی تھی۔ پہلے صدیوں کا اندازہ سو سال کے زمانہ ہی کو سامنے رکھ کر کیا جاتا تھا اس لئے غور و تمیز دونوں کے لئے کافی وقت مل جاتا تھا، لیکن اب کہ صدیاں ہفتوں کے اندر گزر جاتی ہیں اور ہیک جھپکانے ہی کا وقفہ سا لہا سال کے برابر ہے انسان کیا سوچے اور ”اہل تدبیر کی داندھی“ کی شکایت کس سے کرے۔ تاہم ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ دنیا کا نقشہ بدلنا ضروری ہے اور یہ تبدیلی ایسی نہ ہوگی کہ مختلف حکومتوں کا علاقہ مختلف رنگوں سے ظاہر کیا جائے بلکہ اس میں صرف ایک حکومت کا ایک رنگ نظر آئے گا اور اس کی ایک حکومت کے قیام کے لئے دنیا کی موجودہ کشمکش کو ایک نہایت زبردست فیصلہ کن جنگ میں تبدیل ہونا ہے۔

اس حقیقت کے پیش نظر جب غور کیا جاتا ہے تو بحالت موجودہ ہم کو اس وقت دو ہی قوتیں (روس و امریکہ) متصادم ہوتی نظر آتی ہیں اور انہیں دونوں سے کسی ایک کا ساری دنیا پر تسلط ہونا ہے۔ ایک بڑی جماعت جسے عوام کی ہمدردیاں حاصل ہیں اشتراکیت کی کامیابی کی متنی ہے اور دوسری جماعت جو سرمایہ داری اور شخصی تسلط و اقتدار کی حامی ہے، امریکہ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن ذہنی حیثیت سے ان دونوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ اشتراکیت چاروں طرف سے اس کو گھیرتی چلی آ رہی ہے، اس لئے اس کی طیاریاں زیادہ تر دفاعی ہیں اور روس سمجھتا ہے کہ بغیر جنگ کے بھی اشتراکیت کو دنیا پر چھا جاتا ہے، اس لئے وہ کوئی جارحانہ اقدام کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی قوت کو اس وقت کے لئے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ جب امریکہ خود کوئی جارحانہ قدم اٹھائے اور چونکہ اب امریکہ جارحانہ حدود سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اس لئے جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔

اس وقت ایشیا میں تین مقامات ایسے ہیں جو روس و امریکہ دونوں کو میدان میں لاسکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوریاء ہے، دوسرا ایران اور تیسرا کشمیر۔ کوریاء کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ اتحادی افواج خط ۳۸ کے قریب آگئی اور چینی افواج ان کے مقابلہ سے ہٹ کر منچو ریا کی طرف اپنا خط دفاع قائم کر رہی ہیں۔ اس وقت تک روس نے کوریاء کے معاملہ میں بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اگر یہ جنگ کوریاء کے حدود سے آگے بڑھ کر چینی حدود تک پہنچ گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ چین کھلم کھلا میدان میں آجائے گا اور حسب معاہدہ روس بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور ہوگا، جیسا کہ روس کی آواز خبروں سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی خطہ سے بچنے کے لئے انگلستان اس کا موافق نہیں کہ اتحادی فوجیں خط ۳۸ سے آگے بڑھیں اور غالباً امریکہ کی ایک جماعت بھی یہی چاہتی ہے، لیکن میک آرتھر ایک بڑی زبردست چال چل رہا ہے۔ اس نے پہلے تو چینی جہازوں کو گفتگوئے صلح کی دعوت دی اور اسی لئے ساتھ ہی خامبر کر دیا کہ منچو ریا تک پہنچنے بغیر کوریاء کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ سمجھتا تھا کہ صلح کی دعوت دینے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے اور چینی اس دعوت کو ٹھکرا دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی صلح جویانہ چال کی آڑ میں امریکہ کی پبلک کو متاثر کر کے چین پر حملہ کرنے کا جواز حاصل کر سکے گا۔ الغرض کوریاء کی موجودہ پوزیشن خطرہ سے خالی نہیں اور بالکل ممکن ہے کہ یہ لڑائی آگے چل کر روس و امریکہ یا بالفاظ دیگر تمام دنیا کی جنگ بن جائے۔

دوسرا خطرہ جو حال ہی میں پیدا ہوا ہے ایران کا ہے۔ وہاں کے وزیر اعظم رزم آرا کا قتل اور اس کے جانشین حسین علی پر قاتلانہ حملہ کی سازش، ای دونوں سے وہاں کے عوام کی ذہنی انقلاب کی بنیادی طرح ہو سکتی ہے۔ ایران کی پبلک چاہتی ہے کہ وہاں کے پٹرول کو قومی ملکیت قرار دیکر گھریبی ٹھیکہ فروش کو دیا جائے، جسے انگلستان اور امریکہ دونوں گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح نہ صرف یہ ہوگا کہ ان کی کروڑوں روپیہ کی آمدنی ختم ہو جائے گی بلکہ یہی ہوگا کہ وہاں کے پٹرول کی ذخائر پر روس کا تسلط قائم ہو جائے گا اور آج کل پٹرول ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے انسان کا زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جاسکتا ہے۔ انگلستان و امریکہ نے وہاں کے پٹرول پر قابض رہنے کے لئے فوجیں روانہ کر دیں، تو اس معاہدہ کی رو سے جو مابین روس و ایران ہو چکا ہے، روس بھی اپنی فوجیں لے آئے گا اور عالمگیر جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت تک جتنی خبریں آئی ہیں وہ بہت

تشویناک ہیں، کیونکہ وہاں کے عوام کے بڑھتے ہوئے جوش کو دیکھ کر مارشل لا جاری کر دیا گیا ہے اور تقریباً تمام ملک میں فوجی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ خود شاہ ایران یا ان کی کابینہ کیا چاہتی ہے، اس کا اب کوئی سوال باقی نہیں رہا، کیونکہ اگر حکومت نے عوام کے مشاؤ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو خود اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی اور بالکل ممکن ہے کہ ایران اپنے آپ کو سوویت یونین سے وابستہ کر کے اشتراکی حکومت قائم کر دے اور وہاں کی شاہنشاہیت ہمیشہ کے لئے منجمد ہو جائے۔ اس لئے ایران کے موجودہ حالات کو امریکن ہلاک اور انجمن اقوام نہایت تشویش کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور یہ بالکل یقینی ہے کہ اگر ایران کی پبلک اپنے مطالبہ پر قائم رہی تو امریکن ہلاک اپنی فوجیں وہاں اتار دیگا اور یہ سمجھ کر اتارے گا کہ روس سے اسے جنگ کرنا ہے۔ تیسری جگہ خطرہ کی کشمیر ہے۔ یونٹو کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق صرف ہندوستان و پاکستان سے ہے اور اصولاً انجمن اقوام کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں، لیکن شمالی و جنوبی کوریا کا اختلاف بھی اسی نوعیت کا تھا اور انجمن نے اس کو بین الاقوامی مسئلہ قرار دیکر اپنی فوجیں وہاں بھیج دیں، اس لئے کشمیر کے مسئلہ میں بھی اس اصول پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، علاوہ اس کے چونکہ ہندوستان نے خود اس کا فیصلہ مجلس اقوام سے چاہا تھا اس لئے وہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے گی اور کشمیر کے مسئلہ پر اس نقطہ نظر سے غور نہ کرے گی کہ وہ صرف پاکستان و ہندوستان کے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ دیکھے گی کہ بھارت جنگ امریکن ہلاک کشمیر کو روس کے خلاف اپنی کیننگاہ بنانے میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیا کشمیر کو ہندوستان کے حوالہ کر دینے کے بعد پاکستان کے سپرد کر دینے کے بعد یا اس کے دو ٹکڑے کر کے؟ اور وہ غالباً اب تک اس باب میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ چونکہ وہ پاکستان و ہندوستان دونوں میں سے کسی کو اس وقت تک ناخوش کرنا نہیں چاہتی جب کہ خود اس کا مفاد اس کی اجازت نہ دے لیکن اگر روس و امریکن ہلاک کے درمیان اختلاف بڑھتا گیا جس کے اسباب کوریا اور ایران میں زیادہ قوی ہوتے جا رہے ہیں تو اسے بہت جلد ادھر یا ادھر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے سامنے ہندوستان و پاکستان کی خوشی یا ناخوشی یا موت و انکسار کا کوئی سوال نہ ہوگا بلکہ صرف اس بات کا کہ اس کی توقعات زیادہ سے زیادہ اس طرح پوری ہو سکتی ہیں۔

لیکن کیا یہ بات اتنی ہی آسان ہے جتنی بظاہر نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ غور کریں کہ موجودہ پوزیشن اس مسئلہ کی کیا ہے۔ یہ بات تو اصولاً دونوں ملکوں نے تسلیم کر لی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ عوام کی رائے سے ہوگا، لیکن اسے شمار کیا کیونکہ ہر اس پر دونوں تعلق نہیں اور اور اسے شمار کے لئے یہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجیں وہاں سے ہٹائی جائیں اور فریقین میں سے کسی کا اثر وہاں نہ رہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ چونکہ حملہ کی ابتدا پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، اس لئے اس کے خلاف ایک طرف فیصلہ اسی طرح کا ہونا چاہئے جیسا شمالی کوریا کی حکومت کے خلاف کیا گیا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی فوجیں ہٹانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ مخالفت کشمیر کی جو ذمہ داری اس نے اپنے سر لی ہے اس کو اس سے نقصان پہنچ جائے گا۔ اس سے قبل ٹرڈکسن کو بامور کیا گیا تھا کہ وہ اس باب میں فریقین کو کسی ایک نقطہ اتحاد و اشتراک پر آنے کی کوشش کریں، لیکن انھیں کامیابی نہیں ہوئی اور سیکورٹی کونسل پھر کچھ دنوں کے لئے خاموش ہو گئی۔ اس دوران میں کوریا کے مسئلہ نے زیادہ اہمیت حاصل کر لی اور کشمیر کا مسئلہ متوی ہو گیا، لیکن اب اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ نزاع کوریا، چین و سوویت کی جنگ قرار پا جائے، نیز اس اندیشہ سے کہ مبادا ایران کی شورش روس و برطانیہ میں تصادم پیدا کر دے، کشمیر کی طرف پھر کونسل کو توجہ ہوئی اور اب وہ بالآخر کے ذریعہ سے ہندوستان و پاکستان کی فوجیں ہٹانے کے مسئلہ کو طے کرنا چاہتی ہے۔ جسے پاکستان نے منظور کر لیا ہے اور ہندوستان نے نامنظور۔

ان دونوں کی منظوری و نامنظوری کے حاسبا بھی ہوں، لیکن اگر پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ فیصلہ بالکل اس کے موافق ہوگا تو یہ بھی بالکل اسی طرح غلط ہے جس طرح ہندوستان کا یہ سمجھنا کہ آخری فیصلہ سے انکار اسے پتہ کو جھکا دیگا۔ اس لئے اس سلسلہ میں یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ جزل و جلی ہو گیا (جو کا یقین ہے) اور وہاں بھی ثالثی فیصلہ کی تجویز کو قرار رکھا تو پھر ہندوستان کی ہر گز کہہ سکتا ہے کہ اسے تسلیم نہ کیا تو پھر تسلیم کرنا چاہیگا اور اس وقت ہندوستان کے لئے (اگر وہ اپنے مطالبہ کشمیر پر مستور قائم رہا) اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ اس واقعہ سے غور ہو جائے اور اس مسئلہ کی طرف ایک ہی منہ ہو جائے کہ اپنے آپ کو اسی ہلاک سے وابستہ کر دے۔ الغرض اس وقت کوریا، ایران اور کشمیر تین ایسے بڑے خطرے ہیں جو ہر وقت جنگ عظیم کا سبب بن سکتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہے کہ ان میں سے اولیت کا فرق کے حاصل ہوگا۔ بہر حال جنگ سے غور نظر نہیں آتی۔ اور بقول تیرر:

دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا

آتش اور شاد

(ایک غزل گو کی حیثیت سے)

غزلان مضمون کا تقاضا تھا کہ آتش اور شاد کو ایک غزل گو کی حیثیت سے پیش کرنے سے قبل، غزل کی اہمیت، اس کی ساخت، اس کی افراخیزی اور اس کی تاریکی پر سیر حاصل کیجئے تاکہ جو کہ دور حاضر میں اس موضوع پر کافی مضمین منصفہ شہور پر جلوہ گر ہو چکے ہیں اور غزل کی حمایت اور مخالفت میں اتنا سرمایہ موجود ہے کہ اس پر مزید اضافہ کی حقائق ضرورت نہیں۔ اُس دور میں غزل گوئی کے خلاف پہلے پہل اُردو کے ایک خوش گزر غزل گو سی نے آواز اٹھائی، گوہر نے غزل سے بے بریایا غزل گوئی سے بیکار ہے، اور اس صنف کو ختم ہی کر دینا چاہئے۔ بعضوں نے حالتی پرے دے بھی کی کتنوں نے انہیں سارا بھی گریہ دو ذہن گروہ حقیقت کی تک نہ پہنچنے کے۔ کچھ آج ہی پر موتوں نہیں اگلے زمانہ میں بھی علماء کے خلاف آوازیں اُٹھانی گئیں مگر کن علماء کے خلاف؟ یقیناً علماء و سور کے خلاف اسی طرح کن غزل گو شعرا پر سب دشمن کیا گیا، یقیناً ہی پر جو غزل گو بہرل بنا چکے تھے یا بنا سہتے تھے۔ اسلاف کی محنت ضرورت تھی ورنہ عیب بھی ہنر ہی جانا اور ایک زمانہ میں ایسا ہوا بھی۔ لکھنؤ میں ایک طرف زبان کی حیثیت سے شاعری ترقی پذیر ہوئی تھی تو دوسری حیثیت سے مایل بہ زوال بھی ہو گئی اور اس زوال کی اصلاح کے لیے جس نے اپنا قیمتی متاع جو ضایع کردیا جو شاعری کی مدح تھی، عہدِ ناسخ و آتش میں شاعری کی مٹی پیدا ہوئی، مگر زمانہ اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا، لکھنؤ تو لکھنؤ، دہلی جس اسی لپیٹ میں آگیا اور موتوں اور نقاب بیسا شاعر بھی ناسخ کے کامل پیچاں میں گرفتار ہو گیا۔

غزلاں حرم تک بھی اسی حلقے میں در آئے کہا در تک سلسلہ پہنچا ترے زلف پریشان کا

وہ نسخہ جو کہ موتوں اور نقاب اپنی اپنی افتاد طبع اور رنگ مزاج کی وجہ سے اس دام میں دیر تک ایسے رہے اور دامن چھوڑا کہ ایک ہو گئے ورنہ یہ دونوں بھی ناسخ کی طرح غزل کی قلمرو سے باہر رہتے۔ ناسخ اگر خود بکڑے تھے تو کوئی شکایت کی بات نہ تھی، ان پر تو الزام اس کا ہے کہ کتنوں کو خراب کیا۔ اور آج قسمتی سے ناسخ کے رنگ کو کبیر نظر آتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ ناسخ نے اپنے ہم عصر آتش کو بھی خراب کیا، جب آؤس کا آغا ہی بگڑا ہوا ہو تو کوئی کیا کرے، اگر آتش اپنی طبیعت کی گرمی اور مزاج کی خود داری سے کام نہ لیتے تو ان کا خاتمہ تھا۔ آتش کی یہ بے نصیبی تھی کہ ہمیشہ ان کو ناسخ کا حریف سمجھ کر ان کا مطالعہ کیا گیا۔ دوسری بے نصیبی یہ تھی کہ نقاب کے حکم کی طرح کوئی نقاب دوان ان کا ضایع نہ ہوا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ گہرا سے تاباں تر و خفاشاں میں دیے پڑے رہے اور کسی نے ان کی حقیقی اودہ و جوی قدر و منزلت نہ کی جس کے وہ مستحق تھے۔ آتش کا ناسخ کے ساتھ مطالعہ کرنا آتش کی توہین ہے، گریہ بھی ایک ننگوار حقیقت ہے کہ ایک گروہ آج بھی ناسخ کو آتش پر ترجیح دیتا ہے مگر سولہ اس کے کیا کہا جائے کہ :-

زمانے میں خدا یا کان دے ان آنکھ والوں کو نہیں خر کی نگر کہاں مرغ خوش الحان کا

غزل صرف ایک صنف کا نام نہیں، جس کا نام نہیں، جس کسی نے بھی محض مطلع و مطلع اور مدیف و قافیہ کی پابندی سے چند طرح کے افتادہ ضایع موزوں کہے وہ سب غزل گو نہیں کہا جاسکتا، محض حقایق و معانی کا بیان کرنا بھی غزل گوئی نہیں، اعلیٰ درجے کے اخلاقی اور صوفیانہ مسائل کا بیان کرنا بھی غزل گوئی نہیں، نفسیاتی کو ایف اور محسن حسن و عشق کے معاملات کا بیان بھی غزل گوئی نہیں، اس منفی پہلو سے قطع نظر اگر اُمّیاتی پہلو کی طرف سے کیجئے تو کہا جاسکتا ہے کہ غزل ایک خاص صنف کا نام ہے، حقایق و معانی کا بیان کرنا بھی غزل گوئی ہے، اخلاقی مضامین اور تصوف کے اہم مسائل کا بیان بھی غزل گوئی ہے، نفسیاتی کوائف اور معانی حسن و عشق کا ذکر بھی غزل گوئی ہے، مختصر یہ کہ غزل کا دائرہ بہت وسیع ہے اور محدود بھی، غزل گوئی بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی :- ایک اعلیٰ ترین صنف شاعری بھی ہے اور اعلیٰ ترین بھی۔ غزل ایک نیم دشبانہ طرز شاعری بھی ہے اور مہذب ترین طرز شاعری بھی، قصور غزل کا نہیں بلکہ طرز کا ہے

ایک منہاج ہے جو سنگ و شیت سے تاج محل کی تخلیق کرتا ہے، سنگ مرمر میں زندگی کی روح ڈال دیتا ہے وہی دوسرا انٹاری کارگیر انھیں سامان ہے ایک کلبہری عمارت طیارہ کرتا ہے۔ اُردو شاعری میں وہیل کی وجہ سے بدنام ہے مگر جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ پرے درجے کے نا فہم ہیں۔ کوئی چیز ذات خود اچھی یا بُری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا بُرا بنا دیتا ہے۔ ایک لکھنوی شاعر گل وہیل کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے:-

باغ جاتے تو ہو پہنچے ہو گلانی ٹوپی
بہل بے ادب آپٹھے نہ اسے جاں سر پہ
تصور کو ذرا دیر تیز کر کے دیکھئے اگر واقعی بہل گلانی ٹوپی کو گل سمجھ کے اس پر چوہ پنج مارنے لگے تو کتنا مضحکہ خیز منظر لگا ہوں گے سامنے ہو۔ یہی کار و شاعر گل وہیل کے مفہوم کو اپنی بے بضاعتی اور ماحول کی غلط بینی سے اسی رنگ میں سمجھ سکا۔ ایک دوسرا لکھنوی شاعر غنیمت نادر علی اسکول قبیع تھا اسی ماحول میں گل وہیل کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے:

یہ آرزو تھی تجھ گل کے رو برو کرتے ہم اور بہل بیتاب گفتگو کرتے
یہ عام خیال ہے اور ایک نزدیک درست بھی کہ شاعر ماحول کی پیداوار ہے یعنی وہ مہی کہتا ہے جو اپنے گود و پیش دیکھتا ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاعر ماحول آفریں بھی ہوتا ہے یعنی بعض کی فطرت اتنی بلند ہوتی ہے کہ ماحول سے متاثر ہونے کے بدلے ماحول کو بدل سکتے ہیں، وہ زمانہ کی رو کے ساتھ بہ نہیں جاتے بلکہ زمانہ کے بہاؤ کو اپنی مرضی کے موافق موڑ کر اپنی راہ الگ نکالتے ہیں۔ آتش کہتا ہے:-

کرتا ہے مجھ سے ابلق ایام شوخیوں پہیچانتا نہیں مگر آسن سوار کا
آتش بھی ایسا ہی بلند فطرت شاعر تھا۔ ایک طرف ماحول کی اثر آفرینی سے مجبور دوسری طرف ماحول کی زبانی زندگی سے بیزار، اسی کشش میں اسکی ساری زندگی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کلام میں ہم دورخی رنگ متوازن پاتے ہیں، ایک مصنوعی دوسرا حقیقی۔ خود آتش کو بھی اس کا احساس تھا ایک طرف شاعری گودہ تصنع اور دوسری طرف بانی کا مترادف سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ:-

آتش برانہ مانے، حق حق جو پرچھے
شاعریں ہم دے غ ہمارا کلام ہے،
اور دوسری طرف شاعری کو حقیقت و معرفت کا مرقع جانتا ہے:-

غزل خواجہ ہے مطلب کو پہنچے اسے آتش
نادر ہے اثر مرغ نواسنج نہیں،

شاعر کچھ تو اپنی طبیعت کے تقاضے اور رنگ سے کہتا ہے اور وہی اس کا اصل فطری کلام ہوتا ہے اور پھر ماحول کے تقاضے اور دوسروں کی فرمائش سے جو اکثر غیر فطری ہوتا ہے۔ آتش کے یہاں یہ دو متضاد تقاضے باہم دسے و گریہاں نظر آتے ہیں کبھی تو وہ قافیہ سے مضمون پیدا کرتا ہے اور کبھی مضمون سے قافیہ پہلی صورت غیر فطری ہے اور دوسری فطری، جس طرح ایک دوکاندار کبھی سستا اور گھٹیا مال عوام کی پسند کے لالچ اور بازار کی چلن کے مطابق سرود کاں لگا دیتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اہل نظر اور شائقین کے لئے کچھ ”الگ، باندھ کے رکھتا ہے جو الگ اچھا ہے“ اب یہ خریدار کی پسند ہے جیسا مال خریدے۔ آتش کی غزل کو لے کر مطلع ہے:-

معرفت میں تیری ذات پاک کے،
اڑتے ہیں ہوش و حواس ادراک کے

دوسرا شعر ہے:-
قید رکھتے موسم گل کی نہیں،
دلوں کے تیرے گریہاں چاک کے،

اب اسی غزل میں لکھنوی ماحول کے تقاضے سے مجبور ہو کر یعنی اس وجہ سے کہ کوئی یہ دیکھے کہ مسواک کا قافیہ قلمبند کرنے سے طبیعت عاجز اور قاصر رہی:

شعر بھی لکھنا پڑا:-
نیشکر کی چور اسے شیریں دہن،
پھینکی ہے آگے تری مسواک کے

یہی حال آتش اور غزلوں کا بھی ہے، اب قاری پر یہ ذمہ داری عاید ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی آتش اور حقیقی آتش میں امتیاز کرے۔

غزل پر بعضوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس کے مضامین کبھی متضاد، کبھی بے ربط اور کبھی بے آہنگ ہوتے ہیں یعنی ایک شعر الگ الگ پر تو دوسرے شعر میں، گھر نندارا کوئی ان سے پوچھے کہ آپ غزل کو ایک تکمیل کیوں تصور کرتے ہیں، غزل کا ہر شعر الگ الگ ایک تکمیل کا مستقل ایک نظم ہے بلکہ نظم کی ایک ارتقائی شکل۔ میں یہاں پر صرف ایک مثال پیش کر کے خاموش ہو جاؤں گا، ابھی جو شمس کی ایک پرکھت نظم پر نظر پڑی۔

قابل عنوان تھا "باغی انسان" ابتداء میں ہوتی ہے۔

حکمران آج بھی ہے پیر مغال کیا کہنا! وہی دفتر ہے وہی مہر و نشان کیا کہنا!
نظم کافی طویل ہے اور الفاظ کی خوب خوب قلابازیاں ہیں مگر مطلب ہر شعر کے وہی ایک، ایک ہی اجمال کا ہے بالتحصیل۔ اس پر پیر نہیں رہتی ہی نظم کی
تضمین کا ہے، ہر شعر پر تین مصرعوں کا اور اضافہ! وضاحت پر وضاحت دہکار پر دہکار۔ بکواس، بکواس۔ ایک شعر اور بھی سنئے:-

خوش ہیں ممبر و مہراب کے لیے کب سے پھر بھی سر شاہیں زورام جہاں کیا کہنا!
پوری نظم پڑھ لینے کے بعد حافظہ پر زور دیا تو خیال آیا کہ مضمون کہیں دیکھا ہوا ہے۔ یہ ایک آتش کا شعر تھا ہوں کے سامنے مزاحیہ اُچھا-حیرت ہونی ہے
کہ اتنے بڑے مضمون کو اس حد تک اور صفائی اور زور بیان کے ساتھ شاعر نے صرف دو مصرعوں میں ایک غیر فانی نفس بنادیا۔ شعر ہے:-

پائے خم مستوں کے ہوں کا جو عالم ہے سو ہے سر مہر بھی داغ کا بیابان ہے کہ جو ہے
اب آپ ہی بتائیے کہ اس ایک کلمہ شعر کے بعد کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم غزل کے دوسرے اشعار کے مضمون کی طرف نگاہ اٹھائیں، اور خواہ مخواہ ایک کو
دوسرے سے پیوستہ کر کے بے ربطی کا الزام بے جا عاید کریں۔

غزل گوئی کو اکثر قدیم بہت آسانی سمجھتے ہیں، روایت و قافیہ کے دور پر اشعار کہتے چلے جانا اگر یہی غزل گوئی ہو تو وہ کائناتِ حدست ہے، مگر ایک حقیقی
اور کامیاب شاعر کے لئے روایت و قافیہ ان کے دل جذبات کے اوکھنے میں سد راہ نہیں ہو سکتے، روایت، قافیہ، سبھی الفاظ ہی کی طرح شاعر کی قدرت کا عمل کے آگے
ہاتھ بندھے کھڑے رہتے ہیں ورنہ ہر شاعر یا غیر شاعر بھی "کام کیا، نام کیا" کی زمین میں تیر کے سے اشعار نکال دیتا، مثلاً عرب میں تو روایت و قافیہ ہی کی پستی
سے غزلیں بھی جاتی ہیں، سیکڑوں شعراء اگر آپ کو شاعر کہہ سکتے ہوں، شریک بزم ہوتے ہیں، غزل کے اشعار حقیقی مضمون میں صرف وہی ہوتے ہیں جو سامعین کے دلوں
میں اثر کریں اور نقش ہو جائیں، باقی سب بکواس، زمانہ خود ایک بڑا نقاد ہے، وہ سب کو کسوٹی پر کس کر کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کرتا ہے، اور انہی کو ضلالت، دوام
بنشتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے۔ وہی سے لیکر آج تک ہزاروں ہی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں غزل گو ہوئے ہوں، اگر حقیقی غزل گو آوازوں سے بھری زبان
شاید ہی نکل سکیں، اچھے غزل گو انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں، آئیے گئیں، تیر، غالب، مومن، آتش، داغ، شاد، انصاری، حیات، اقبال اور آس، انشا اللہ
فیصلہ۔ یہی آرو۔ کوششیں ہیں جن کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ "تک عشرۃ الکاملہ" ان کے بعد دوسرے درجہ کے غزل گو غزل گو ہیں، ان کا انداز بھی کم
ہی ہے، بقیہ سب قافیہ پیمانی کرتے تھے، اب بادیہ پیمانی کر رہے ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔

غزل گوئی کا معیار قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے، میں نے دس شعرا کے نام گمانے کو گمان دئے اور ان میں کل سرسید تیر ہی ہیں مگر آپ کو یہ منکر حیرت ہوگی، اوہ
بات صرف کان میں کہنے کی ہے کہ باوجودیکہ تیر غزل گوئی کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں مگر ان کے اقلیم سخن میں دس غزلیں بھی یکساں، ہموار اور ہم آہنگ نہیں ملیں گی۔
اپنی ایک زیر قلم تصنیف "معناؤ تغزل" کے سلسلہ میں مجھے تیر کے معاملہ میں بڑی وقت پیش آئی اور ابھی تک تیر کی دس غزلیں یکساں رنگ، کی جیسے دستیاب نہیں
ہوئیں۔ شاید حضرت نیاز میری رہنمائی کر سکیں۔ تیر کے منفرد اشعار بے پناہ ہوتے ہیں، مگر پوری غزل ہموار نہیں ہوتی، اس حیثیت سے صرف دو شاعر قابل
ذکر ہیں، ایک غالب دوسرے شاد۔ غزل کی قریب معیاری ہوتی ہے اور ایک رنگ کی۔ مومن کے ایسے شعر غزل گو کے بیانی بھی یہ ہمواری نہیں ہوتی، بہر حال
لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ غزل کے اشعار کو تغزل کے معیار پر پرکھنا چاہئے۔ ذوق کا شعریہ اور غزل کا مطلع ہے

نام منظور ہے توفیق کے اسباب بنا
پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا

انھوں نے کارخیر کی فہرست تو بنا دی مگر پھر بھی اس فہرست کو اور طویل کیا جاسکتا ہے مگر ایک دوسرا شاعر اسی مضمون کو گفتگو گرائی اور گبرائی کے ساتھ ادا کر دیا
بارے دنیا میں ہو غمزدہ یا شاد رہو،
ایسا کہہ کر کے چلو میاں کہ بہت یاد رہو

یہ دو نازک فرق ہے جو غزل کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے۔ غزل میں ہر قسم کے مضامین کی کہت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اسلوب بیان، الفاظ کا انتخاب
لغات ان سب کا غرض اسلوبی کے ساتھ امتزاجی ہو تو وہی چیز "دائے شاعر چیزے دیگر" ہو جاتی ہے یہ محض وجدانی چیز ہے، اور ذاتی مبالغہ ہی پر کہ
سکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے تخلیقی یا مذہبی مضامین بھی اگر شاعرانہ انداز میں قلمبند نہیں ہوتے ہیں تو تغزل میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ داغ کا شعر ہے اور

حقیقت پر مبنی کہ: یہاں بھی تو وہاں بھی تو نہیں تیری، فلک تیرا
محض اظہارِ واقعہ ہے مگر شاد اس کو یوں کہتے ہیں:۔

ہر طرف ہے وہی ہر شے میں ہے جلوہ اس کا
صانع کو دیکھنا ہو تو عالم پہ کر نگاہ

اور

اس مضمون میں مجھے اور غزل گو شعرائے مطالب نہیں، صرف آتش اور شاد کو یاد گا۔ دونوں کی غزل گوئی کے رنگ میں مماثلت اور مخالفت کو جان کر کرنے کی
کوشش کروں گا۔ دونوں کے دیوان کے غایر مطالعہ کے بعد ایک شخص باسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے کہ دونوں قادر الکلام شاعر تھے، انداز بیان بھی
بہت مماثل ہے، مضامین اکثر مشترک ہیں، اکثر غزلیں دونوں کی ایسی ہیں کہ اگر مطلع کی وضاحت نہ کی جائے تو امتیاز مشکل ہے۔ دونوں لفظی حیثیت سے لکھنے
کے اور منہوی حیثیت سے دہلی کے ہیں۔ دونوں کا دبستان ایک ہے۔ خمریات میں وہی گہرائی اور حریت ہے، بادہ تصوف سے دونوں بہ نثار اخلاق و
موصفت کے دونوں مدرس، حقایق و معارف دونوں کے کلام میں جہتہ تم موجود اور انداز بیان میں شاعرانہ لب و لہجہ دونوں کے یہاں مساوی، غزلیں ہر دو
مشترک صفتوں کے دونوں حامل ہیں۔ مگر ایک طرف مماثلت ہوتے ہوئے بھی دونوں کا انفرادی رنگ بھی الگ الگ ہے، آتش کے یہاں طنز اور نیک سلیقہ
اس غضب کا ہے کہ ابد و شاعری میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ کلام میں گرمی اور انداز بیان میں تڑپ اس کی ہے کہ کوئی دوسرا شعرا ان کا سر نہ پہنچا
و انضباط، جوش و خروش اور نشاط حیات کی جتنی فراوانی ان کے کلام میں ہے، دوسرے کے یہاں نہیں، ان کے غم میں بھی ایک ہلکے سے اور خمر و گی میں بھی
ایک چمک۔ ”آتش میں بھی ہے وہی چھپا گلستاں کا“ شاد کے یہاں دلگدازی، غم طرازی، فسر و حالی اور زندگی سے فراہ کا عنصر بہت زیادہ ہے اور
اس حیثیت سے وہ آتش سے زیادہ جبر سے مشابہت رکھتے ہیں، خصوصاً طویل بحر میں جو سوز و گداز، یاس و الم، غم پر وہی اور سینہ کاوی کے جو نمونے ہم شاعر
کے یہاں پاتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آتش غم میں سکرانے میں یا کم از کم انداز میں نہیں کرتے:

جور و جفا سے یار سے رنج و محو نہ ہو،
دل پر بھوم غم ہو جس پر سرشکس نہ ہو

شاد کا غم چھپا کیسا اور تڑپتے اور لوٹتے ہیں:۔

خوشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہو ذات
تو پل سے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتا ہے

یا دوسری جگہ کہتے ہیں:۔

یونہی راتوں کو تڑپیں گے یونہی جاں اپنی کھینچے
تو مری مرضی نہیں اب درد دل اچھا نہ سوئیگے

ایک دوسرا نمایاں اور قابل ذکر فرق جو ان دونوں کے کلام میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آتش کے کلام میں ابتذال اور سو قیامتوں کی نمایاں کثرت سے طبع کی ایک حد
ہو مگر تو قابل نظر انداز بھی نہیں، مگر شاد کے کلام میں اتنی سنجیدگی، وقار، تکنت اور سحرانہ ہے کہ اس حیثیت سے امد و خضر کی حد میں وہ امام نظر آتے ہیں۔
یہاں اب کہ آبادی اپنی شاعری کے متعلق کہتے ہیں: ”سلسلہ شعر و مہذب کا مرہ گھر سے پلا“ مگر یہ سلسلہ شاعرانہ ہوا تو آتا ہے تیرے یہاں بھی کثرت
سے ابتذال ہے اور بقول کسی کے ان کے دیوان میں ”دہلی کے لوٹے بھرے پڑے ہیں“ غالب بھی ”دعول دھے“ پر آ کر آتے ہیں اور ”وقت سفر انگشت“
تک دکھاتے ہیں، ملاح رقیب کا دارا سب کچھ برداشت کر رہے اور ”شب و وصل غیر بھی کاٹ ہی بیٹھے“ فرض کسی شاہ کا دامن فحاشی اور جرات سے
پاک نہیں۔ مگر شاد کے یہاں افسوس، اختیار و ”بوسہ“ کا لفظ بھی محتات کے خلاف نہیں استعمال نہیں ہوا۔ لکھن کھیلنے کا کپا ذکر سال کے شاد پر بھی
جہانی آتی تھی اور ان کو اقرار ہے کہ ”جو کیا بھلے جوانی میں وہ سب کرتے ہیں“ غالب تو کھلم کھلا ”بوسہ بازی“ کی تحریک کرتے ہیں کہ:۔

”بوسہ کو بوجھتا ہوں میں منہ سے مجھے بے آہیوں“۔ آتش کے یہاں بھی ”بوسہ بازی“ ابتذال کا رنگ اختیار کر لیتی ہے:

بوسہ بازی سے مری ہوتی ہے انداز ان کو
منہ چھپاتے ہیں جو ہوتے ہیں جہاں سے پیدا

شاد کے یہاں ”بوسہ“ پاک باز اور رنگ اختیار کرتا ہے:

بوسہ سنگ آستان مل نہ سکا ہزار حیف
آگے قدم نہ بڑھ سکا بہت سرفراز کا

بہت جڑتے ہیں تو اسی رنگ وصال کی آرزو ہوتی ہے:

بوسہ لینے کا مری خاک کو بھی ارماں ————— تاب اُٹھنے کی کہاں
جامہ زیبی کا بھلا! اسے صنم تنگ قبا ————— کچھ تو دامن کو جھکا
یہی پاکہ راز نہ عشق کے معاطلات کا اظہار شاد کے تغزل کا اصلی رنگ ہے وہ خود کہتے ہیں:-
مراد یواں تو شیرب ہے جہاں پاکبازی کا ————— بڑے کلمہ زبان فارسی اس ہلکے مجازی کا
غزل میں "معاطلات" کی زمین بڑی مشکل ہے تو اسی لغزش میں شاعر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آتش کہتے ہیں:-
شب وصال میں کھولے قبائے پارے بند ————— کرے کھینچ کے پٹکے کو ہم نے دے چکا
ہاتھ ملتا ہوں جو میں دیکھ کے بچے کا ابھار ————— کہتے ہیں تو بچے جن کو یہ وہ ناز ہے نہیں
داغ کا کیا کہنا، وہ تو اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں:-

یہ لطف ہے کہ دوپٹہ اڑ رہا ہے ہوا ————— چھپا رہے ہیں جو سینہ کر نہیں چھتی
سمیرا ذکر پر بھی دھیان رہے۔ لیجئے شعر سنئے:-

چوروں کا انتظار کیوں حشر تنگ ————— مٹی کی بھی لے تو روا ہے شباب میں

انھیں مضامین کی وجہ سے بچا رہی غزل گوئی بدنام ہوئی، اردو شاعری کا وہ سرنام فحاشی پر گیا، شاعروں نے اتنی مٹی پلید کی کہ اس کو زبان حال سے کہنا پڑا کہ "اسی اُٹھ جاؤں گی میں صحنک سے" اردو کے تقریباً سب شعرا اس حمام میں ننگے نظر آتے ہیں۔ صوف شاد اس سے ششٹی ہیں۔ فراق سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں مگر وہ بھی "ہنگام وصال پینگ" لینے لگے۔ یہ سچا ہے کہیں اور نظر آتا ہے تو اصرار کے یہاں۔ حبوت شاد کی شاعری کا شباب تھا اس وقت ملک میں داغ چھائے ہوئے تھے۔ داغ عظیم آباد بھی آئے تھے اور جیسا لاکھ روایت سے معلوم ہوا شاد سے لے بھی تھے، دوسری طرف نصیر کا زور تھا اور وہ تاشیخ کے درستان کے طالب علم تھے۔ یہ شاد کا کمال تھا کہ داغ کی "تروا منی" اور تاشیخ کی "خشک دامن" سے علیحدہ ایک نیا رنگ شاعری کا چمکایا۔ انھیں خود اس کا احساس تھا کہ امیر مینائی کو خطوط کے ذریعہ اس مامیانہ شاعری کی طرف سے باز رکھنے کی تلقین کی مگر بقول فراق کوئٹہ میں بھنگ پڑی ہوئی تھی، سنتا تو کون سنتا؟ داغ کا طوطی بول رہا تھا، امیر سامہند انسان بھی داغ کے رنگ میں رنگ کر رہے تھے پر مجبور ہو گیا کہ:-

فرد شام ہوئے تو ہم رنگ لائیں، ————— اندھیرے میں روش گئے جو بن کسی کا

اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ:-

کھل گیا جو بن تو عصمت نے حیا سے یوں کہا ————— ایک انگڑائی میں ہم دونوں کی رسوائی پہن

بھلا اس قسم کے اشعار تعمیر کے منہ پر نرب دیتے ہیں؟

شاعری کی عموماً دو قسمیں کی جاتی ہیں، داخلی اور خارجی۔ مگر یہ خیال میں ایک دوسرے پہلو سے اگر تجربہ کیا جائے تو اس کی تین قسمیں چل سکتی ہیں، ایک دل کی شاعری، دوسری داغ کی شاعری، تیسری زبان کی شاعری۔ پہلی غزل کے تحت آتی ہے، دوسری غزل کے تحت آتی ہے، تیسری غزل کے تحت آتی ہے۔

زبان کا شعر:- ————— جانتا ہے غلام آپ کو بس بس اچھی بس

داغ کا شعر:- ————— مری تصویر میں منہ ہے اک صحنہ غرابی کی

دل کا شعر:- ————— خوشی سے حبیب میری تلپیں ہوتی ہے

یہی دل کی شاعری غزل گوئی کا اصل موضوع ہے، غزل کے تحت شاعری جس کے اشعار دل جہاں کے تیریاں ہیں۔ آتش اور شاد دونوں کے یہاں ایسے

ہی اشعار کی برسات ہے جن کا تعلق دل کی کیفیات سے ہے، دونوں کے کلام کے کچھ نمونے آتش کہتے ہیں:-

ہر حال میں دل ہے دل کی گشتیں، ————— کرے دل کو دل کی گشتیں

فلسفی اور فطرت

(مکالمہ)

فلسفی :- ”تجھے ہم فطرت، طبیعت یا نیچر کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن سچ ہے کہ تو ایک چھپا ہوا راز ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا۔ کابل، ۵ سال ہو گئے کہ رات دن میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن تجھے نہیں پا سکا، تیری حقیقت جاننے کے لئے قیاب ہوں لیکن تجھے نہیں سمجھ سکا۔ کچھ تو بتا کہ تو کیا ہے؟“

فطرت :- ”قاہم اہل عصر بھی (جن کی متعلق کہا جاتا ہے کہ بارہ سو سال تک انھوں نے اپنی انتہائی فراست و دانائی کا جوت دیا) تیری ہی طرح میری جستجو میں سرگرداں رہ چکے تھے اور انھوں نے میرا نام اینرس (Ensis) رکھا تھا، لیکن تجھے معلوم ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا۔ انھوں نے میرا نام رکھ کر میرے چہرہ پر ایک اور زبردست پردہ ڈال دیا اور میرا عالم ان کے لئے اور دشوار ہو گیا۔“

فلسفی :- ”تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں۔ میں نے کائنات کے راز جاننے کے لئے کروں کا فاصلہ و حجم دریافت کر لیا ہے بلکہ اگلی پیمائش تک کرنی ہے اور ان کی گردنی کے اسلوب کو بھی بتا سکتا ہوں، لیکن یہ اس تک نہ جان سکا کہ تو کون ہے، کیا ہے؟“

کیا تو ہمیشہ حرکت میں رہنے والی چیز ہے کیا تجھے ذہنی سیلاب پسند ہے، تجھ میں ہر وقت کیوں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، نعل و انفعال سے تجھے کیوں غربت ہے۔ کیا تیرے عناصری اجزاء از خود مرتب ہو گئے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ پانی کی سطح ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، پانی میں جب تیل ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اوپر آجاتا ہے اور ہوا اس تیل کے اوپر رہتی ہے، ایسا کیوں ہے، کیا روحانیوں کا یہ خیال صحیح ہے کہ تیرے اندر روح پائی جاتی ہے۔ تو ادراک و شعور کی مالک ہے اور اسی لئے ایسی عجیب و غریب باتیں تجھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔“

فطرت :- ”اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں کلی اعظم ہوں۔ میں ریاضی والی باتیں نہیں ہوں، لیکن میرے تمام اجزاء بالکل ریاضی کے اصول پر مرتب و منظم ہیں۔ پھر تو یہ کہہ کر کہ یہ کیونکر ممکن ہے۔“

فلسفی :- ”بالکل تو کلی اعظم ہے اور تیری ترتیب بالکل علم ریاضی و ہندسہ کے اصولوں پر ہے، لیکن بغیر عقل و ارادہ، بغیر اختیار و اقتدار کے تو یہ کچھ کہہ کر نہ کر سکتی ہے۔“

فطرت :- ”تو شیک کرتا ہے۔ میں پانی ہوں، خاک ہوں، آگ ہوں، ہوا ہوں، دھات ہوں، معدن ہوں، پتھر چول، نباتات ہوں، حیوان ہوں، اور میں خود محسوس کرتی ہوں کہ میرے وجود میں شعور و ارادہ پایا جاتا ہے لیکن کیا تو خود شعور و ارادہ نہیں رکھتا؟ پھر کیا تو اسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح میں بھی اپنی قوت شعور و ادراک کو نہیں دیکھ سکتی۔ میرے اندر ایک نہ نظر آنے والی قدرت ضرور پائی جاتی ہے لیکن میں اس کو جان نہیں سکتی۔ تو بھی تو میری ہی جیسی کا ایک جزو ہے اور اپنی قوت شعور و ادراک کی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ تو میری قوت شعور و ادراک کی حقیقت جان سکے اور جو چیز تجھ سے بھی عجیبی ہوئی ہے وہ تجھ پر ظاہر ہو جائے۔“

فلسفی :- ”ہماری نوع انسانی تو اس میں شک نہیں بڑی ذہین و عجیبہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوا ہوں کہ جنگلوں، پہاڑوں، میدانوں اور دریاؤں میں تو تیرے جیسے جڑا سا وہ بغیر کسی قصہ و ذہنیت کے نظر آتا ہے، لیکن حیوانات و نباتات میں یہ عجیبہ گیروں اس قدر عجیبہ و دقیق ہوتی ہے۔“

فطرت :- ”سچ تو یہ ہے کہ تو نے اس وقت تک جو کچھ سمجھا ہے وہی سچ نہیں۔ تو نے میرا نام رکھ دیا ہے جو حقیقت ہے کوئی واسطہ نہیں رکھتا تو تجھے فطرت کہتا ہے طبیعت یا نیچر کہ ہم سے دوسرا ہے اور تو اپنی جگہ رکھیں کہ انسان ہی، پانی ہی، آگ ہی، ہوا ہی، معدن ہی، پتھر ہی، جنگل ہی۔“

فطرت :- یقیناً خالی نہیں ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ دریاؤں، پہاڑوں، پیاؤں میں بھی کتنی صناعات پائی جاتی ہیں۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ کئی طرح کی جانیں ہیں اور اس کی سطح بھی نہیں بدلتی، کیا تو واقف نہیں کہ اونچے اونچے پہاڑ کیسی سی چیزیں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ان سے پھوٹنے والے پتے اگر آج بندھ جائیں تو دنیا خشک ہو جائیگی اور حیران کن و نباتات فنا ہو جائیں گی۔ تو نے موجودات عالم کو صرف تین قسموں میں تقسیم کیا ہے، حیوانات، نباتات و جمادات، لیکن تجھے خبر نہیں کہ اپنے ہزاروں طبقات موجود ہیں جن تک تیری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ چوٹی، گیہوں کا دانہ، چھوٹی سی چھٹی پتی ان سب کو دیکھ کر کہہ میں سے ہر ایک بے شمار صنایع و جالی کا مظہر ہے۔

فلسفی :- سچ ہے، میں جتنا غور کرتا ہوں اسی نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ تجھے کسی ایسے صانع دانا اور قادر توانا نے پیدا کیا ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور جسے ہم کبھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔

فطرت :- تو بھی میرے اجزاء وجود کا ایک حقیر سا جزو ہے، اس لئے صرف ان چند ذرات کے سمجھنے پر قناعت کر جو میرے اجزاء وجود سے کل اثر احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ صرف ان چند قطرات کو غنیمت جان جو میرے جگر کے پائوں سے تجھے نصیب ہو گئے ہیں، چند روز میری آغوش میں رہ کر زندگی اور نشوونما میرے لئے بہت ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش نہ کر کہ تو کہاں سے آیا، کیونکر آیا اور سر اُمید کرنے والا کون اور کیسا ہے۔

فلسفی :- اے اور مجرم! بالکل صحیح ہے لیکن کچھ تو بتا کہ تیرے وجود کی علت کیا ہے اور تو کس مقصود کے لئے عرصہ وجود میں آئی ہے۔

فطرت :- اے فرزندِ عزیز! یہ سوال صدیوں سے کیا جا رہا ہے اور جو جواب میں نے اس سے قبل اور سب کو دیا ہے، تجھے بھی دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم، میں کیا ہوں اور کیوں عرصہ وجود میں آئی ہوں۔

فلسفی :- پتہ تو یہ ہے کہ عدم شاید ان موجودات سے بہتر ہے جو صرف تغیر و تبدل کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض کے ذرات ایسے متصل کہ کبھی جدا نظر آتے ہیں بعض کے ایسے متباب کہ ہر وقت نشوونما میں منہمک ہیں۔ بعض دوسروں کو کھا جانے والے بعض اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے، بعض ایسے جو شعور و ادراک رکھتے ہیں اور غصہ و اندوہ میں مبتلا رہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جنہیں کوئی احساس ہی نہیں۔ پھر کچھ تو بتا کہ یہ جبرتناک اختلافات کیونکر پیدا ہو گئے اور اس کا سبب کیا ہے۔

فطرت :- اسی سے کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر میرے علم و ارادہ کے پیدا کیا۔ خدا حافظ اے فرزندِ عزیز!

انقلاب حیدرآباد کی داستان پر پہلی کتاب

”مشاہدات“

حضرت ہوشیار بگرامی

(المخاطب :- نواب ہوشیار جنگ بہادر)

میرے دوست سوانح نگار کی جن صورت اپنی بلند انشاء بلکہ سیاسیات و مذہبیات پر بھی ایک بے لاک حکیمانہ بصورت کے لحاظ سے اپنے رنگ کی بالکل پہلی کتاب ہے۔ جناب ہوشیار بگرامی کا یہ حصہ ہر استوار ہوا ہے اور اس کی ہر شے کو شکلی سے کھینچنے والی ہے ہر جگہ ہر جگہ۔ یوں تو اس میں راجہ، پھول، گراں، اور، بے آبرو، متعدد ریاستوں کے دلچسپ حالات نظر آتے ہیں، لیکن کتاب کا وہ حصہ جو ”راست حیدرآباد اور اس کے انقلاب“ سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہی حیدرآباد کی تاریخ پیش کرنا تھا۔ جناب ہوشیار بگرامی نے حیدرآباد کی ہر شے اور ہر بادشاہ کی ہر حالت کا احاطہ کیا ہے۔ یہ ایک بے لاک کتاب ہے جو ہر شخص کی دلچسپی کا شایعہ ہے۔ یہ ایک بے لاک کتاب ہے جو ہر شخص کی دلچسپی کا شایعہ ہے۔ یہ ایک بے لاک کتاب ہے جو ہر شخص کی دلچسپی کا شایعہ ہے۔

موجودہ ادیبوں و شاعروں سے آزاد ہندوستان کا مطالبہ

چار ماہ جنگ جوئی اپنی حقیقت کے لحاظ سے حیوانیت کا مکمل مظاہرہ ہے۔ وحشت و دروغ کی، خونریزی و سفاکی اُس کی ذات سے لپٹی ہوئی چیزیں ہیں، آگ اور خون کا یہ کھیل فریقین جنگ کے اعصاب میں خطرناک کھینچاؤ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لئے جو قومیں اور جو ملک ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ جنگ اٹھاتے ہیں اُن کی نفسیات حیوانی خشونتوں کی حامل بن جاتی ہیں۔ اُن کے جذبات میں ہیمنانہ ورشتی پیدا ہو جاتی ہے۔ انھیں غلی کی چاٹی لگ جاتی ہے اور اُن کے ہر عمل سے بربریت کی بو آنے لگتی ہے۔ مختصر لفظوں میں حرب و ضرب کی آگ بھڑکانے والوں کا اخلاقی مزاج بالکل ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس غریب ڈولارہ کے خاتمہ کے بعد بھی اُن کا یہ رنگ طبیعت بدلتا نہیں، مزاج کا یہ فساد مختلف بھیسوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور سماج کے تنظیمی نظام کو مختلف گوشوں سے خراب کرتا رہتا ہے۔ اس طرح ہمارے چاروں طرف ایک "وائرڈ فیئر" کا ماحول قائم ہو جاتا ہے جس کا توڑنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔

اگرچہ خوش قسمتی سے ہندوستان براہ راست دوسری آتش بارجنگ عظیم میں شریک نہیں ہوا تھا اور انگریزوں کے جابرانہ تسلط سے آزاد ہونے کے لئے اُسے "پریم اور شانتی" کے جسمہ جہاتا کا گدھی کی رہنمائی میں عرصہ دراز تک جو شاندار کامیاب لڑائی لڑی اُس میں بھی اُس نے اپنے مخالفوں کے خلاف مادی اسلحہ جنگ نہیں استعمال کی بلکہ خود رضا کارانہ طور پر زخم کھا کر جیل جا کر بندو قوں کا نشانہ بن کر آزادی کی منزل حاصل کی لیکن اس کے باوجود حیوانیت و دوست و صحت پسند طاقتوں نے جو پہلے ہی سے ظالم شہنشاہیت کے ظلم و ستم میں انسانیت کا کلچر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی سازشیں طیار کر رہی تھیں گادھی جی کی آفریدہ پریم اور شانتی کی بغض شتم گردی۔ پریم آزادی پندرہ اگست ۱۹۴۷ء سے کچھ پہلے ہی انھوں نے فتوں کی دہلی ہوئی چنگاریاں آسمان سے باتیں کرنے والے شعلوں میں بدل دیں اور وہ ہاتھ جو آزادی کی جنگ میں حاکموں کے خلاف نہیں اُٹھتے تھے وہ نہایت دشمنانہ طور سے اپنے بھائیوں کے حلقوں کی طرف بڑھتے گئے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے گٹے کاٹے اور ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کی گزریں کاٹیں ایک دوسرے کے معصوم بچے قتل کر گئے۔ ایک دوسرے کی مینڈی بھڑکیں کی مصیبتوں پر ڈکے ڈکے۔ ایک دوسرے کا مال و متاع لوٹا اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس سے انسانیت کے دل میں ہزاروں اسور بڑکے۔ فرقہ منسوب میں فسطائی اور جمہوری طاقتوں نے تباہ کن جنگ کا جو آتش کدہ روشن کیا تھا، اس طرح ہم نے انسانیت کو بھونک دینے والے اُس کے پنڈے اس امن و آشتی کی سرزمین میں کھینچ لئے۔ اگرچہ پریم اور شانتی کے جہاتا کا گدھی جی نے اس غمناک آگ کو بہت کچھ اپنے بے زناہ ہونے کے چھینٹوں سے بچا دیا لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس عرصہ جی کی اس دشمنانہ فرقہ واریت کی جنگ نے ہمارے دل بگاڑ دیے۔ ہمارے دل بگاڑ دیے۔ ہمارا سیاسی شعور برباد کر دیا۔ ہماری وطن پرستی کا تصور مٹ کر گیا۔ ہمارے بڑے بڑے سیاسی مفکرین کے خیالات بنیادی سبیل میں صاف نہیں رہے، تنگ نظری نے تاریکی کا ہار اُن کے ارد گرد پیدا کر دیا۔

ان تمام باتوں کے عمل اور رد عمل کے نتائج کا اب جو تصویر ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کھسوٹ کا جو ذوق پہلے دیا ہوا تھا وہ طبعاتی اور مذہبی نفرتوں کے ساتھ ساتھ اس پر آگیا ہے، قریب قریب ہم میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ دُنیا کا تمام مال و زر اپنی خود مرضی کے واسطے میں سمیٹ لے خواہ اس کے لئے پھر بازار سی، رشتہ جو جہان تھا، فرقہ بندی وغیرہ وغیرہ جیسے قابل نفرت اعمال کا مرکب ہونا پڑے اس کا خیال کے بغیر کہ ان تمام باتوں کے نئی حاصل کی ہوئی آزادی کی تعمیر کا تخریب ہو رہا ہے، ہمارے قریبی کردار کا یہ مزاج ہیمنانہ حیوانیت کا ہے۔

بالکل واضح بات ہے کہ اگرچہ ہمارا آگست ۱۹۴۷ء کے بعد سے ہماری گزشتہ برطانوی نیچے استبداد کے قبضہ میں نہیں رہی تھی تاہم ہمارے گزشتہ آزادی کی یہ آخری منزل نہیں ہے۔ پہلو پہلو چھ لگم استبداد میں۔ ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ ملکی ہر گوشے کی دنیا کو "جنت ارضی" میں تبدیل کرنا ہے۔ گوڈا گزشتہ ہر سانس لینے والے کے لئے رنگ و نسل و مذہب کا امتیاز کے بغیر طبعاتی اور فرقہ وارانہ اختلافات حاکم طرح کی تفریق

آسان شغل کی روداد اور شہرہ کی خبریں جاری کر دینا چاہیے، لیکن اس مقصد کا حاصل ہونا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ موجودہ براعما لہول کا "شجرہ قبیلہ" ترک کرنا ضروری ہو جس کی بنیاد غلط ہے اور اس کی آزادی کے بعد سچے اہم سوال ہمارے واسطے یہی ہے کہ جبر و ظلم و استبداد و استحصال کی مختلف سمتوں میں پھیل جانے والے دیگر آزادی کے اس "شجرہ قبیلہ" کا اچھی طرح استحصال کر دیا جائے۔ اسی طریقہ سے انسانی آسانیشوں کی کوئی تکستی اور تہی دست انسانوں کی زندگی اور ان کی عزت سے اہل ثروت کی دست درازیوں کا کھیل بند ہو سکتا ہے۔

یہ کام بے در حقیقت ملک کے بے لوث تیر غمراہ جنگیوں کا۔ ملک کے بے لوث ذہین ادیبوں کا۔ ملک کے بے لوث نکتہ رس شاعروں کا۔ "عالی" کی بخش پر اُن کی انگلیاں ہوتی ہیں۔ "مستقبل" کے دل کی دھڑکنیں جو پہلوا اختیار کرنے والی ہوتی ہیں اس کا انھیں احساس ہوتا ہے۔ "انسانیت" کے دکھ درد سے وہ آشنا ہوتے ہیں اور پھر وہ جرات کے ساتھ موثر عنوان سے اپنے جذبات و احساسات کو جنتا کے سامنے پیش کرنے کے اسلوبوں سے واقف ہوتے ہیں۔ انھیں یہ ڈھنگ آتا ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے عوام کی قویہ زندگی کے بنیادی مسائل کی طرح موڑ دیں اور انھیں انسانیت کے خدمت گیرانہوں کی صف میں شامل کر لیں اور اُنیں برباد کن تحریکیں سے بچائے رکھیں جو "کلیت پسندانہ فسطائیت" کا دو دھڑپنی کر پیتی ہیں اور ڈرپونچال ہو کر قتل و غارت کے نقشے اُبھارتی ہیں۔

ادب و شعر غیر ہنگامی مستقل۔ اعلیٰ قدروں کے حامل ہیں یا نہیں اس بحث سے افضل قطع نظر کرتے ہوئے یہ عرض کیا جائے گا کہ قوموں کی زندگیوں کبھی کبھی ایسے قیامت فیز لگے آجاتے ہیں جن کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے مشاغل چھوڑ کر خواہ وہ کتنے ہی مستقل قدروں کے مالک ہوں، کسی خاص مسئلہ کی خاطر انسانیت کے تقاضے پورے کرنے کے لئے سرتاپا ملتفت ہو جائیں گو وہ مسئلہ دیکھنے میں کتنے ہی ہنگامی نوعیت کا ہو اور اس کی قدر و قیمت کتنی ہی عارضی ہو۔ اسے یوں سمجھئے۔ کسی مکان میں آگ لگ جائے اور وہ اپنے تباہ کن شعلوں میں اس چار دیواری کے اندر جو کچھ زندگی کی کائنات ہے اُسے قیزی سے لپیٹ رہی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے آتش زبہ ہنگام میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم ان شعلوں کے سایہ میں لطیف شعر ڈھالنے بیٹھ جائیں اور اُس گھر کا مال تباہ جلتے دیں۔ ایسے وقت میں تو ہمارا ایک ہی فرض ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح ممکن ہو آگ بجھا دی جائے۔ پیروں سے روٹ کر۔ پانی ڈالی کر۔۔۔ اُس وقت اس فریضہ کی بجا آوری میں غفلت کرنے والا باحواس و بااحساس انسان نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس بھر کی موتی ہنگ پر پانی ڈالنے کے بجائے ”حسین و جمیل شعری شاہکار“ اس قیامت کی گھڑی میں سنائے بیٹھ جاتا ہے وقت کی راگنی جوگی۔ یہی صورت اس وقت ہمارے انفرادی و اجتماعی کردار کی ہو رہی ہے۔ ہماری زبان افحالی دیش اور انسانیت دونوں کی آبروریزی پر تکی ہوئی ہے۔ حیوانیت نے مختلف حالات کے تحت ہم پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم لوگ عبوری دور سے گزر رہے ہیں لیکن ہمیں جن کالی بلاؤں نے گھیر لیا ہے انہیں عبوری دور کی ناگزیر باتیں کہہ کر دس چھوڑ دینیں ہرگز نہ چاہئے۔ اُن کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمارے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ اسی طریقہ سے دلیہ اور انسانیت کی فلاح کا سامان مل سکتا ہے۔

ان نادر حالات میں ہمارے اودیوں اور شاعروں کو نہ تو حسن و عشق کے متعلق "فکر جمیل" ہی کا موقع ہے، نہ مخالفین کی بڑیاں چھاپنے والے جو شیخ انقلابی غوروں کی ضرورت۔ وقت انہیں اپنے ادب و شعر کی تخلیق کی ضرورت ہے جو انسان دوستی کا دبا ہوا پگلا ہوا اجڑا دلوں میں آبشار دے جو دشمنین پر بار میں عوام کرے سکھائے کہ انسانیت کا احترام دنیا کا سچا بڑا فرض ہے۔ انسان دوستی ہی کے مقدس آستانہ پر جہیز عقیدت رکھ دینا ہمارے تمام موجودہ دکھوں کی دوا ہے، اگر ہم میں انسان دوستی کا جذبہ بیدار ہو جائے تو ہمارے سر سے یہ سب بیتابییں دور ہو جائیں۔ انسان دوستی کا مفہم یا اس خضابیدار کا جس سے نوع انسانی صالحات و تقاضائی منزل کی طرف جامع رہا ہو سکے۔ اپنے اسکے دشمنوں اگر کثیر عددہ تام خلافتی و مسیحی حاکمین و تابعین کی کسی قوم کے افراد کی انفرادی صلاحیتوں پر قابو نہیں پا لیرگی پیدا ہوتی تو وہ دوسری طرف اُن میں تمام اقتصادی و معاشی تعلیم بھی بتاتی ہیں جو سے زندگی کا ایسی نظام صحت مند اصول معلوم ہو سکتا ہو ایک طریقہ کار قرار دیا جائے بغیر انسان دوستی زور نہیں دے سکتی کیونکہ اس سے "پک و خابن" پیدا ہوتا ہے اور زندگی کا سانچہ آج تک ہوجاتا ہے۔ اس انسان دوستی سے انسان صحیح معنوں میں ذمہ دار اور فرایض شناس انسان بنتا ہے۔ انسان دوست سے انسانیت کا احترام کرنے والا ایسا انفرادی و اجتماعی حرکتوں کا مرکب نہیں ہو سکتا جس سے نوع انسانی تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے نقشہ عمل میں انسانیت کے احترام کی بر باد کرنے والی جنگ کی کہیں سے گنجائش نہیں نکلتی۔ اُس کے دربار میں "فرقہ وارانہ مس دو" کے جھگڑوں اور "بھوک و دھوک کی رقابتوں کو با رہیں مل سکتا۔ اُس کے منہ سے اس قدر ناشتی ہی کے لئے

نکل سکتے ہیں مختصر نظموں میں انسانیت کے لئے موجودہ ناسازگار حالات کی موجودگی میں اس وقت ادیب و شاعر کے لئے ضرورت ہے ایسے ادب و شعری تخلیق کی جو ہمارے عوام میں مشرق کے ساتھ انسانیت کا شعور پیدا کرے جو اُس کے ذہنوں میں یہ آثار دے کہ اُس کے موجودہ سیاسی و اقتصادی و فکری و اخلاقی و روحانی بیماریوں کی اصلی دوا انسانی اقدار کا پُر خلوص احترام ہے۔ اس کے لئے اُسے مذہب کی سکون بخش دامن آفریں قدروں پر زور دینا پڑے گا لیکن وہ اپنے مصلحہ میں انسانیت کو مختلف خانوں میں باٹنے والی مذہب ناما جارجانہ رکھوں کو نہیں لے سکتا۔ انسانیت دوست ادب کبھی سیر نہیں سکھاتا۔ اُس کا نعرہ ”وصل ہے“ ”فصل“ نہیں۔ انسانیت دوست ادب سماج میں اقتصادی و معاشرتی عدل و انصاف پیدا کرنے والے نظام اور اُس کی طرف لی جانے والے مقدمات کو لگے لگائے گا لیکن ایسی چیزوں سے رشتہ کسی صورت سے نہیں جوڑ سکتا جو انسانی اخلاق سے بیگانہ دار گزار جاتا ہی اپنے لئے طرہ امتیاز سمجھتی ہیں اور جو مادیت کی اوڑھتا پھونکا بنا کر سماج کا رجحان ”یک رخا“ بنائے دے رہی ہیں۔

جاگیر داری و سرمایہ داری کی مجرمانہ بد عنوانیوں اور دست درازیوں نے اس طرف اپنے رد عمل کے طور پر ہمارے شعرو ادب کا مزاج بہت کچھ ”انقلابی“ بنا دیا ہے اور اُس کا منہ پھولوں کے بجائے بیشتر انگارے اگل رہا ہے اس تینے در دست و خوئی چکان و آتش بد ہاں ادب و شعر کی بنیاد انتقامی جذبات پر ہے اور ایسے ”مادی فلسفہ“ پر جو اخلاق و مذہب سے قطع تعلق پر مصر ہے اور جو تمام ادب و شعر کو سرخ سیاسی تحریکوں کا نقیب بنا دینا ضروری سمجھتا ہے اب خواہ اس طریقہ سے اُسے خون کے تیز دھارے ہی پر کیوں نہ بہنا پڑے۔ صاف بات تو یہ ہے کہ اس ”مادی فلسفہ“ سے ہمیں ایک قسم کا ایسا مادی شعور تولی سکتا ہے جو اپنی حدود میں ایک حد تک کامیاب ہو سکیں موجودہ آزاد ہندوستان میں جو سماجی بیماریاں اُبھر آئی ہیں اور جن میں پہلوؤں سے اُن کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اُن کا اس سے علاج نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں آگ اور خوئی پر سانے والے ادب کی جگہ جب تک کہ ”انسانی شعور“ پیدا کرنے والا ادب نہیں لے لیتا ہمارے قومی کردار کا نقشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ”انسانی شعور“ حاصل ہو سکتا ہے مادی و روحانی شعور اور اقتصادی و اخلاقی شعور کے متوازن اجتماع سے یہی متوازن اجتماع جنم دیتا ہے عام انسانی خوش حالی اور عام انسانی آسودگی کو۔ اسے سمجھنا نہیں چاہئے کہ مادیت اور روحانیت جب تک کہ ایک دوسرے میں غلط ملط ہو کر صحت مند نہ ہو سکتی کہ لباس پہن نہیں لیتے انسانیت کے مقدس صحیفہ کے اوراق تیرتے ہوئے انقلابی ہواؤں سے بچ نہیں سکتے۔ اور ہندوستانی سماج میں صالح رجحانات پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ میں اس عقیدے کے تحت موجودہ ناسازگار حالات میں اس خیال کا بلند بار اعادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ادیبوں اور شاعروں کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ روایتی حسن و عشق کے چمنستان ہی کے گل آشت میں غور ہیں اور نگاہ کے تختوں ہی میں اپنے شاعرانہ خوابوں کے روانوی گنبد بنائے بیٹھ رہیں کیونکہ اس کی نوعیت میدانی جنگ سے بھال کر شبستانِ عیش میں چھپ رہنے کی ہے۔ روم چل رہا ہو اور نیر و بالی سر رہی بجاتا رہے۔ اسے برداشت نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح یہ کہ کوئی دانشمندی کی بات ہے کہ صرف آگ اور خون کی شاعری میں اپنی زندگی کے قیمتی دن ختم کر دئے جائیں۔ اس سے زندگی میں عام عوامی کیفیت پیدا ہو کر اجتماعی نفسیات زیر و زبر اور ارتقا کی رفتار ٹیڑھی بیڑھی ہو جاتی ہے۔

دوسرے نظموں میں زیادہ صاف طور پر یوں سمجھئے کہ مختلف ناسازگار حالات کے دباؤ نے ہمیں جس زہلوں کے شکنجے میں گرفتار کر دیا ہے اور ہماری سیرت جس قدر گھٹنی بنا دی ہیں اُس کا علاج دق ہے مدح کہند و فرمود ادب کی تخلیق ہے جو ہندو مقامی حالات کا لحاظ رکھنے بغیر دوسروں کے کسی خاص مادی ”رزم“ کو مستعار نہ کرے اُس کی اُٹھی سیدھی ترجمانی کر دینا اور ”اسم خواہی“ کے دھمکوں کے پردے میں جنگ و حرب کی خفا پیدا کر دینا۔ بلکہ اس صورت حال کا اصلی در مان ایسے انکار و خیالات کو ادبی و شعری نظموں میں ڈھالنا ہے جن پر انسانیت پسندی کا گہرا ٹھپا لگا ہوا ہو جو اپنے پس منظر میں صحت بخش مذہب و صحت مند اخلاق کا پُر خلوص احترام رکھتے ہوں۔ ایسے ہی انسانیت دوست ادب و شعر کے سرچشموں سے پریم اور شائستگی اور محبت کی وہ نہریں بھڑکنے لگی ہیں جن سے اسی نقاب تلواروں کی خونریز جنگوں کے آتش کدے بجھ جائیں اور دُنیا کے قدم عام خلاصہ و آسائش کی منزل کی طرف بڑھ سکیں۔

اصل یہ ہے کہ جس طرح مسکین اور بھنگی ”کلیت پسند فاسم“ سے انسانیت کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوا بلکہ اُن کے جبر و تعدی نے اُس کے دل میں گہرے گھاؤ ڈال دیے اسی طرح دوسرے موجودہ سماج کی جہاں دنی کے نظام میں اُس کے زخموں پر مرہم نہیں رہ سکتے

کیلئے انسانیت کی آواز کو سنانے والے جو انہیں سمجھیں۔

مختلف انسانوں اور ثقافتوں کے درمیان سے حاصل ہو سکتا ہے جو اپنے مینڈی عناصر کے لحاظ سے امن پسند اور صلح جویوں اور جو موجودہ حالات سے سراسر داری تباہ کن رجحان پسندی میں آئنا مقرر ماریت اور فتنہ اگر قومیت کی برادریوں کا سلسلہ ایسے ذرائع سے روکنے کی کوشش کریں جو غارت پسند نہ ہوں۔ ایسے ہی پراسر وسیلوں کے راستے پر جو انقلاب چاہے گا وہ ہمارے سماج کے لئے "ہر خلی ترقی" کا سامان ہو گا۔ امن و آشتی کے سانچے میں نشوونما پانے والا انقلاب یا ارتقا جو چاہئے ہے آہستہ خرام سے ہی غیر جنگناہ خیز سہی گئی ہے یہی وہ انقلاب جو ہمارے سماج کی کڑا ہیں، ہمارے حکاکر کے ڈکھ درد اور کمرے گا اور ہمارے لئے مستقل آسائشوں کے دروازے کھولے گا۔

فیصلہ کن ترجیحی تحریکوں نے انسانیت کے دل میں جو بڑے بڑے گہرے زخم ڈال دیے ہیں، انہیں اگر سیر سکتا ہے تو یہی امن نواز، آشتی پسند انسانیت دوست فلسفہ اور اسی کے دامن سے لپٹی ہوئی صاف ستھری تحریکیں۔

کاشکہ ہمارے شاعر اور ادیب انسانیت دوستی کے فلسفہ کی روح کو اپنائیں اور اُس کی آواز کو اپنے شعروادب کے نغموں میں خوبصورتی سے تحلیل کر لیں، اُن کے ادبی و شعری تخلیقات کے ساگر سے جو لہریں بھی اٹھیں وہ اسی مقصد کی پیام بر منتی ہوئی، اُن کے گے سے جو راگ بھی نکلیں اُن میں اسی کی دھن ہو۔ اسی کی لے ہو۔

اختر علی تلہری

اپنے ادبوں اور شاعروں سے آج کل کے آزاد ہندوستان کا یہی مطالبہ ہے۔

قابل قدر نسخوں کے راز کا انکشاف

حضرات! مندرجہ ذیل نسخے میرے تیس سالہ تجربات کا نتیجہ ہیں۔ بہ نادر و غالب نسخے اگر کسی سادہ و سوا خیر کے پاس ہوتے تو سالہا سال خدمت لپٹے کے بعد بھی نہ بتاتا۔ مگر محض اس خیال سے کہ دنیا چند روزہ ہے ایسے گرانمایہ جواہرات کو سینے میں مقفل رکھنا مناسب نہیں۔ قلیل ہر یہ میں بلا کم و کاست قدر ناظرین کے جانتے ہیں۔ یہ نسخے سو فیصدی مجرب ہونے کے علاوہ نہایت آسان، کم قیمت اور سہل الحصول ہیں جنہیں ایک عام آدمی بھی بلا تکلف طیار کر سکتا ہے اور اجزاء پر مگر دستیاب ہو سکتے ہیں۔

(۱) سل ووق کا کامل علاج (یعنی چار نسخے عرق - لعوق - سفوف - کشتہ بڑا مال ورتی) دس روپے (عشہ -

(۲) نسخہ یا نیوریا - صرف تین دن میں مرض کو نیست و نابود کرتا ہے - پانچ روپیہ (صدہ -

(۳) نسخہ تپ محرقہ - آرام دینے کے علاوہ مریض کو طاقت بھی دیتا ہے - دس روپے (عشہ -

(۴) بو اسیر کا اکیس صفت نسخہ - صرف کھانے سے متے مرجھا کر گر جاتے ہیں - دس روپیہ (عشہ -

(۵) بچوں کے سوکھا مساق - کانخہ - سوکھے بچے چند روز میں ترقی تازہ ہو جاتے ہیں - پانچ روپیہ (صدہ -

(۶) آنکھوں کے جملہ امراض کی بے مثل سیال دوا کانخہ - پانچ روپیہ (صدہ -

(۷) اکیس خزانہ میر یعنی ہجیروں کا بہترین نسخہ - دس روپیہ (عشہ -

(۸) عورتوں کی ماہواری خلیوں کا بے نظیر نسخہ - پانچ روپیہ (صدہ -

(۹) ایک بے نظیر طاقت بخش نسخہ جس پر صحت چند ہی لاکت آتی ہے - دس روپیہ (عشہ -

(۱۰) سانپ کا گے کا مجرب عمل - پانچ روپیہ (صدہ -

(نوٹ) جو نسخہ آپ چاہیں اس کے مطابق دوا کر لیں جو آپ کو سیراب ملے گا۔

علیم اقبال حسن بدرو در بار داتا گنج بخش لاہور

سرقہ، توار، استفادہ

فطرتِ حد درجہ متنوع پسند واقع ہوئی ہے اور انسان چونکہ قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے، اس لئے وہ جدت و تنوع کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جس طرح دو آدمی صورت و شکل میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے اسی طرح عادات و خصایل وغیرہ میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جانوروں کی حالت یہ ہے کہ ایک جنس کے تمام جانور یکساں عادت رکھتے ہیں۔ برعکاس اس کے انسان سب ایک ہی جنس ہیں مگر ان میں باہمی اس قدر اختلاف ہے کہ کوئی وہ آدمی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے جس کا سبب و جہان و ضمیر کا اختلاف ہے اور اسی لئے کہ ہر شخص اپنی مخصوص و منفرد بصیرت یکسر پیدا ہوتا ہے اور اسی کے فیہ اثر وہ فطرت و کائنات کا مطالعہ کرتا ہے۔ جس کی نظر سطحی ہوتی ہے وہ معمولی انسان سمجھا جاتا ہے، جس کی نظر میں گہرائی ہے وہ فلسفی، سائنسدان یا حکیم کہلاتا ہے اور اگر وہ اپنے خور و فکر کے نتیجہ کو دشمنین اسلوب ادا سے بیان کر دینے پر قادر ہے تو وہ شاعر ہے۔ ایک فلسفی یا حکیم سامع کے دماغ کو مخاطب کرتا ہے اور ایک شاعر سامع کے دل یا صحیح تر الفاظ میں جذبات کو مخاطب کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک سلا حکمت و فلسفہ بغیر شاعرانہ انداز بیان کے شعر کی صفت میں جگہ نہیں پاسکتا اسی طرح صرف رنگین بیانی بغیر تحسین کی گہرائی کے شعر نہیں کہی جاسکتی۔

اسلوب ادا شعر کا ایسا لازمی جزو ہے کہ شعر کی تمام عمارت اس پر قائم ہے۔ یہ اسلوب ادا ہی کا لحاظ تھا جس کے باعث تشبیہ و استعارہ کا ایک مستقل فن بن گیا۔ مولانا عراقی کہتے ہیں:-

بادہ حدیث جانناں دیگر ہمہ حکایت	نغمہ فروش مستان دیگر ہمہ فسانہ
مولانا جاحظی سے دے و شاہد کے معنی سنئے، فرماتے ہیں:-	
مے چہیت، جذب عشق کہ بدراونیک را	ساز و تہی ز و سوسہ سنیک و بدی
دوسری جگہ ذرا بات کی تفصیل کرتے ہیں:-	
جامی ز خرابات بود بادہ عشقت	خواہی ز سبوح کیش و خواہی ز سبوح فوش
اس سے زیادہ واضح الفاظ میں شیخ سعدی فرماتے ہیں:-	
آنا کہ برانند پریشانی عشاق	دانند کہ نالیدن بلبل بچہ مانع
گویا سعدی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ شعر میں بلبل کے نالہ سے شعرا کا کیا مدعا ہوتا ہے۔ اسی بات کو نظیری نے کہا ہے:-	
نیرت از زنجش نظیری گر شکایت می کنم	عندلیم نالہ کردن ہست رسم و عادتہم
مولانا جاحظی گل و بلبل کی داستان کی تشریح یوں کرتے ہیں:-	
ہر کس از دفتر گل فہم معانی نکند	شرح این قصہ نوششتہ ز بلبل بختو
اس مضمون کو پھر دہراتے ہیں اور زیادہ زور دار انداز میں:-	
ہر دم ز دفتر گل خواہد بباغ بلبل	حرفے کہ شرح دادن نتوان بصد رسالہ

عبدالکبری کے ملک الشعراء فیضی نے ایک قصیدہ میں ”بت“ اور ”برہمن“ کے جو معنی ظاہر کئے ہیں قابل غور ہیں:-

شکر خدا کہ عشق بتاں است رہبرم	برہمت برہمن و برہمن آزارم
بت چہیت؟ رخ نگاشتہ معنی ہیں	کاندر کلیسیا سے ضمیر مست مضمرم

(فنی)

استاد برہمن کہ زہت خاد خیال

در سجدہ حضور فرد آور دسدم

تشیبہ واستعارہ کا استعمال شعر میں کیونکر اتر پیدا کرتا ہے، اس کے متعلق حضرت عافت رومی فرماتے ہیں کہ:-

خوشتر آں باشد کہ سر دلبرای

مقصود ہے ناز و غمزہ دے گفتگو میں کام

چلتا نہیں ہے دشنہ و خنجر کے بغیر

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو

نبی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر

لیکن مرانے اس کی جہ نہیں بتائی کہ مشاہدہ حق کی گفتگو میں بغیر بادہ و ساغر کے کام کیوں نہیں چلتا۔ اس کی تشریح علامہ اقبال سے سنئے:-

برہمنہ حرف گفتن کمال گویائی ست

حدیث خلوتیاں جزوہ رمز وایمانیست

الغرض شاعر کے لئے زبان و بیان اور اسلوب ادا کو خاص طور پر نگاہ دینا بھید ضرور ہے لیکن تخلیل میں اگر غمراہ اور بلندی موجود نہ ہو تو بیان کی

رہنمائی بالکل بے نتیجہ ہے۔

کائنات کے رموز و نمونہ مضامین پر غور کرنا فلسفہ کا موضوع ہے۔ حقیقی شاعر کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ شاعری کا موضوع دراصل یہ ہے کہ انسان

کا تعلق کائنات سے کیا ہے۔ ایک فلسفی فطرت کے خزانوں و ذخائر کو کھود کر نکالتا ہے اور ایک شاعر ان کو حیات تازہ عطا کرتا ہے ایک فلسفی اور شاعر کے مطالعہ کا نتائج

میں یہ فرق ہے کہ فلسفی بعض مخصوص اصول و نظریات کو سامنے رکھ کر کائنات کا مطالعہ کرتا ہے اور شاعر صرف اپنے وجدان و ضمیر کو اپنا رہبر بنا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے

کہ فلسفی کے بیانات میں اتنا تضاد نہیں ملتا، جتنا تضاد و اختلاف قریب قریب ہر شاعر کے کلام میں ملتا ہے، کیونکہ جذبات میں ہر وقت مختلف قسم کے تغیرات پیدا

ہوتے رہتے ہیں اور اس لئے شاعر کی واردات بھی مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی لئے شیخ سعدی کو کہنا پڑا کہ:-

گنجہ بر طارم اعطانی شینم

گنجہ بر پشت پائے خود نہ بینم

خواجہ حافظ کا شعر ہے:-

حافظ عشق و صابری تاج شد

نار عاشقان خوش ست بنال

دوسرے شعر میں خواجہ خود ہی اس کی تردید بھی کرتے ہیں کہ:-

مرا چو خلعت سلطان عشق سی دادند

نداردند کہ حافظ خموش باش خموش

اسی طرح نظیری کا شعر ہے کہ:-

آہ کہ عاشق کشد از خامی ست

دود کند دل چو نباشد کباب

پھر خود ہی اس کی تردید کی ہے کہ:-

خاطر بختندہ گل دل دامن شود

غیر از گریستن نم دل را علاج نیست

ہر چند کہ شعراء کے بیانات میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر شاعر کی اپنی مخصوص انفرادیت اس کے پورے کلام میں موجود

دیکھائی دیتی ہے۔

ظاہر ہے کہ شاعر کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کہتا جو غیر شاہد کہہ سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود شعر کی برابر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا

سبب صرف اسلوب بیان ہے اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ کام تشبیہ واستعارہ سے لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر گل و بلبل کی داستان کو لیجئے کہ اسکے ذریعہ

سے کتنے مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ بلبل کے ساتھ عشق کی ایک کیفیت وابستہ ہے اور شعر میں صرف ایک بلبل کا ذکر کر دینے سے وہ تمام حالت سامنے آ جاتی ہے

اسی کو شیخ سعدی نے واضح کیا ہے کہ:-

آنا کہ برآمد پریشانی عشاق

دانند کہ نالیدی بلبل بچہ نامد

اسی طرح گل کے ساتھ سن کی ایک پوری داستان مالتہ ہے۔ خواجہ وزیر لکھنوی کا مشہور شعر ہے :-

ہوں وہ بیل جو کرسے ذبح خفا تو ہو کر روح میری گل عارض میں رہے جو ہو کر

اس شعر میں جو مضمون گل و بیل کی داستان کے ساتھ ملا کر ظاہر کیا گیا ہے اس کو کسی دوسری طرح کہیں تو وہ لطف باقی نہیں رہ سکتا۔

غالب کا شعر ہے :- ربط ایک خیرازہ وحشت ہیں اجزائے بہار سبزہ بیگانہ، صبا آوارہ، گل نا آشنا

سبزہ کے لئے بیگانگی۔ صبا کے لئے آوارگی۔ گل کے لئے نا آشنا محض روایاتی باتیں ہیں، لیکن غالب کے اس شعر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان روایات کو شعر حقیقہ سے کیونکر جوڑا کرتے ہیں۔ یعنی بہار کا زمانہ ہی جنوں کے جوش کا زمانہ ہوتا ہے اور بہار کے اجزاء بھی سبزہ و گل اور صبا ہی ہیں اور ان تینوں کے صفات یہ ہیں جو جنوں کی خاص کیفیات ہیں یعنی بیگانگی۔ آوارگی اور نا آشنا۔

تشبیہ و استعارہ کے استعمال کے سلسلہ میں سترھویں صدی کا ایک انگریزی شاعر میٹھو پرائر (Matthew Prior) کہتے ہیں :-

Similies are like song in love

They much describe, they nothing prove

یعنی تشبیہات ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ محبت کے گیت کہ وہ بیان تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکتے۔

تشبیہ و استعارہ نہایت مفید ذریعہ ہے جس سے کلام میں زور اثر و رنگینی اور وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس کو ابھی اور زیادہ وسعت دینا چاہئے مگر اس

کو تاہم نظری کا کیا علاقہ کہ ایسی مفید اور ضروری چیز کو سرقہ کی پابندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔

تشبیہ و استعارہ میں سرقہ کرنے کے سلسلہ میں آزادانہ آب حیات میں میر تقی میر اور بقا و اللہ خاں بقا کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ بقا نے یہ شعر کہے

تھے :- (۱) ان آنکھوں کا نت گریہ دستور ہے دو آہ جہاں میں یہ مشہور ہے

(۲) سیلاب آنکھوں کے رہتے ہیں خرابی میں ٹکڑے جو مرے دل کے بتے ہیں دو آہ میں

میر صاحب نے بھی اسی دو آہ کے مضمون کو لکھا :-

وے دن گئے کہ آنکھیں دریا سی تیاں تھیں سوکھا ہوا پڑا ہے مدت سے یہ دو آہ

بقا نے اس کو سرقہ سمجھا اور حسب ذیل قطعہ کہا :-

میر نے گرتے مضمون دو آہ کا لیا اسے بقا تو بھی دُعا دے جو دُعا دینی ہو

یا خدا میر کی آنکھوں کو دو آہ کر دے اور مینی کا یہ عالم ہو کہ تر مینی ہو (آب حیات صفحہ ۲۷۲)

لیکن میر صاحب کی جلالت شان مسلم ہے اور یہ بار کرنا مشکل ہے کہ اس معمولی سے مضمون کے لئے میر صاحب نے سرقہ کرنے کی جرأت کی ہو تاہم چونکہ

ہمارے سامنے ایسا کوئی اصول مسلمہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم میر صاحب کو اس سے بری کر سکیں اس لئے بقا کے خیال کی تردید بھی مشکل ہے مگر

جب زیادہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بقا نے اس کو سرقہ کہنے میں سخت غلطی کی اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ میر صاحب نے بقا کا شعر سننے کے بعد

ہی اپنا شعر کہا ہے تب بھی اس کو سرقہ نہ کہنا چاہئے۔ علامہ شبلی، ظہیر فارابی کے اس شعر کو

اندیشہ کہ گم شود از لطف در خمیر گردوں یہ راز با کثرت در میاں نہاد

کے متعلق فرماتے ہیں کہ :- ”متاخرین نے مکر کی تعریف میں نہایت دقت آزمائیاں کی ہیں یہاں تک کہ کو ایک لطیف خیال۔ ایک باریک مضمون۔ ایک موہم تخیل

کہتے ہیں۔ ان سب خیالات کی اصل یہی ظہیر کا شعر ہے“ (شعرا بجم جلد ۵ ص ۱) اگر بقا کے بیان کردہ سرقہ کو تسلیم کر لیا جائے تو ظہیر کے اس تخیل سے تو

تمام شعر نے ابعد نے بقول مولانا شبلی استفادہ کیا ہے اور اس طرح ایک شاعر بھی سرقہ کے الزام سے بچ نہ سکے گا۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں

صرف ایک ظہیر کے اس شعر پر کیا منحصر ہے سیکڑوں ہزاروں تشبیہات ہیں جو اردو و فارسی میں مستعمل ہیں اور سب شعراء ان کو یکساں استعمال کرے

ہیں پھر کیا وہ سب سرقہ کے مجرم ہیں؟ کیونکہ ان کی ابتدا بھی مختلف زمانوں میں مختلف شعرا ہی کرتے رہے ہیں۔ اس لئے استعارات۔ تشبیہات اور کیا

کے بیان میں سرقہ کا سوال سرسے پیدا ہی نہ ہونا چاہئے اور اس کا سبب یہ ہے کہ شعر میں اصل مضمون تو دوسرا ہی ہوتا ہے استعارات و تشبیہات وغیرہ رنگینی زور اور تاخیر پیدا کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گویا شعر کے لئے توتہ بھی بمنزلہ الفاظ کے ہیں۔ جس طرح الفاظ میں سرقہ نہیں ہو سکتا اسی طرح استعارات و تشبیہات و کنایات میں سرقہ کا خیال ہی غلط ہے۔ شعراء نے زلف کے لئے مار۔ پیشانی کے لئے لوح سیمیں۔ ابرو کے لئے خنجر۔ مڑگاں کے لئے تیز چشم کے لئے نرگس۔ رخسار کے لئے گل، دہن کے لئے نقطہ۔ دندان کے لئے موتی وغیرہ کی تشبیہات استعمال کی ہیں۔ پھر کیا اس کو سرقہ کہا جاسکتا ہو حالانکہ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو کسی شاعر پر بذریعہ وحی آسمان سے نازل ہوئی ہو بلکہ انسانی دماغوں ہی نے ان کو پیدا کیا اور ایک سے دوسرے نے اخذ کر لیا۔ اگر دو آپ کا مضمون میر صاحب نے قصداً و اراداً بھی بقا کے شعر سے لیا ہو، تب بھی اس کو سرقہ نہ کہنا چاہئے کیونکہ اصل مقصد دو آپ کا ذکر نہیں ہے بلکہ فراق محبوب میں اپنی دیرانی کا ایک احوال پیش کرنا ہے۔ خوابہ حافظ کا شعر ہے :-

آئینہ سکندر جام جم است بنگر تلمیذ تو عرضہ وارد احوال ملک دارا

اس شعر میں ”آئینہ سکندر“۔ ”جام جم“ اور ”ملک دارا“ کا بیان خود مقصود بالذات اشیا نہیں ہیں بلکہ شاعر جو بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ان استعارات سے کام لیکر مضمون کو زیادہ پر اثر۔ زیادہ رنگین و لطیف بنایا گیا ہے۔ خوابہ حافظ ہی کا ایک اور شعر ہے :-

چنداں بود کرشمہ دناز سہی قداری کاید بجلوہ سر د صنوبر خرام

اپنے محبوب کے لئے ”سر د صنوبر خرام“ اور دیگر صیغان جہاں کے لئے ”سہی قداری“ کے جو الفاظ اس شعر میں آئے ہیں ان کا بیان اصلی مقصد نہیں ہے بلکہ اصلی مقصد اپنے محبوب کا تمام دیگر حسنیوں پر تفوق ظاہر کرنا ہے۔ ان الفاظ نے کلام میں شگفتگی و تاثیر ضرور برپا رکھی۔ خوابہ نظیری کا شعر ہے :-

پیوستہ ابرو و کوشش ہموارہ مڑگاں در زدنی تاکے کسے بر دل خورد و ایں دشنہ ہائے تیز را

محبوب کے ابرو و مڑگاں کو ”دشنہ ہائے تیز“ سے جو تشبیہ اس شعر میں دی گئی ہے اس کا استعمال خود کوئی چیز نہیں ہے بلکہ محبوب کے دیکھنے سے جو فوراً شوق پیدا ہوتا ہے اس کے لئے یہ ایک موثر پیرایہ بیان ہے۔ خوابہ نظیری ہی کا ایک اور شعر ہے :-

دل در امید مہم وریں آہوان مست ریزند بر جراحت ما مشک سودہ را

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نظیری کا اصل مقصد ”آہوان مست“ اور ”مشک سودہ“ کے الفاظ کا استعمال تھا لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان الفاظ نے کلام میں زور پیدا کر دیا۔

ان مثالوں سے یہ امر ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تشبیہ و استعارات چونکہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہیں اس لئے ان میں سرقہ کا خیال ہی سرسے غلط ہے اور جب یہ تشبیہات و استعارات خود مقصود بالذات بن جاتے ہیں تو اصل شاعری فنا ہو جاتی ہے جو حال آئینہ سکندر کے کلام مذکور متبعین کا ہوا۔ وہ شاعری نہیں صرف لفاظی ہے۔ وہ ایک بے جا نیمہ شعر ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا نہ خود آرتھی کی کوئی حرکت انجام پاتی ہے۔

تشبیہ و استعارہ میں سرقہ کے لئے میر شمس الدین فقیر دہلوی حدائق البلاغت میں لکھتے ہیں کہ :- ”باید دانست کہ اتفاق قائلین عمومًا در غرض از اخراض مثل ایک شخصے را بشیاعت یا سخاوت یا غیر آئی ستایش نمایند یا بضادیں صفات مذمت کنند داخل و مدو و سرقہ نیست چه این معنی در عقول و عادات کاذا تاس تقریر دارد و فصیح و غیر فصیح ہمہ حدیں امور شریک اند اما وجہ کہ دلائل بر تفسیر غرض می نماید تشبیہ و استعارہ و کنایہ و نظائر باں سرقہ و ادال و جہد مخالفت می تواند بود مگر بعضے از تشبیہات و استعارات کا از غایت شہرت در عقول و عادات استقرار یافت باشند و حکم غرض مذکور پیدا کر دہ مثل تشبیہات اسد و جہاد بر باد و اشاہ آں“ (حدائق البلاغت صفحہ ۱۹۱) اس عبارت کا ماحصل یہ ہے کہ جب خصایل کو عام طور پر قابل مدح یا لائق مذمت تصور کیا جائے اور کسی مدح یا بھوا اگر ایک شاعر نے کی ہے اور پھر کسی دوسرے نے بھی کی تو وہ سرقہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص کوئی تشبیہ یا استعارہ وضع کرے اور کسی دوسرے اس کو استعمال کرے تو وہ سرقہ میں شمار کیا جائے گا لیکن اس میں وہ تشبیہات و استعارات شامل نہیں ہیں جو عام طور پر شایع ہوتے ہیں۔

کوئی تشبیہ یا استعارہ کسی شاعر پر آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ سب انسانی دماغوں ہی نے پیدا کیے ہیں اور ان کی اشاعت و رواج بھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے نے ان کو استعمال کیا اور کثرت استعمال کے باعث ہی ان کی یہ حالت ہو گئی کہ "از غایت شہرے و عقول معادات استقرار یافتہ باشد" اگر یہ صحیح ہے تو نئے استعارات و تشبیہات پر پابندی عاید کر دینے کی کوئی معقول وجہ ہونا ضروری ہے۔ جو کچھ پھیلوں نے کیا ہے بعد کے آنے والوں کے لئے اس پر امتناع کے سلسلہ میں اصولی طور پر دلیل و برہان کی حاجت ہے۔

میر تقی میر نے جو کچھ فرماتے ہیں ہمیں اس کی اتباع سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ اصولاً درست ہے بھی یا نہیں۔ جو خیال حدائق البلاغت کی تذکرہ عبارت میں پیش کیا گیا ہے وہ اصول پر مبنی ہے کہ تشبیہ و استعارہ و کنایہ ہی وہ چیزیں ہیں جن سے کسی شعر میں شعریت پیدا کی جاتی ہے اور اس نے کسی ایک شاعر کی ایسی کاوش کو جو صرف اس کے اپنے دماغ سے پیدا ہوئی ہے کسی دوسرے کو استعمال کا حق نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرے تو وہ سرقہ ہے لیکن اگر اسی تصور کو اور وسعت دی جائے تو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو سرقہ کہا گیا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔

(۱) تشبیہ و استعارہ ایک شاعر جس مضمون کے ساتھ بیان کرتا ہے دوسرا شاعر بھی اس کو اسی مضمون کے ساتھ بیان کرے، چاہے الفاظ کا رد و بدل ہو جائے (ب) تشبیہ و استعارہ کو ایک شاعر جس مضمون کے ساتھ بیان کرے دوسرا شاعر اس تشبیہ کو کسی دوسرے مضمون سے متعلق کر کے بیان کرے۔

پہلی صورت میں تو سرقہ تشبیہ و استعارہ کا نہیں بلکہ اصل مضمون کا ہونا جس کی بحث آگے آئے گی۔ اور دوسری صورت میں وہ سرقہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسری ہی حدت ہوئی جو خود قائلین و ناقدین کی نظر میں بھی مصیبت نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ مثال کے طور پر اس بقا اور تیر کے واقعہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ بقا نے علاقہ دو آب کی تری سے یہ مضمون پیدا کیا ہے کہ میر تقی دو دنوں آنکھوں سے بھی اسی طرح ہمہ وقت آنسو نکلا کرتے ہیں جو حالت دو آب کی ہے پہلا شعر تو ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف دو آب کی تشبیہ بیان کرنے کے لئے ہی شعر کہا گیا ہے لیکن دوسرے شعر میں یہ نقص تو نہیں ہے تاہم مضمون اس کا بھی وہی ہے جو پہلے شعر کا ہے اس کے بعد میر صاحب کے شعر کو دیکھنا چاہئے۔ اولاً تو میر صاحب نے دو آب کا لفظ مجرور استعمال نہیں کیا ہے پہلے مصرعہ میں "دو آب" کا لفظ لانے سے مضمون صاف ہو گیا۔ جو بقا کے یہاں نہ تھا۔ یہ تو اضافہ ہوا بقا کے مضمون میں۔ دوسرے میر صاحب کا مضمون بھی بقا سے علیحدہ ہے کیونکہ بقا تو صرف "دو آب" کا لفظ لانے کے لئے روئے کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور میر صاحب عشق کے ایک مخصوص احوال کا ذکر کر رہے ہیں جبکہ انہی پر مکمل ویرانی طاری ہو جاتی ہے۔ بقا کے اشعار میں "دو آب" کا ذکر کسی قدر نمایاں ہے۔ میر صاحب کے یہاں یہ بھی مضمون کا ایک معمول جزو ہے۔ دو آب اپنی تری کے لئے مشہور ہے اور اسی کو بقا نے اختیار کیا ہے۔ لیکن میر صاحب اس میں بھی غفلت پیدا کئے دیتے ہیں۔

مقدمین نے جو تشبیہات وضع کیں ان میں سے بعض کو تو زمانہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اکثر کو قبول عام کی سند عطا کر دی۔ یہی تشبیہات ہیں جو عام زبان پر جاری ہیں۔ لیکن اگر حدائق البلاغت کے بیان کو شروع ہی سے اختیار کیا گیا ہوتا تو آج وہ تمام تشبیہات بھی عام نہ ہوتیں۔ دوسرے مقدمین نے صرف معمولی تشبیہات وضع کی تھیں۔ متاخرین نے ان میں سے اکثر پوری پوری عمارتیں قائم کر دیں۔ مثلاً جذبہ شوق میں ایک سورت ہوتا ہے اس کے لئے مقدمین نے شراب کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن متاخرین نے اس لفظ سے جو کام لے لے ہیں ان کی تفصیل کے لئے ایک علیحدہ تصنیف درکار ہے صرف خواجہ حافظ ہی نے جس مخصوص فلسفہ کی اشاعت میں اپنی ساری عمر صرف کر دی اس کی بنیاد یہی شراب کی تشبیہ ہے جس شخص نے سب سے پہلے اس کو اختیار کیا تھا اس کو اس کی اطلاع نہ تھی کہ آئندہ اس سے کیا کیا کام لے جائیں گے اور خواجہ حافظ کے فلسفہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکے لئے اس سے زیادہ موزوں لفظ ملنا مشکل تھا لیکن اگر شروع سے حدائق البلاغت کے اصول کو اختیار کیا جاتا تو یہ سب فوائد یکسر مفقود ہوتے۔ اس ضمن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن تشبیہات۔ استعارات۔ کنایات یا ترکیبوں میں قبول عام حاصل کر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے لئے قائلین یا ناقدین کوئی اصول وضع کریں زمانہ ان کا پابند نہیں ہے وہ شایع انداز ہو کر رہتی ہیں اور جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ شعرا نے ابھرنے کو ششوں کے باوجود بھی زمرہ نہیں رہ سکتیں۔ مرزا غالب نے اپنے اس شعر میں:

میں نے کہا کہ بزم ناز چاہئے غیر سے غمی سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کیوں

(غالب) سب سے پہلے "ستم ظریف" کی ترکیب استعمال کی ہے لیکن آج یہ اردو میں ایک عام شایع و رائج ترکیب ہے۔ حالانکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے

مرزا کے بعد سے اس کو کسی نے شعر میں استعمال نہیں کیا۔ مگر اس کے باوجود عام طور پر رائج ہو گئی۔ یہی حال تشبیہات و کنایات یا ترکیبوں کا ہے۔ اس وجہ سے ان کے لئے کوئی ایسا اصول وضع کرنا جو زمانہ کے عام اصول کے مطابق نہ ہو وقت اور زمانہ سے جنگ کرنا پسند نہ کرنا خود اپنی روش کا پابند ہے قائلین کے اصول و ہدایات کا پابند نہیں ہے۔ اس لئے تشبیہات و استعارات میں سرقہ کو تسلیم کرنا دشوار ہے۔

اس سلسلہ میں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ بعض تشبیہات یا ترکیبوں سے استفادہ کر کے شعرائے مابعد نے دوسری ہی تشبیہات یا ترکیبیں وضع کر لی ہیں مگر ان قائلین نے اس کو بھی سرقہ غیر ظاہر قرار دے کر اس کا بھی سد باب کرنا چاہا ہے۔ لیکن اگر اس پر عملدرآمد کیا جائے تو شاعری کی تمام ترقی و فضا رک جائے گی مگر شعرائے قائلین کے اس اصول کو عملاً مسترد کر دیا ہے اور شروع سے آج تک برابر یہی ہوتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔

سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ قائلین نے سرقہ کے عنوان کو اس قدر وسعت دیدی ہے کہ اگر بہ نظر غور دیکھا جائے تو متاخرین کی تمام کاوشیں سرقہ کے ذیل ہی میں آجاتی ہیں۔ سرقہ کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سرقہ ظاہر اور سرقہ غیر ظاہر۔ اور پھر ہر ایک کی مختلف قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ سرقہ ظاہر کی پہلی قسم انتقال ہے جس کے لئے رسالہ عبدالواسع میں تحریر ہے کہ: "انتقال عبارت است از آنکہ مکمل کلام دیگرے را بغیر حفظ و اختلاف مضمون و کلام خود آورد و بہ قصد اقتباس با وجود علم یا گمان کہ اس کلام دیگر است"۔ اور اس کی اکثر مثالیں مجمع الصنائع اور حدائق البلاغت میں درج ہیں۔ بلاشبہ یہ سرقہ ہے اور سخت مرموم قسم کا سرقہ۔ لیکن ہمارے نزدیک سرقہ کی اس قسم کو ادبیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ صاحب حدائق البلاغت نے خود بھی اس کو محسوس کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ: "و این قسم را شعرائے صاحب قدرت و عداد تکاب نمی نمایند مگر بسبیل توار و خاطر"۔ اور اس کے بعد خواجہ حافظ اور علی حزیں کے دو اشعار نقل کئے ہیں۔ خواجہ حافظ کا شعر ہے:

ز باغ وصل تو یا بہ ریاض رضواں آب ز تاب ہجر تو دار و شرار دوزخ تاب
پورا شعر بالکل ان ہی الفاظ میں اور اسی ترتیب سے سلمان ساؤجی کے یہاں موجود ہے۔ دونوں بلند پایہ شاعر ہیں اس لئے یہ کہنا دشوار ہے کہ ایک نے دوسرے کا سرقہ کر لیا ہے۔ حزیں کا شعر ہے:-

زلفت بدو گاری آں لب نکی چہند بامشک بہم کرد و بدائع دل مارچخت
یہ شعر عجینہ نقی اودھی کے یہاں موجود ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ جو صاحب قدرت شعراء ہیں وہ اس قسم کا سرقہ کرنے کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔

انتقال کی دوسری صورت یہ ہے کہ "معنی را بہتمام اخذ نمایند و جمیع الفاظ را یا بعض الفاظ را مترادف بیاورند" اس کے بعد تیسری قسم یہ ہے "معنی را با جمیع الفاظ یا بعض الفاظ اخذ نمایند و ترتیب نظم را تغیر دہند و این قسم را غارہ و نسخ نامند و دریں قسم اگر شعر اخذ از ماخوذ نہ ابلغ باشد مقبول و ممدوح است" چوتھی قسم سرقہ کی یہ ہے کہ "معنی را تمام اخذ نمایند و کسوت الفاظ دیگر را اسازند و دریں قسم نیز اگر شعر ثنائی بین تر از اول باشد مقبول و ممدوح است"۔

جس طرح سرقہ ظاہر کی چار اقسام ہیں۔ اسی طرح سرقہ غیر ظاہر کی پانچ اقسام قرار دی گئی ہیں جو مختصراً حسب ذیل ہیں:- "اول آنکہ ہر دو شعر در معنی تشابہ داشته باشند و شاعر ماہر آنست کہ در اخلاص تشابہ کو شد۔ دوم۔ "آنست کہ معنی شعر ثنائی مامتر و شاعر اول باشد"۔ سوم۔ "آنکہ معنی را از حالے بحال نقل کنند"۔ چہارم۔ "معنی شعر ثنائی ضد معنی شعر اول باشد"۔ پنجم۔ "بعضی از معانی شعر و جیسے را اخذ نمایند و چیزے ہا کہ صورت مزید حسن کلام باشد بر آں بیفزایند"۔ آخری قسم کے لئے رسالہ عبدالواسع میں حسب ذیل عبارت موجود ہے "معنی کلام دیگرے را بغیر و بے تصریح بالفاظ ادا در معنی دیگرے چنداں تصرفات حسنہ بکار برد کہ بہر تہ کلام جدید برسد و این از سرفات شعر نیست بلکہ مستحسن است و این تار۔ اصطلاح ۱۱، بدیع ابرار گویند"۔

سرقہ اور توار میں فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی دوسرے شاعر کے مضمون کو جب قصداً اخذ کر لیا جائے تو وہ سرقہ ہے اور اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو وہ توار ہے جیسا کہ صاحب حدائق البلاغت سرقہ کی بحث ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”باید دانست کہ حکم بسرقہ وقتے می توان کرد کہ علم باخذ شاعر حاصل باشد و این اشعار اساتذہ کہ بطریق امثله مذکور شد ممکن است کہ ہمیں توار و خاطر باشد“ (کتاب مذکور صفحہ ۱۹۸) اس سے بھی زیادہ واضح اور شدید الفاظ صاحب مجمع الصنائع لکھتے ہیں کہ ”حکم باخذ سرقہ نباید نمود تا معلوم نبود کہ شاعر ویم شاعر اول بردہ در ہنگام انشاء شعر اورا بخاطر داشتہ والامی تواند بود کہ از قبیل توار و خاطر باشد یعنی انچہ بہ ذہن شاعر اول خاطر کردہ بحسب اتفاق بہ ذہن این ہم بطور نمودہ باشد کمال اسمیل گوید۔“

نگار توار و خاطر کہ در مجارے آں، ممکن است کہ کس معترض شود ہر دے

دورہ رو کہ براسے روند بر یک سمت، عجب نباشد اگر او فتد وے ہر دے

و این ابیات امثله کہ راقم الحروف بہت اقسام سرقہ نمودہ کلا و حاشاکہ سرقہ باشد بلکہ جمیع توار و خاطر ہست۔ (مجمع الصنائع نسخہ قلمی) گویا سرقہ کے متعلق سراسے احتمال کے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر قطعی حکم لگایا جاسکے کیونکہ کسی شخص کے قصداً وارادہ کو دوسرے شخص سے جان سکتے ہیں اور اس طرح ہر سرقہ توار ہو سکتا ہے اور ہر توار سرقہ۔ کیونکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جب ہم کسی شاعر کے ایک شعر کو سرقہ سمجھیں وہ دراصل توار ہو اور جس کو ہم اپنی خوش فہمی سے توار سمجھ رہے ہوں وہ دراصل سرقہ ہو۔ علاوہ انہیں یہ فرض کر لینے کی کیا دلیل ہے کہ جو شخص شاعری کر رہا ہے اس کی نظر سے اپنے پیشروں کے دوادین نہیں گزرے۔ لیکن یہ امر تسلیم کر لینے کے بعد کہ فلاں مضمون پر فلاں شاعر کا مطلع تھا اور اس کے باوجود اس نے وہ مضمون کہا ہے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ شعر کب سے کبھی پہلا شاعر کا مضمون پیش نظر آیا نہیں۔ اس امر کو ایک انگریزی مصنف (Stearne) نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ علمی کام کرتے رہتے ہیں ان کے لئے اپنے پیشروں سے توار ہونا کس طرح ممکن ہے وہ کہتا ہے:-

It is almost impossible for any one who reads much, + reflects a good deal, to be able on every occasion to determine whether a thought was another's or his own.

(ترجمہ) جن کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے اور جو کافی غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے لئے ہر موقع پر اس امر کو متعین کر لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ یہ خیال خود کا تھا یا کسی دوسرے کا۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد نے آب حیات میں حکیم آغا جان عیش اور ذوق کے توار و کا واقعہ لکھا ہے کہ دونوں نے ایک ہی مشاعرہ میں غزلیں پڑھیں اور دونوں کے یہاں ایک ہی مضمون موجود تھا۔

اے شمع صبح ہوتی ہے دقتی ہے کس لئے، تھوڑی سی رہ گئی ہے اسے بھی گزار دے (عیش)

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے (ذوق)

مجمع الصنائع میں خلاصۃ الاخبار سے حسب ذیل واقع نقل کیا ہے کہ میر نظام الدین نے سلطان احمد سرقندی کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور نظر اصلاح میر نظام الدین علی شاہ کے پاس لے گئے۔ موصوف نے فرمایا کہ جس شعر میں مدوح کا نام آیا ہے اس کے بعد ایک شعر اور اضافہ کرنا چاہئے تاکہ کلام زیادہ مربوط ہو جائے لہذا میر نظام الدین نے موصوف ہی سے درخواست کی کہ وہ شعر آپ ہی کہیں انھوں نے فرمایا کہ تم بھی فکر کرو اور میں بھی غور کرتا ہوں۔ غرض دونوں نے علیحدہ علیحدہ شعر لکھنے کے بعد ایک دوسرے کو دکھایا تو دونوں کے شعروں میں ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا وہ شعر یہ ہے:-

بہار باغ جوانی تب سال گلشن عدل، گل ریاض کرم سرو جو نبار دوتار

اس کے علاوہ بھی اور چند واقعات صاحب مجمع الصنائع نے نقل کئے ہیں۔

اس تمام بحث سے قطع نظر سرقہ و غیر سرقہ کی تمام اقسام کے لئے خدا ان قائلین کی بھی ہمدانے ہے اس کے لئے حدائق البلاغت میں تحریر ہے:-
”اقسام غیر سرقہ کہ مذکور شد نزد بلحا مقبول و مدوح ست بلکہ اطلاع بر آں سرقہ روانست چنانکہ صاحب مجمع لکھتے:-“

و اکثر ہندہ الافواع و نحوھا مقبولہ و منھا ما اخرجه
حسن التصرف من قبیل الاتباع الی غیر الاتباع و کل ما
کان اشد خفاء لکان اقرب الی القبول (صفحہ ۱۹۸)

اور ان اقسام میں سے اکثر ایسے ہیں جنکی مثالیں بہتر اور قابل قبول ہوتی
ہیں اور وہ وہ ہیں جن کو حسن تصرف نے قبیل اتباع سے حسین اتباع کہا ہے۔
کیا ہے اور ہر قسم حسین خفاء زیادہ ہوتا ہے اقرب الی القبول ہوتی ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ سرقہ غیر ظاہر کو بہتر کہنے کے باوجود یہ قائلین خود بھی سرقہ تسلیم نہیں کرتے اور اس لئے اس پر کوئی مزید بحث کرنا مقبول ہے سرقہ ظاہر
کی اقسام میں سے بھی قسم سوم و چہارم کے لئے ان قائلین نے جو کچھ لکھا ہے اور گزر چکا ہے کہ اس میں بھی مضموم و معیوب صرف ایک صورت ہے کہ شعر ثانی شعر
اول سے کم رتبہ ہو ورنہ وہ بھی معیوب نہیں اور سرقہ ظاہر کی پہلی قسم یعنی احتمال کے متعلق ہم اپنی رائے پہلے لکھ چکے ہیں۔

سرقہ یا تواریخ شعرائے سابق سے استفادہ کرنے کی بحث میں ابھی مزید تشریح کی ضرورت ہے اور چونکہ مضامین کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اس لئے
سرقہ یا تواریخ کو اسی لحاظ سے متعین کرنا چاہئے اس کی تفصیل یہ ہے کہ:-

تمام اقسام شاعری رزمیہ - عشقیہ - مدحیہ - فخریہ - صوفیانہ - زندانہ - اخلاقی - مذہبی - تاریخی - قومی - مرثیہ وغیرہ پر اگر غائر نظر ڈالی جائے تو اسکو
دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک وہ جو شاعر کی ذاتی واردات ہوتی ہے اور دوسری وہ جو تصور و تخیل کا نتیجہ ہوتی ہے۔

(۱) وارداتی شاعری کے ذیل میں عشقیہ شاعری تو آہی جاتی ہے کیونکہ وہ شاعر کا ذاتی احوال ہونا ہی چاہئے لیکن اس کے علاوہ بھی شعر کی ہر صنف میں
وارداتی شاعری موجود ملتی ہے کیونکہ شاعر فطرتاً حساس دل اور باریک بین نظر لیکر پیدا ہوتا ہے اس لئے وہ ہر واقعہ و مشاہدہ سے خود متاثر ہوتا ہے اور
اپنے تاثرات دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس سے بذاتہ شاعر کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا اکثر اس کی زبان سے اس طرح ادا ہوتا ہے
جیسے محمد اس کا ذاتی واقعہ ہے اور اس میں وہ ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر سنے والے کی ذاتی واردات بن جاتی ہے۔

(۲) تخیلی شاعری وہ ہے جس میں شاعر علم و فلسفہ اور تخیل و تصور کی مدد سے کوئی مضمون پیش کرے۔ تصوف - اخلاق - رزم - فلسفہ فخریہ وغیرہ
سب تخیلی شاعری ہے۔

ذیل میں اس کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں جن سے اندازہ ہو سکے کہ دونوں اقسام شاعری میں کیا فرق ہے۔

(۱) اقبال کی بے ثباتی پر کسی کا شعر مشہور ہے:

پروردہ دارے می کند بر قصر کسرے عنکبوت چرخ نوبت می زند بر گنبد اخرا سیاب

اس شعر میں کوئی جزد ایسا نہیں ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ جس چیز کو شاعر پیش کرنا چاہتا ہے خود بھی اس سے متاثر ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر
صرف ایک فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے برعکس حقائق جب مدائن کے گنبد و دیواروں کی حالت اور دیرانی کو دیکھ کر اس نے جو قصیدہ لکھا
ہے وہ سرتاپا جذبات میں لکھا ہوا ہے، گنبد و دیواروں کی زبان سے کہتا ہے:

ما یار گئے وادیم این رفت کستم پر ما بر قصر شکاراں آیا چه رسد خداں

چونکہ مدائن کسرے نو شیر وال کا پائے تخت تھا اور وہ مدلل گہتری کے لئے مشہور ہے اس لئے اس کے قصیدے گنبد و دیواروں کا نالہ کرنا اول تو خود ہی
ایک موثر پہلو ہے، پھر ان کی زبان سے یہ مقابلہ کرنا کہ ہم بارگہ مدلل تھے۔ جب ہمارے اوپر یہ تباہی آتی ہے تو شکاروں کے محلوں پر کیا کچھ بہاوی
نہ آتی ہوگی اور زیادہ تاثیر پیدا کرنے کا باعث ہے اور اس تقابل میں یہ لگتے بھی پوشیدہ ہے کہ جو تباہی ہمارے اوپر آئی ہے باوجود بارگہ مدلل ہونے کے
آئی ہے اس کے سزاوار تو شکاروں کے قصر میں۔ جو تباہی کی داستان پہا شاعر میں ہے وہی دوسرے میں ہے لیکن دوسرے شعر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ
اب معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی ذاتی واردات ہے۔

عزیز حسن مراد آبادی

(باقی)

عملی نفسیات کی فتوحات کے چند نمونے

”توجہ اور مرکز توجہ میں تبدیلی“

یہ شخص جانتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک مخصوص وقت میں ہم ایک اور صفت ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، گود دوسری چیزیں بھی ہمارے احساس کے پس منظر میں موجود رہتی ہیں، اور ہم کسی خارجی اثر کی بنا پر ان کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ مفہوم کی وضاحت کے لئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی کمرہ میں آرام کر رہے ہو، کمرہ میں کوئی کتاب دیکھ رہے ہو اور اس میں اس طرح کچھ لکھا ہو کہ باہر بیٹھے ہوئے دوستوں کی گفتگو، نزدیک کے چین میں بیٹھی ہوئی ناختم کی کوکو، موٹر اور دوسری سواریلوں کے گزرنے کا شور اور خود ہمارے جسم پر کسی کے دباؤ وغیرہ کا احساس ہے۔ لیکن اس کا تعلق طور پر ماکان ہے کہ کسی چیز کے پرنسپل کی پچھٹھا ہٹ ہم کو اس خیالی دنیا سے علیحدہ کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے۔ اس موقع پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگرچہ ایک مخصوص وقت تک ہم اپنی کتاب ہی کے مطالعہ میں غرق تھے لیکن اور دوسری چیزیں بھی ہمارے احساس کو متاثر کر رہی تھیں، گود ہمارے شعور سے عارضی طور پر باہر ہی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کو ان تمام باتوں کا جو ہمارے دائرہ احساس سے باہر تھیں، علم ہی کیونکر ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ فی الفور ان کا علم ہمیں نہیں ہوا لیکن بعد میں جب وہ کیفیات و احساسات شعوری سرحد میں آئے تو ہم ان کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے۔ مثلاً ٹرین کے سفر کو لیجئے، انجی کی سیٹی، پیروں کی گڑ گڑاہٹ، مسافروں کی چیخ و پکار ٹرین کے چلتے وقت ہمارے لئے بے معنی تھیں لیکن جیوں ہی گاڑی اسٹیشن پر آکر رکی تو ہمیں ان تمام باتوں کا احساس ہو گیا حالانکہ جس وقت ہمارے حسیات ان آوازوں سے متاثر ہو رہے تھے ہم کو ان کا علم نہ تھا، اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ نہ تھے، لیکن ہم متوجہ کن چیزوں کی طرف ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں یا خیالات ہمارے لئے فوری دلچسپی کا سامان مہیا کرتے ہیں ہم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں گویا اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہماری ”مرکز توجہ“ صرف وہی چیزیں یا خیالات بن سکتے ہیں جو ہمارے شعور کے نزدیک منتخب حیثیت رکھتے ہیں۔ بہر حال یہ حقیقت بدستور اپنی جگہ پر ہے کہ عموماً ہم کو ایک مخصوص لمحہ میں ایک ہی چیز کا احساس ہوتا ہے خواہ اس سے زیادہ دلچسپ چیزیں کیوں نہ موجود ہوں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اختیار یا خیالات سے ہماری مراد کیا ہے۔ اختیار یا خیالات مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور مرکب بھی ہو سکتے ہیں۔ ”مرکز توجہ“ میں پورے مرکب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا مفرد کی طرف۔ اس کا جواب ماہرین نفسیات نے یہ دیا ہے کہ مفرد اور مرکب کی بحث ہی فضول ہے دراصل ہم ایک مخصوص امکان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب اس کی اصل سمجھنے کے بارے میں ہمارا قلم موجود ہے اب اگر ہم اس نقطہ نظر سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ صرف اس کی نپ کو بغور دیکھیں تو یقیناً ہم صرف نپ ہی کو دیکھیں گے اور قلم کا باقی حصہ اگرچہ وہ ہماری قوت باصرہ کے متاثر کر رہا ہے، ہمارے دائرہ احساس سے خارج ہو گا۔ لیکن اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ قلم کو سرسری طور پر دیکھنا ہے تو پورا قلم ہمارے شعور میں آجائے گا گویا اول الذکر صورت میں قلم کا نپ ایک امکان تھا اور دوسری صورت میں پورا قلم۔ اس حقیقت کو مہاجرات کی ایک حکایت جس میں آجوں نے اپنے استاد سے حیرانگیزی کرتے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے تو درخت پر مرن چڑا کی آنکھ ہی دکھائی دیتی ہے جسے مجھے نشانہ بنانا ہے بخوبی واضح کرتا ہے۔ دراصل آجوں کی (جو بعد میں پیرس میں پیدا ہوا تھا) توجہ اتنی شدت سے اپنے نشانہ پر مرکوز تھی کہ پورا درخت اور اس پر چڑا کا ہیکم

ہر دماغ میں ایک ایسا اس کی توجہ کا مرکز ہے اور وہ فطری سے چسپل سے آواز پیدا کرتا ہے۔

دائرہ توجہ کو قوت بصارت کی مدد سے بھی پایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گول دفتی جس پر مرکز سے محیط کی طرف تقریباً آٹھ شععات لگے ہوتے ہیں بجلی کے پنکھے کی مدد سے تیزی سے گھائی جاتی ہے اور دیکھنے والے کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ محیط سے نزدیک ترین سرکل کو درجہ دفتی کے گھومنے سے متنبی ہے) بخیر دیکھتا ہے اور جب سرکل کا نشان ٹھکانے سے اوجھل ہو جائے تو ایک کھٹکے پر خاموشی سے انگلی جمائے ہے لیکن جیوں ہی سرکل پھر نظر پر ہر دورہ کھٹکے کو دبا دے۔ یہ کھٹکے ایک ڈھول (Hammer) پر سیاہی مائل کاغذ سے ملفوف ہوتی ہے گرات بناتا رہتا ہے اور اس طرح "توجہ کے ٹپے" کا اس گرات سے بخوبی پتہ لگ جاتا ہے۔ اس تجربہ کے دوران میں دیکھنے والے کو اپنا سر دفتی کی سیدھ میں رکھنا ضروری ہے اور اس تجربہ کو کم سے کم دس دفعہ دہرانا چاہئے تب جا کر ہم کہیں صحیح نتیجہ پر پہنچ سکیں گے، علاوہ انہیں اس عمل میں چونکہ آنکھوں پر کافی زور پڑتا ہے اور سیدھے پیچھے رہنے سے مکان محسوس ہونے لگتی ہے اس لئے ڈھول کے ہر چکر کے خاتمہ پر اس کو تھوڑا سا آرام کرنے کی مہلت دینا ضروری ہے۔

مرکز توجہ کی متواتر اور دم بدم تبدیلی کی مختلف ماہرین نے مختلف طریقے سے توصیف کی ہے بعض کا خیال ہے کہ کسی چیز کی طرف تھوڑی دیر تک دیکھنے سے آنکھ کے بعض حصوں کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے اس تھکن کا ازالہ کرنے کے لئے نگاہ خود بخود اپنی مرکز توجہ کو تبدیل کر دیتی ہے دیگر نظریات کے متبعین نے اس مسئلہ کو عمل کو نہ کرنے کے لئے ایک مخصوص قسم کی لہر کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو ہر پانچ منٹ کے بعد ہمارے جسم سے گزرتی رہتی ہے۔ کچھ ماہرین نے دھیان کے ٹپے کے مسئلہ کو پٹھوں کے سکڑنے اور پھیلنے سے متعلق کرنے کی کوشش کی ہے، بعض نے سانس کے آثار چڑھاؤ اور نفس کی رفتار وغیرہ کو اس کا باعث قرار دیا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ تجربات اس کے خلاف شہادت پیش کرتے ہیں۔ میرٹ خیال میں سب سے بہتر نظریہ "توجہ کی لہروں" کا ہے۔ کیونکہ یہ لہریں (The Hypnotic waves) ایٹمس موکرات آنے کی دوسرے پانچ چکی ہیں۔ عضلات یا پٹھوں کے پھیلنے اور سکڑنے کا خیال بھی کسی قدر صحیح معلوم ہوتا ہے، بہر حال یہ مسئلہ ہنوز زیر بحث ہی ہے کہ توجہ کن اسباب کی بناء پر ہوتی ہے۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری میں بغیر معمولی قوت موج دھماکہ کہ وہ بیک وقت دو یا دو سے زیادہ مسئلوں کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا چنانچہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی آدمیوں سے گفتگو کر سکتا تھا اور ایک زیر بحث مسئلہ کا رشتہ دوسرے مسئلہ کی موجودگی کے باوجود ذہن سے محو نہیں ہوتا تھا۔ ماہرین نفسیات کے تجربات شاہد ہیں کہ ایسا ناممکن ہے کیونکہ اگر کوئی شخص دو مسائل کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے گا تو دونوں ہی کام خراب ہو جائیں گے لیکن اگر اس طبیعتی وقت کے باوجود کوئی شخص ایسا کرے تو یقیناً ایک کام کو کرتے ہوئے دوسرا کام از خود (مشق کی بناء پر) ہوتا رہے گا۔

"توجہ" کے بیان میں شور و غل اور دوسرے پریشان کن اثرات کا ذکر جو مرکز توجہ کی تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں، ناگزیر ہے، ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ ذہنی انتشار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اندرونی دوسرا بیرونی۔ اندرونی انتشار عام کے اندر کے نظام میں کسی جدیدی کے باعث پیدا ہوتا ہے اور بیرونی انتشار شور و غل اور دیگر بیرونی واقعات و حالات کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ دار العمل میں دونوں قسم کے انتشاری حالات پیدا کئے گئے۔ مثلاً بعض لوگوں کے ہاتھ پر "دوران کاغذ" میں بار بار کپلی کے ٹپے صدقات پہنچائے گئے، اس کے باوجود وہیں کام کی مقدار فی منٹ میں کوئی مخصوص تبدیلی نہیں ہوئی، اسی طرح باوجود شور و غل کی موجودگی کے بعض معمول پرستہ کام کرتے رہے۔ ایسا تجرباتی واقعات کی بناء پر کچھ لوگوں نے نتیجہ قائم کیا کہ شور و غل اور پریشانیاں خواہ وہ بیرونی ہوں یا اندرونی کام کی مقدار پر اثر انداز نہیں ہو سکتیں۔

خواجہ حبیب اللہ احمد (علی گڑھ)

معین احسن جذبی

فرد کے گہرے سید اور حاتی کی تعلیمی تحریک نے جس کا اثر براہ راست شعر و ادب پر پڑا، اردو غزل کو بڑا صدمہ پہنچایا۔ غزل کا مخصوص لب و لہجہ ادب کے غایتی تصور کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا چنانچہ شعر و ادب کے مقصدی رجحانات کے سامنے غزل کی آواز دھم ٹپ رہی تھی۔ داغ اور آسی کی آواز میں ذکوئی نمایاں تھا اور ذکوئی نگرش۔ اقبال اور چکبست کی قومی اور وطنی شاعری نے جدید ادب کی رفتار میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چراغ اب بہت جلد بجھنے والا ہے۔ ان لوگوں میں جو اس وقت غزل کو سینے سے لگا کر لے رہے تھے یا تو وہ لوگ تھے جو اس کو ماضی کی میراث سمجھ رہے تھے یا وہ لوگ جو زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن حسرت، عزیز، شاد، آصف، اور فانی کی شاعری نے اردو غزل کو نئی زندگی اور تقویت بخشا۔ انھیں کی دل نشین آوازیں تھیں جن سے اردو غزل کا احیاء ہوا اور اس چراغ کی لہجہ تابناکی پیدا ہوئی۔ جنگ عظیم کے بعد شعر و ادب کے بدلتے ہوئے میلانات اور زندگی کے نئے تقاضوں نے اردو غزل کو پھر بڑا نقصان پہنچایا لیکن اس کے نغموں کا اثر فضا میں باقی تھا چنانچہ شعر و شاعری کی ابتدا زیادہ تر غزل نگاری سے ہوتی رہی۔

جذبی کی شاعری کا آغاز بھی غزل گوئی سے ہوا۔ ۱۹۲۹ء سے ۳۲ء تک یعنی برابر چار سال انھوں نے صرف غزلیں کہیں۔ بقول اہل احمد سرور یہ جذبی کی ذہنی مشق کا دور ہے۔ اس ذہنی مشق نے جذبی کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ ان کی بعد کی شاعری کا جو مخصوص لب و لہجہ ہے اس کے متعین کرنے میں اس غزل گوئی نے بڑی مدد دی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جذبی کے لب و لہجہ میں جو نرمی، افسردگی اور موسیقی ہے ان کے یہاں اشاروں اور کنایوں میں بات کہنے کا جو انداز ہے وہ نتیجہ ہے اسی غزل گوئی سے شغف کا۔ اس سے ایک فائدہ اور بھی ہوا یعنی ۱۹۳۲ء میں جذبی جب ترقی پسند ادب کی تحریک میں شامل ہوئے تو ان کے دہاں وہ بے راہ روی پیدا نہ ہو سکی جو اکثر دوسرے ترقی پسند شاعروں میں ہمیں ملتا ہے۔ جذبی کے اندر فن کی عظمت کا جو احساس ہے وہ بھی اسی غزل گوئی کا نتیجہ ہے۔

جذبی کی شاعری نے جس فضا میں آنکھیں کھولیں وہ پراگندگی اور مایوسی کی فضا تھی۔ یہ دور قدیم و جدید تصورات کے تصادم کا دور تھا۔ نئی تعلیم نے جوئے اور صالح ذہن پیدا کئے تھے وہ زندگی کی پرانی اور فرسودہ قدروں سے مصالحت نہیں کر سکتے تھے۔ سلام کی غلط بندوق کو جو ان کے لئے سوا ہاں روح تھیں وہ توڑنا چاہتے تھے لیکن اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پاتے تھے۔ سیاسی اور معاشی حالات بھی اسی حد تک غیر اطمینان بخش تھے۔ ہندوستان آزادی کی جدوجہد میں ناکام رہا تھا اور ملک میں سہولت شورش برپا تھی۔ پوری دنیا معاشی بحالی کا شکار تھی۔ جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ سیاسی اور اقتصادی بحران جو اس کے نتائج کی شکل میں نمودار ہوا تھا باقی تھا۔ جنگ کی دیوی سوچا تھی لیکن اس کی روح بیدار تھی۔ امید کی کوئی کرن پھوٹتی بھی تھی تو ایک لمحے کے بعد فضا کی تاریکیوں میں ڈوب جاتی تھی۔ ان حالات میں حساس فہموں کا یا اس زندہ اور غم پرست ہو جانا لازمی تھا۔ جذبی کی شاعری کا پہلا دور یعنی وہ دور جب کہ وہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اگرچہ محض شخصی غم یا غم عشق کا منظر ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سیاسی اور سماجی حالات سے متاثر نہ ہوئے ہوں گے۔ بہر حال جذبی کو ابتدا ہی سے ایک مایوس دل ملا اور یہ مایوسی ان کی شاعری کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ جذبی کی پوری شاعری مایوسی کی جہر ہے اور اسی کے لہجے میں جو شدید المٹاکی ہے وہ ان کی ذہنی افتاد کا پتہ دیتی ہے۔ اہل احمد سرور نے لکھا ہے کہ ۱۹۳۶ء سے ہمیں جذبی کے یہاں ایک خاص لب و لہجہ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس میں بہت کچھ فانی کا فیضان ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ اگر فانی

نہ بھی ہوتے تو جذبی کی شاعری کالب و لہجہ ایسا ہی یا اسی کے لگ بھگ ہوتا۔ یہ جذبی کی ذہنی اتاد اور ان کا فطری میلان تھا جو انہیں فانی کی طرف لے گیا۔

۱۹۱۹ء میں جذبی ترقی پسند ادب کی تحریک سے وابستہ ہوئے۔ ان کے یہاں اب تک صرف انفرادی غم کی جھلک تھی لیکن اب ان کا غم دیگران سے بھی ہوا جسکی بنا پر ان کی شاعری میں وسعت اور ہمگیری پیدا ہوئی۔ اب جذبی کی شاعری میں نہ صرف ایک دل کے درد و الم بلکہ پوری انسانیت کے غم کی داستان چھلکنے لگی۔ لیکن ترقی پسند ادب کی تحریک جذبی کو وہ رجائیت نہ دے سکی جو ہمیں دوسرے ترقی پسند شعراء کے یہاں ملتی ہے۔ اس کا ایک سبب تو ان کی طبعی یا س پرستی تھی اور دوسرا سبب جنگ عالم گیر کی ہولناکیاں تھیں۔ اس جنگ نے زندگی کی رہی سہی مسرتوں کو کس طرح بال بال کیا اور اس کی زبوں حالی میں کتنا اضافہ کیا یہ خود جذبی کی زبانی سنئے :-

اور یہ شور مگر جتے ہوئے طوفانوں کا
ایک سیلاب سسکتے ہوئے انسانوں کا
ہر طرف سیکڑوں بل کھاتی دھویں کی لہریں
ہر طرف ڈھیر جھلتے ہوئے ارمانوں کا
زندگی اور بھی کچھ خوار ہوئی جاتی ہے
اب تو جو سانس ہے آزار ہوئی جاتی ہے

(آزار)

اس آزار کا احساس برابر بڑھتا رہا۔ جنگ میں فاشستی طاقتوں نے جمہوری اور عوامی طاقتوں سے شکست کھائی لیکن اسکے بعد کیا زندگی کے افق پر امن و راحت کا ستارہ چمکا؟ کیا حسن و صداقت کی کرنیں فضا کی تاریکیوں کو اُجالے سے بدل سکیں؟ کیا انسانیت کے اچھے پر کسی نے کوئی دمک محسوس کی؟ آفتاب حیات اس تیرہ و تار کائنات کو کب روشن کرے گا کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں جذبی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے :-

کیا جانے کب یہ باپ کے کیا جانے کب وہ دن آئے
جس دن کے لئے ہم اسے جذبی کیا کچھ نہ گوارا کرتے ہیں

مستقبل سے آس لگانا اچھی چیز ہے لیکن آئندہ کے متعلق کوئی بات قطعیت سے کہی جاسکتی ہے اس میں شبہ ہے اور یہی وہ شبہ ہے جو جذبی کی شاعری میں رجائی عناصر پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت دنیا کی جو حالت ہے وہ یہ ہے :-

ہر طرف کارگر دہر میں اٹھتا ہے دھواں
ہر طرف موت کے آثار رہتا ہے نشان
سرد اجسام بتاتے نہیں منزل کا پتہ
راہیں ویران ہیں ملتے نہیں راہی کے نشان

(میری شاعری اور نقاد)

لیکن اس گھٹاؤپ اندھیرے میں کبھی کبھی امید کے دئے جل اٹھتے ہیں اور راہیں روشن ہو جاتی ہیں مگر اجالے کا یہ آثار مستقبل نہیں ہوتا
تھوڑی دیر بعد دئے بجھ جاتے ہیں۔ چاند چھپ جاتا ہے اور زندگی کے جھٹے میں تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں آتا :-

یک بہ یک آن دریاں اٹھنے لگیں ہر جانب سے
آن کی آن میں گل ہو گئے حرکت کے دئے
آن کی آن میں گھٹاؤپ امید کا چاند
نور و روانہ کا دامن دریا ہی سلا

دو تھے خوار کو اک قطرہ صہبایا ہی ملا
کلیاں کھینے بھی نہ پانی تھیں کہ مرجھانے لگیں

میری شاعری اور نقاد

جذبات کی اس نسبت سے نتیجہ نکالنا غلط ہو گا کہ ان کا رجحان فراریت کی طرف ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ وہ زندگی کی تصویر بڑی سادگی سے کھینچ دیتے ہیں اور بس۔ اس مایوسی کی بنیاد صداقت پر ہے۔ اس لئے ان کی شاعری میں رجحانی عناصر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود زندگی میں اس قسم کا کوئی موڑ پیدا ہو جائے۔

جذبات کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت داخلیت اور تغزل ہے۔ ان کی شاعری میں جو افسردگی، دردمندی اور ترم ہے وہ ہمیشہ طور پر ان کی شاعری کو زیادہ حسین اور مہذب بنا دیتا ہے۔ یہی تغزل ان کا سب سے بڑا شاعرانہ اکتساب ہے۔ جذبات کے داخلی رنگ کی سب سے اچھی مثالیں 'موت'، 'بیزار تنگاہی'، 'تو ہم، رطوائف' اور 'احساس' ہیں۔ جذبات نے کبھی کبھی خارجیت کا سہارا بھی لینا چاہا ہے لیکن اس وقت ان کی آواز میں بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے۔ "نیا سورج" میں یہی پھیکا پن محسوس ہوتا ہے اور یہ پھیکا پن اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، جب ہم اسی موضوع پر فیض کی نظم جو بڑی کامیاب ہے اور داخلی رنگ کا بڑا اچھا نمونہ ہے سامنے رکھتے ہیں۔ جذبات کی اس غزل کی ناکامیابی کا راز جس کا مطلع ہے:-

زمین آسمان چاند سورج ستارے

ہمارے ہیں لیکن نہیں ہیں ہمارے

یہ خارجیت ہے۔ بڑا اچھا ہوتا اگر جذباتی صحت داخلی رنگ سے لگاؤ رکھتے۔

جذبات کا شاعرانہ فن ان کا اشاروں اور کنایوں میں بات کہنے کا ڈھنگ ہے۔ شاعر اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار براہ راست نہیں کرتا۔ وہ لطیف اور نازک سہارے ڈھونڈتا ہے اور سہارے تشبیہ، استعارے، اشارے اور کنائے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا کہتا کہ اس کی تخلیق میں حسن اور دل کشی نہ پیدا ہو۔ غالب کا اشارہ اسی حقیقت کی تھا:-

ہر چہند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں ہے باوہ و ساغر کے بغیر

شاعر "مشاہدہ حق کی گفتگو" کے لئے "باوہ و ساغر" کا وسیلہ اس لئے اور بھی ڈھونڈتا ہے کہ انسانی ذہن حقیقت کا ادراک اشاروں کے ذریعہ زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ اشاروں اور کنایوں میں ابہام ہوتا ہے، ابہام میں استعجاب اور استعجاب میں حسن۔ اشارے اور کنائے اسی لئے ہمیں زیادہ حسین معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اشاروں اور کنایوں کا اس حد تک مبہم ہونا کہ شعر کا مفہوم واضح نہ ہو سکے بہت بڑا نقص ہے اور شاعر کو اس نقص سے بچنا چاہئے۔ جہاں ابہام کی سرحد ختم ہوتی ہے ابہام کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ شاعر جھٹکتا اس لئے ہے کہ وہ ابہام اور ابہام میں تمیز نہیں کرتا۔ میرا جی اور اردو کے اکثر دوسرے ترقی پسند شعراء اشاریت کی اسی رو میں بہے ہیں، لیکن جذبات کے اشاروں اور کنایوں کے استعمال کا طریقہ بڑا فن کا مان ہے۔ "اسے کاش"، "رطوائف" اور "احساس" جیسی تخلیق جذبات کے اس فنی کمال کی نظر ہیں۔ میری شاعری اور نقاد میں انھوں نے دنیا کی موجودہ حالت کی جو تصویر اشاروں کنایوں کے رنگوں سے بنائی ہے وہ حسین و دلکش بھی اور واضح بھی۔

آخر میں میں جذبات کی ترقی پسندی یا رجعت پسندی کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ بعض نقاد جذبات کو رجعت پسند بتاتے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جذبات کو رجعت پسند کہنا ادبی ترقی پسندی کے صحیح مفہوم سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ جذبات کو رجعت پسند کہنے کی بنیاد یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ جذبات کی اس زدہ شاعری میں حیات کو کی جھلکار سنائی نہیں دیتی۔ اور نہ اس میں ہمیں وہ پیغام ملتا ہے جس سے زندگی کو

سنوارنے اور اسے خوشگوار بنانے میں کوئی حوصلہ نہ ہو سکے۔ اور یہ کہ جذباتی وقتی موضوعات کو چاہے وہ کتنا ہی اہم ہوں کبھی نہیں اپناتے اور اہمیت کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ جذباتی کی شاعری کی باسیٹ اور المناکی کے جواز میں ان کی مایوسی پر لکھتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ ان کی شاعری ماحول اور زندگی کی سچی ترجمانی کرتی ہے۔ جب خود زندگی کی بے درستی سے خالی ہو پھر اس کے آئینے یعنی شعروادب میں مسرت کی روح کیسے اور کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ ترقی پسند شاعر اپنی نگاہوں میں رجائیت کا پیو بھی لگائے۔ جہاں تک زندگی کے پیغام اور عمل کی راہوں کے تعین کا سوال ہے ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ دائرہ عمل شاعر کا نہیں بلکہ سیاسی قیاد اور قوم کے مصلح کا ہے۔ ترقی پسند ادب سڑک کے سماج اور بدبودار ماحول سے نفرت اور بیزاری پیدا کرتا ہے اور زندگی کی قلیوں کا احساس دلاتا ہے اور بس۔ وہ راہیں نہیں بتاتا اس لئے کہ وہ سہرہ حال میں ادب ہوتا ہے۔ شاعر میں مقصد کا انگھا۔ طبع طور پر کرنا فن کا خون کرنا ہے۔ یہیں وقتی اور ابدی موضوعات کی باتیں سو ہمارا خیال ہے کہ جذباتی کا تغزل ان کی شعریت اور اشرافیت یعنی ان کا مخصوص آرٹ ہنگامی موضوعات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔

ہمیں یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ جذباتی ترقی پسند شاعر جو سڑک کے ساتھ ساتھ اچھے شاعر بھی ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں اردو کے کتنے شاعر ہیں جن میں یہ دونوں باتیں بہ یک وقت پائی جاتی ہیں۔
محمود حسن (نم)۔ اسے (علیگ)

تصانیف نیاز فنیوری

من ویز وال حصہ اول۔ سات روپیہ آٹھ آنے ملاوہ محصول جذبات بھاشا۔ بارہ آنے ملاوہ محصول

من ویز وال حصہ دوم۔ چار روپیہ آٹھ آنے ملاوہ محصول فلاحہ ستیم۔ ایک روپیہ

نگارستان۔ چار روپیہ ملاوہ محصول شاعر کا انتخاب۔ بارہ آنے

جمالستان۔ پانچ روپیہ آٹھ آنے ملاوہ محصول فراست الید۔ ایک روپیہ

حسن کی عیاریاں اور دوسرے افسانے۔ دو روپیہ ملاوہ محصول نقاب ٹھ جانے کے بعد۔ آٹھ آنے

ترغیبات حبشی یا شہوانیات مجلد۔ چار روپیہ ملاوہ محصول مذاکرات نیاز۔ ایک روپیہ آٹھ آنے

مکتوبات نیاز تین حصوں میں قیمت ہر حصہ کی چار روپیہ ملاوہ محصول انتقادیات (حصہ دوم) چار روپیہ

شہاب کی سرگزشت۔ ایک روپیہ آٹھ آنے ملاوہ محصول مذہب۔ ایک روپیہ

الہ و ما علیہ۔ دو روپیہ ملاوہ محصول نیرنگار کھنڈ۔ ایک روپیہ ملاوہ محصول

نظامی گنجوی

(ایک روسی ادیب کی نظر میں)

”مکمل لائے تگوتون، موجودہ سوویٹ ادیبوں میں بڑے پائے کا شاعر و مصنف سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے سال وہ پوری اعلیٰ تعلیم
سوویٹ یونین کا صدر رہ چکا ہے۔ ذیل کا مضمون اسی مقالہ کا ترجمہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوویٹ عوام اور ادیب نظامی
کو کتنا بلند مرتبہ دیتے ہیں۔“

آذربائیجان کے شاعر اعظم نظامی گنجوی کی آٹھ سوویں سالگرہ کے جلسہ سے اٹھ کر میں ایک دوست سے ملنے چلا گیا۔ اس کا کو مختصر اہل ہونکہ
تھا، شاید اس کمرے کی طرح مختصر جس میں بیٹھ کر نظامی اپنے غیر فانی شاہکار لکھا کرتا تھا۔ اس کمرے میں مجھے دو چیزیں ایشیائی مذاق کی نظر آئیں
ایک قالین اور ایک دواغ جواوٹ کی وضع کی تھی۔ میرے دوست کا نام کروکیون ہے۔ ادبی مذاق کے اعتبار سے وہ ایک مستشرق اور
فارسی زبان کا ماہر و عاشق ہے۔ اس کی الماری میں جو کتابیں چنی ہوئی تھیں وہ زیادہ تر ایرانی اور گرجاگوشتیں۔ شہر لیون گراڈ کے
ایک معمولی کمرے میں اس کا فارسی شعر لگاتار رہتا ہے ایک ذرا انوکھی سی بات محسوس ہوتی۔

کروکیون قوج میں لٹھٹ تھا اور اس وقت وردی کا فوجی کوٹ پہنے تھا، جب وہ میرے لئے چائے بنانے کے لئے اگیٹھی میں
اخبار کے ورق جلانے لگا تو اس کی روشنی میں کالر پرفوجی انفری کے دو امتیازی نشان لگے نظر آئے۔ چائے طیار ہوئی اور ہم دونوں
مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے، نظامی کے متعلق گفتگو ہوئی، نئی سوویٹ نسل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا جس نے اپنے مطالعہ کے کردل
کو ننگوں اور خندقوں سے بدل لیا ہے، نازی دشمنوں کا ذکر آیا جنھوں نے انسانیت اور کلچر کو طلاق دیدی ہے، پھر آذربائیجان اصنافی
کے فن و کمال پر بات چیت ہوتی رہی۔ کروکیون نے سردی سے بھرائی مٹی آواز میں کہا۔

”نظامی کا زمانہ بھی غریب کا زمانہ تھا، جیسا ہمارا ہے، لیکن نظامی کو اپنی قوم کی قوت، ممانعت اور اس کے مقصد کے برحق

ہونے پر کامل عقیدہ تھا، اس عقیدے میں کسی وقت انحراف یا کمزوری نہیں آتی۔“

”ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور ہم بھی اس پر مستحکم ہیں!“ میں نے کہا

”ہاں، نظامی کو پختہ یقین تھا کہ دنیا کو حرکت میں رکھنے والی قوت تکی اور انسانیت پرستی کی قوت ہے، جیسا کہ برپیت کی نہیں،

اور یہ اس کی اس حکایت سے ثابت ہے۔“

”ساسانی بادشاہ انوشیروان فکار میں اپنے ساتھیوں سے پھر گیا۔ اس کے ساتھ میں اس کا وزیر تھا۔ ان کا لڑک لڑک ویراں

گافل کی طرف جہاں کوئی انسان کیا معنی جاننا نہ بھی دتھی، البتہ ایک شکستہ دربار پر دو آؤ بیٹھے تھے۔ ”گھو گھو“

کر رہے تھے۔ ویرانی اور سناٹے میں آؤں کی آواز سن کر انوشیروان کے دل میں خون سا پیدا ہو گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ

تم تو ہر ذرے کی زبان جانتے ہو، آؤ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا کہ ایک آؤ دوسرے سے اپنی شادی کر دینے کے عوض

گافل کا یہ ویرانہ اور سناٹا ہی وہ اور لگتا ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے تئیں نہیں سمجھتا کہ گافل کی طرف سے کیا توقع ہے۔

کہ حکمران عرصہ تک قائم رہے، کیونکہ اس کی حکمرانی خلاصی، محنت اور تباہ حالی کی ضمانت ہے۔“

باب الاستفسار

فوجی بینڈ کارواج اسلامی دنیا میں

(جناب سید اطہر علی صاحب - مان بھوم)

ازراہ کرم مطلق فرمائیے کہ فوجی بینڈ کارواج اسلامی حکومتوں میں کبھی ہوا تھا یا نہیں اور اگر ہوا تھا تو اس کی کیا نوعیت تھی۔ کیا اس کو بھی موسیقی کی شاخ سمجھ کر ممنوع قرار دیا گیا تھا ؟

(نگار) آپ نے یہ مشہور نسل سنی ہوگی کہ: ”نقار خانہ میں ٹوٹی کی آواز کون سنتا ہے“ لیکن شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ اسلامی دنیا میں نقار خانہ سے مراد وہی جگہ تھی جہاں فوجی بینڈ بجا جاتا تھا اس کو طبل خانہ بھی کہتے تھے اور نوبت خانہ بھی، لیکن مفہوم کے لحاظ سے نقارہ و نوبت میں بہت فرق ہے۔

عام طور پر لوگ نقارہ اور نوبت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ نقارہ نام ہے اس پیالہ نما بڑے ظرف کا جس پر کھال منڈھی ہوتی ہے اور ضرب لگا کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ نوبت نام ہے ایک خاص لحن یا آواز کا جو متعین و قفیل کے ساتھ نقارہ سے پیدا کی جاتی ہے۔

قیم زمانہ میں اہل مشرق، فوجی مظاہرہ کے وقت جو ساز استعمال کرتے تھے وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے تھے جن سے رگڑ یا ضرب کے بعد آواز پیدا ہوتی تھی۔ یونانیوں کی ترقی کے عہد میں جنگ کے وقت قرنا اور بانسری کی طرح کے ساز لگتے تھے، لیکن عہد وحشت میں وہاں بھی رگڑ والے سازوں ہی کا استعمال ہوتا تھا۔ یونانیوں میں سب سے پہلے سکندر اعظم نے فوج میں طبل یا نقارہ کا استعمال کیا۔ عربی میں طبل کو دھبہ اور دہاب بھی کہتے ہیں (جمع: دبابیب) اور ہوسکتا ہے کہ وہ بدبلا سکندری سے مراد بھی ہو۔

اسراؤ (جس کا زمانہ ایک صدی قبل مسیح کا تھا) کا بیان ہے کہ ایران میں فوجوں کو مسلح ہونے کا حکم برنجی سازوں، (جھانجھ وغیرہ) کے ذریعہ سے دیا جاتا تھا، لیکن فردوسی نے شاہنامہ میں مختلف سازوں کا ذکر کیا ہے، مثلاً قرنائے، شیشپور، بوق (جگل کے قسم کے ساز) نے، روئیں نے (بانسری کے قسم کے ساز)، تیرا، کوس (طبل کی قسم کے ساز)، تنگ، شیخ (جھانجھ کی قسم کے ساز) عربوں کے عہد جاہلیت کے متعلق بعض یونانی مورخین نے ظاہر کیا ہے کہ اہل عرب (طوائف کے وقت جلاجل (جھانجھ) بجاتے تھے، لیکن

عربی میں نقر کے معنی کھونٹے اور مارنے کے ہیں اور نقارہ اسی سے مشتق ہے۔ چونکہ کو بھی نقارہ اسی لئے کہتے ہیں کہ چڑیاں اس کی مدد سے اپنے ڈاکٹری کو کھاتی تھیں۔ یہ صریح آپ نے منسوب کیا۔ ”چند نوبت می زند بر گنبد الراسیاب“۔ یہاں نوبت سے مراد آواز کی آواز ہے، نہ نقارہ بجانا۔ نوبت کے معنی دُور اور باری کے ”دُور“۔ ”دُور“ معنوں گزشت و نوبت ماست“ یعنی بھنوں کا دُور ختم ہو گیا، اب ہماری باری ہے۔ چونکہ نقارہ کی آواز بھی ٹھہر ٹھہر کر متعین و قفیل کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے اس لئے اس کا نام بھی نوبت رکھا گیا۔

عہد دھات کی بنی ہوئی ہے یا بانسری۔

عرب مورخین کا بیان ہے کہ اُن کے پہلے صرغ دُت کا رواج تھا۔ چنانچہ جنگ اُحد و بدر میں دُت کا استعمال کیا گیا تھا۔
 اولیا چلیبی (ترکی مورخ) لکھتا ہے کہ عہد نبوی میں لڑائی کے وقت صرغ نقارہ بجا جاتا تھا، لیکن ابن خلدون کے بیان سے ظہر
 ہوتا ہے کہ ابتدا عہد اسلام میں لڑائی کے وقت نہ بوق (قرنا) بجا جاتا تھا نہ طبل یا نقارہ، بلکہ دوسری تقریبات میں بیشک بوق کا استعمال
 رائج تھا۔

سب سے پہلے بنو امیہ کے زمانہ میں طبل و نقارہ فوجی باجوں میں شامل کیا گیا جو بہ نسبت دُت کے مزاحم (منہ سے بجائے جانے والے ساز)
 کا ساتھ اچھا دیتے تھے، بعد کو عہد عباسیہ میں جب ایرانی اثرات بڑھے تو سُرنائے (بانسری) بھی فوجی بینڈ میں شامل کی گئی جو ایرانیوں
 کے یہاں نقارہ کے ساتھ بجاتی جاتی تھی۔ ہندوستان میں شہنائی اسی کی یادگار ہے۔

دسویں صدی تک مسلمانوں میں ”طبل المربک“ کا رواج بھی ہو گیا یعنی اونٹ یا گھوڑے کی گردن کے دونوں طرف دو طبل یا نقارے
 لٹا دیے جاتے تھے اور سواران دونوں کو بجاتا تھا۔ کبھی کبھی کوس (بڑا نقارہ) بھی استعمال ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ بوق (قرنا) بھی بجا جاتا تھا۔
 دسویں صدی تک طبل خانہ یا نقارخانہ کا استعمال (جس میں طبل، نقارہ، قرنا اور بانسری وغیرہ سب کچھ شامل تھا) خلیفہ وقت کے لئے
 مخصوص تھا۔ اس کے بعد جب خلافت کا اثر کم ہوا اور مختلف اقوام کے گورنر اپنی اپنی حکومتیں علیحدہ قائم کرنے لگے تو انھوں نے اپنے لئے نقارخانہ
 رکھنے کی اجازت بھی طلب کی، چنانچہ بعد کو یہ دستور ہو گیا کہ جب خلیفہ کسی امیر کو حکومت کے اختیارات تفویض کرتا تو سند حکومت اور پرچم کے ساتھ
 ساتھ نقارہ بھی دیتا۔ لیکن نقارہ و نوبت دونوں کی تعداد متعین کر دیتا۔ بعض امیروں کی اس درخواست کو رد بھی کر دیا جاتا۔ چنانچہ امیر
 معزالدولہ کو نقارخانہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے امیر جس کو نقارخانہ رکھنے کی اجازت دی گئی معزالدولہ تھا، لیکن
 وہ صرف تین وقت (ظہر، عصر اور مغرب) نوبت بجا سکتا تھا۔ پانچوں نازوں کے وقت نوبت کا بجا یا جانا صرف خلیفہ کے لئے مخصوص تھا۔

سلجوقی امراء کو یہ مراعات بہت زیادہ حاصل تھیں اور ان میں سے بعض (الپ ارسلان اور قزل ارسلان کو) نوبت کی اجازت حاصل تھی۔
 فاطمی خلفاء بھی اپنے ماتحت امراء کو طبل و علم عطا کرتے تھے چنانچہ جب العزیز نے شام کی طرف کوچ کیا تو ۵۰۰ بوق (قرنا) اس کے ساتھ
 تھے۔ ناصر خسرو نے لکھا ہے کہ فاطمیوں کے فوجی بینڈ میں بوق، سُرنائے، طبل، کوس اور جلاجل تمام ساز شامل تھے۔

ملوک سلاطین کے زمانہ میں فوجی بینڈ اور زیادہ شاندار ہو گیا تھا چنانچہ سلاطین مصر میں اول کا بینڈ ۴۰ کوس، ۴۰ طبل، ۴۰ بانسریوں اور
 ۲۰ نفیروں پر مشتمل تھا۔

ایطیانی مغلوں کے زمانہ میں شاہزادوں، وزیروں اور فوجی کمانڈروں کو حسب تفاوت مراتب نقارخانہ رکھنے کی اجازت تھی۔ خود
 ایمن آل ابوسعید کے نقارخانہ کا طبل بہت بڑا تھا جسے ابن بطوطہ نے ”طبل الکبیر“ لکھا ہے، مغلوں میں اس کا نام کورگا تھا اور ایمن آل کی وفات
 کے بعد توڑ دیا گیا۔ جب کوئی غمی ہو جاتی تھی تو نوبت کا بجانا روک دیا جاتا تھا اور یہ رسم خلیفہ مقتدی کے وقت سے چلی آرہی تھی جس نے اپنے بیٹے محمد
 کی وفات پر پنج وقتہ نوبت کو روک دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جب حروب صلیبی جنگ میں پہلی بار اس کو شکست ہوئی تو اس نے بھی نوبت خانہ
 بند کر دیا تھا اور جب تک اس کو فتح حاصل نہیں ہو گئی بند ہی رکھا۔

تیموری مغلوں میں بھی امراء و وزراء کو حسب مراتب نقارخانہ رکھنے کی اجازت تھی۔ مغلوں کے ہندوستان آنے کے بعد بھی نقارخانہ

۱۔ اس کا غلط عام طور پر دُت (ربنچ وال) کیا جاتا ہے جو صحیح نہیں۔ فارسی میں گولائی کے لحاظ سے اس کو دائرہ بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں دُت یا دُتہ لفظ
 ہوتا ہے۔ ۲۔ حافظ کہتے ہیں ”بانگ کوس می غم“ یعنی شراب میں ڈنگ کی چوٹ پیتا ہوں۔ ۳۔ بوق اول اول صرغ سینگ کا ہوتا تھا، بعد کے صرغ
 کا بھی بھنے لگا جس کی ترقی یافتہ شکل آجکل کا بگل ہے۔ اولیا چلیبی کا بیان ہے کہ برنجی بوق سب سے پہلے الپ ارسلان سلجوقی نے لگا کر حروب میں استعمال کیا
 جاتا تھا۔ ۴۔ نفیر کے معنی جماعت کے ہیں۔ ہندوستان کی نفیری یہاں سے جسے شہنائی بھی کہتے ہیں۔

ان کی عظمت کا نشان تھا اور بادشاہ کے سوا کسی کی ڈیوڑھی پر نوبت نہ بنتی تھی۔ صاحب سالک الالبصار شاہنشاہ دہلی کی بچے وقت نوبت کا ذکر بہت تفصیل سے کیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ بادشاہ کا نقارخانہ دو سو نقاروں، ۵۰ کوس، ۲۰ قرنا اور دس جوڑ جھانچے پر مشتمل تھا۔ شاہنشاہ اکبر کا نقارخانہ (حسب صراحت آئین اکبری) ۱۸ جوڑ کونگار بڑے طبل، ۲۰ جوڑ نقاروں، ۳ ڈبل، ۹ شرتائے، ۴ بڑے قرنا اور ۳ جوڑ جھانچے پر مشتمل تھا۔ بڑے بڑے امراء اور عہدہ داروں کو بھی نقارخانے رکھنے کی اجازت دی جاتی تھی اور جن امراء کو اس کی اجازت ملتی تھی وہ اپنے گے میں چھوٹے چھوٹے ڈھولے ڈالے رکھتے تھے۔ ترکی میں بھی بادشاہ اور امراء کے یہاں نوبت خانے پائے جاتے تھے۔ سلطان ترکی کے فوجی بینڈ میں ۹۲ آدمی تھے اور بینڈ ماسٹر کو ہاں "میر تہر طبل و العلم" کہتے تھے۔

یورپ کے عہد وسطیٰ میں بینڈ کا تصور اسلامی حکومتوں ہی کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا اور ڈھول وغیرہ کا استعمال اس نے ترکی سے سیکھا، بلکہ بینڈ کی موسیقی بھی ترکی ہی سے لی، چنانچہ عرصہ تک یورپ میں بینڈ کی موسیقی کو ترکی موسیقی ہی کہتے تھے۔ مغلوں کو تاخت سے قبل بھی مشرق وسطیٰ میں نقارخانہ اور نوبت کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ غیاث الدین غوری نقارے یا کوس خالص سونے کے بنوائے تھے جو گاڑیوں میں رکھ کر لہجائے جاتے تھے۔ خواجہ مشاہی خاندان کے آخری فرمانروا کے نقارخانہ میں ۲۴ طبل تھے جو سب کے سب سونے کے تھے اور ان میں جواہرات بڑے ہوئے تھے۔

الفرض تمام اسلامی حکومتوں میں نقارخانہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور فوجی بینڈ کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔

نگار کے پڑانے پرچے

۱۳۳۶ء - سالنامہ (ڈرامہ اصحاب کہف) - مارچ ۶ء - اپریل ۷ء - مئی ۸ء - جون ۹ء - جولائی ۸ء - اگست ۸ء
 ۱۳۳۷ء - سالنامہ (فراست التحریر) - مارچ ۶ء - جولائی ۹ء - اگست ۸ء - ستمبر ۷ء - اکتوبر ۱۲ء - نومبر ۹ء - دسمبر ۶ء -
 ۱۳۳۸ء - فروری ۸ء - مئی ۸ء - جولائی ۸ء - ستمبر ۸ء - ۱۳۳۹ء - فروری ۸ء - ۱۳۴۰ء - سالنامہ (تاریخ اسلامی ہند) -
 اپریل ۸ء - مئی ۹ء - جون ۶ء - جولائی ۹ء - اگست ۶ء - ستمبر ۶ء - اکتوبر ۶ء - نومبر ۹ء - دسمبر ۶ء - ۱۳۴۱ء - سالنامہ (صحیفہ نمبر ۱) -
 فروری ۶ء - مارچ ۶ء - اپریل ۸ء - مئی ۶ء - ۱۳۴۲ء - فروری ۶ء - مارچ ۶ء - اپریل ۶ء - مئی ۶ء - اکتوبر ۶ء -
 ۱۳۴۳ء - جون تا دسمبر ۶ء فی پرچہ - ۱۳۴۴ء - مارچ، اپریل، مئی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر فی پرچہ -
 ۱۳۴۵ء - سالنامہ ریاض نمبر ۱ - ۱۳۴۶ء - سالنامہ (قرآن نمبر) سے - اپریل ۶ء - اگست ۶ء - ستمبر ۶ء - اکتوبر ۶ء -
 نومبر ۶ء - دسمبر ۱۲ء - ۱۳۴۷ء - فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست -
 ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء - دسمبر ۱۲ء - ۱۳۴۸ء - سالنامہ (ماجدولین نمبر) - مارچ ۱۲ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۶ء - نومبر ۱۲ء -
 ۱۳۴۹ء - سالنامہ (پاکستان نمبر) سے - مارچ ۱۲ء - مئی ۱۲ء - جون ۱۲ء - جولائی ۱۲ء - اگست ۸ء - ستمبر ۱۲ء - دسمبر ۱۲ء -
 ۱۳۵۰ء - سالنامہ (افسانہ نمبر) - مارچ ۱۲ء - اپریل ۶ء - مئی ۸ء - جون ۸ء - جولائی ۶ء - اگست ۶ء - ۱۳۵۱ء - سالنامہ
 (تقدیر نمبر) - مارچ ۱۲ء - اپریل ۸ء - مئی ۱۲ء - جون ۸ء - جولائی ۸ء - اکتوبر ۷ء - نومبر ۷ء - دسمبر ۷ء -

منیر نگار لکھنو

شکوہ

ترے جہاں میں وہ انساں بھی پائے جاتے ہیں

حقیقتوں پہ بھی جن کو گمانِ خواب رہا
جو فصلِ گل کو سمجھتے رہے سرابِ نظر
خرابِ یورشِ مضرِ مدام جن کے چمن
ازل سے جن کے نشیمن میں رقصِ برق و شرر
وہ جن کے پیرہنوں میں بوجہِ بے نوری
کبھی ہوا نہ فروزاں چراغِ قلب و نظر
جہیں پہ وہم کے بادل، خیالِ آوارہ
نہ دل میں نورِ تمنا نہ خال و خط میں سحر
ہنوز اشکِ مسلسل ہے زندگی جن کی
ہنوز جن کی دعاؤں کو ہے تلاشِ اثر
نہیں ہے تابشِ اوراک جن کی دنیا میں
جو ظلمتوں میں لٹاتے رہے متاعِ نظر
وہ تیرہ بخت کہ جن کے غریب خانوں تک
پہنچ سکی نہ کبھی روشنیِ مہر و قمر
جو غفلتوں کے پجاری ہیں، بے حسی کے غلام
جو ڈھونڈتے ہیں تہی سیپوں میں جوشِ گہر
انہی پہ صرف ہوئی تیری قوتِ تخلیق !
انہی پہ ختم ہے تیرا کمالِ علم و ہنر !
ہر ایک چیز کو ہے انتظارِ آدمِ نو،
بخوم چشمِ براہ و غیبِ نگارِ سحر
یہ صبح و شام چمن ! یہ بہارِ توبہ شکن !
حسین ہے تری فرسودہ کائنات ۔ ! مگر
یہاں اداس بیاباں بھی پائے جاتے ہیں !!

انتخاب کلام شیر اکبر آبادی

حضرت شیر اکبر آبادی جس دور کے شاعر ہیں، وہ گزر گیا، لیکن اس کی بعض خصوصیات ایسی بھی ہیں جن کو زمانہ کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جناب شیر کا کلام انہیں خصوصیات کا آئینہ دار ہے، لیکن وہ خصوصیات کیا ہیں، ان کو الفاظ سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا بلکہ صرت و جہان سے سمجھا جاسکتا ہے۔

نیاز

مرنا تو مستدر تھا صبا دے غمگشت کی جیتے نہ چمن والے جب دورِ خزاں ہوتا
غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو میری جانب سے خدا کے واسطے دیوانہ کہدو ایک بار اپنا
وہ ایک تم تمہیں پھولوں پہ بھی نہ آئی نیند وہ ایک میں مجھے کانٹوں پر اضطراب نہ تھا
یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں اس چمن آرائے بہار میں ادھر قید سے چھوٹوں او دھر آجائے بہار
فصل گل یاد خزاں میں مجھے یوں آتی ہے جب کوئی خار چبھا۔ میں نے کہا بائے بہار
چمن کو کون یوں برباد ہوتے دیکھ سکتا ہے ٹھہراتنا کہ ہذا آنکھیں ہم اسے دورِ خزاں کر لیں
دیا ہوا ہے غم اُن کا۔ چھپائے جاتے ہیں گریہ آنکھوں سے آنسو جو آئے جاتے ہیں
مادیو سبیاں پہونچ گئیں حدِ کمال تک جب خاک ہم ہوئے تو ادھر کی ہوا نہیں
نہ دل بدلا ہمارا اور نہ دل کی آرزو بدلی ہمیں پھر اعتبار انقلاب آسماں کیوں ہو
اسی دُنیا کی اکثر تمنیوں نے مجھ کو سمجھا یا کہ ہمت ہو تو پھر ہے زہر بھی اک چیز کھانے کی
امید و بیم میں شیر ابھی اک جنگ برپا ہے مری کشتی لٹ آتی ہے ٹکر کھا کے ساحل سے
نہیں ہے کچھ اور یاد مجھ کو ہے یاد اتنا ٹکر کہ جس کی اسیر ہو کر میں جا رہا تھا بہارِ گلشن میں آ رہی تھی
وہ بھی بچے خواب میں آنے کا وعدہ بھی درست شک گریہ کو شبِ غم نیند کے آنے میں ہے
آؤ ذرا سکون کی دنیا بھی دیکھ لو تم کو شکایتیں تھیں مرے اضطراب کی
کچھ اس کے آنے سے تسکین سی ہوتی ہے شیر کہاں سے آتی ہے بادِ صبا خدا جانے
کچھ ایسا ڈوبنے کا نہ ہوتا مجھے طال مشکل یہ آپڑی تھی کہ ساحلِ نظر میں صفا
صحرایِ وحشتوں میں بھی، بھلا نہ میرا، جی اب میں یہ کیا کہوں کہ پریشان گھر میں تھا
برص ہے قلب کی دھڑکی تھا بس دھڑکی امیدوار کہ چلے اضطراب نہ سنا
خوش ہو گیا شیر۔ اجل سے کیا ہمتا، غنی وہ بات کہ جس کا کوئی چاپ نہ سنا

اُس نے یوں دیکھا مجھے گویا کہ دیکھا ہی نہیں
فیضِ ساقی کے لئے تیرا نہیں قیود و د
پھر بھی مجھ تک ایک پیام تا تمام آ ہی گیا
دور تھا میں، پھر بھی مجھ تک دو پیام آ ہی گیا
وہ بل گئے ہیں۔ مگر اُن کو ڈھونڈتا ہوں میں
لگا ہ سیر کے جو کانٹوں کو دیکھتا ہوں میں
کروں گا شیب میں انجامِ عشق پر بھی نظر
نہیں کہ درد نہیں۔ میرے دل میں اسے تیر
جسے کارواں چھوڑ کر بڑھ گیا تھا،
دل سے گرم و سرد کا احساس تک جاتا رہا
نہیں کہ درد نہیں۔ میرے دل میں اسے تیر
جسے کارواں چھوڑ کر بڑھ گیا تھا،
دل سے گرم و سرد کا احساس تک جاتا رہا

صفیریم طبع آبادی :-

باغیاں کو کوئی اسے کاشِ خبر کر دیتا
وہ تصور میں یکایک آ گئے
یہ کس کے اشک تھے جو بن گئے قسبم گل
یہ کس کے دل کی تمنا بہار ہو کے رہی
جل بھی شمعِ آرزو لیکن،
کیا قیامت تھی پردہ داری غم
مدت ہوئی گریں تھیں یہاں بجلیاں ہنوز
بیخبر منزلِ مقصود نہیں دور، مگر
اُن کی نظر کو جرات پرشش نہ ہو سکی

دردِ سعیدی :-

کر گئی کتنے چاکِ گریباں،
اہلِ نشیم ! سوئے قفس بھی
لڑاں ہے دیوارِ زنداں،
یوں بھی گرمی ہے برقِ حوادث
پھول ہیں، کوئی خار نہیں ہیں
جانے کس منزل پر چھوٹا
درد وہی اُجڑا اُجڑا سا
یہ نہیں سی اک جنبشِ دامن
جاتی ہے اک راہِ نشیم
کوئی رہی ہے برقِ نشیم
جاگ اُٹھی نغمہ نشیم
ایسی بھی کب سنلی دامن
شوقِ طلب میں اُن کا دامن
یاد آتا ہے اچا نشیم

مطبوعات موصولہ

ستاروں سے ذروں تک مجموعہ ہے جس میں ناستھ آزاد کی نظموں، رباعیوں اور غزلوں کا جو مجموعہ ۱۹۴۷ء کے آخری چند مہینوں اور ستمبر کے ابتدائی چند مہینوں میں انھوں نے کہی ہیں۔ انکی نظموں کا ایک

مجموعہ ”بیکراں“ جو اس سے قبل شائع ہو چکا ہے، وہ ستمبر و اکتوبر کے افکار سے تعلق رکھتا ہے۔

تقسیم ہند کے بعد فساد اور فساد کے بعد ذہنیاتوں میں انقلاب ضروری تھا اور اس انقلاب سے ہمارا ادب بھی کافی متاثر ہوا۔ وہ ادیب جو ہندوستان سے پاکستان گئے، ان میں کتنے ایسے ہیں جو وطن کی یاد اپنے ساتھ لے گئے، اس کا صحیح علم ہم کو حاصل نہیں، لیکن پنجاب سے آنے والے بعض ایسے ہندو ادیب ہیں اور شاعروں کا حالی ہمیں معلوم ہے جو ہنوز اپنی خانماں بریادی پر آنسو بہاتے ہیں اور وطن کی یاد انھیں اب بھی ستاتی ہے۔

ایسے ادیبوں اور شاعروں میں جگتا ناستھ آزاد کے تاثرات بہت زیادہ گہرے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی شاعری کی ابتداء ہی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب وہ ہندو وطن پر مجبور ہو کر پاکستان سے ہندوستان آئے۔ جگتا ناستھ آزاد کی محبت سرخس اور وطن پرست طبیعت کا اندازہ کرنے کے لئے ان کی صرف ایک نظم ”سیر پاکستان“ کا مطالعہ کافی ہے جس میں انھوں نے اپنا دل چیر کر سامنے رکھ دیا ہے اور جس کے ایک ایک نقطہ سے ان کی شیفٹنگی وطن خون بکھر چکی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ پاکستان جانے کے لئے ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو طیارہ سے خطاب کرتے ہوئے وہ سب کچھ کہ جاتے ہیں جو شاید مجنوں نے محفل لیلیٰ کو دیکھ کر کسی وقت کہا ہوگا:-

گزرے ہوئے دور کو بلانے والے	بھڑی ہوئی دنیا سے ملانے والے
اللہ تجھے اور سبک بال کرے	اتے مجھ کو وطن میں لے جانے والے
آہوئے رمیدہ کو حق میں لے جا	بھڑے ہوئے بلب کو چین میں لے جا
آزاد کے منتظر ہیں یا رانِ وطن	آزاد کو یا رانِ وطن میں لے جا

اس کے بعد جب وہ لاہور پہنچتے ہیں تو وہ اپنے جذبات مسرت سے مغلوب ہو کر کہہ اٹھتے ہیں:-

چھوڑی ہوئی انجمن میں واپس آیا	مہجور وطن، وطن میں واپس آیا
اسے اہل چین، چین میں اعلانِ کھرو	شیرائے چین، چین میں واپس آیا

اس کے بعد جب لوٹتے ہیں تو ان کا دل بھر آتا ہے اور بے اختیار ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ:-

دل میں نہ غم تازہ بسا لاتا میں	اسے کاش نیلوں جلد پٹ آتا میں
اشجارِ وطن کی چھاؤں میں دم لینے	اسے کاش ذرا اور ٹھہر جاتا میں

ان اشعار کے جس پر خلوص والہانہ کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ کوئی مستعار چیز نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق یکسر صداقت احساس سے ہے اور جس شاعر میں فطرتاً ایسی پاکیزہ حس ہو اس کے کلام میں جوش و صداقت و محبت سمجھی کچھ ہونا چاہئے۔

تقسیم ہند کے بعد فساد و خونریزی نے جگتا ناستھ آزاد کے دل میں جذبہ انتقام پیدا نہیں کیا، بلکہ ان جذبات محبت و انسانیت کو بیدار

کر دیا جو اس وقت تک اللہ کے دل میں سو رہے تھے اور وہ دفعتاً شاعری کی اس منزلی پر پہنچ گئے جہاں تک بہت کم شاعروں کی رسائی ہوتی ہے
آزاد ملک کی آزادی کو جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی ہے اور اس لئے وہ اس پر آنسو بہاتا ہے اور ایسی
آزادی پر جو گوشت سے ناخن جدا کر دینے والی ہو اس کا دل ہر وقت دکھتا رہتا ہے، چنانچہ جس وقت جشن آزادی کی شرکت کے لئے اسے
دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب الی الفاظ میں دیتا ہے،

مجھے کیا پھر نویدِ جشنِ آزادی سناتے ہو

نہیں بھولا ابھی تک میں چین زاروں پر کیا گری
چین زاروں پر جب لے دوست جنگام بہار آیا
گرا پتھر کی صورت خاک پر ہر قطرہ باران
ہر اک جھونکا صبا کا مثل تیغ آبدار آیا
نشین جل اٹھے شاخیں گریں اشجار سے کٹ کر
چین اور چین اک آتشیں روپل گئی گویا
خلیص و صدق پر تھی بزمِ اربابِ چین قائم
وہ بنیادیں ہیں یکسر وہ محفل جل گئی گویا

پیش لفظ میں خود آزاد نے اپنی شاعری کے متعلق یہ لکھ لکھا ہے کہ ”جو کچھ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور محسوس کرتا ہوں اسی سے
متاثر ہو کر شعر کہتا ہوں۔ اور چونکہ ان کا یہ دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا ایسے زمانہ میں ہوا جب ”ادھر کی دنیا ادھر“ ہو رہی تھی، اس لئے یہی
رنگ ان کی شاعری کا بھی ہے اور اک کراہ ان کے ہر شعر میں چھپی ہوئی ہے۔ خواہ وہ شعر نظم کا ہو یا غزل کا اور اس لئے ان کی غزلیں بھی تسلسل
بیان کی وجہ سے نظم ہی کا انداز رکھتی ہیں اور اکثر غیر مرتب ہیں۔ مثلاً:-

تری نو اسے شکایت ہے محمد کو مرغِ چین
کرتار تار ہوا ہے خرد کا پیرا ہن
قفص نصیب پرندوں کو سازگار نہیں
ہوائے دشت و بیابان، فضا کے صحنِ چین
نصیب سبزہ خوابیدہ کا: جاگ سکا
چمک چمک کے سرودہ بھی ہو گئی ہے کرن
خراب گردش دوران ذرا تو ہمت دے
فرا میں دیکھ تو لوں جلوہ زار کوہِ درمن
ترسے ہی ساتھ مجھے بھی سفر پہ جانا ہے
ٹھہر تو قافلہ نو بہار سرودِ سخن
کوئی نہ ہدم نو ہے نہ ہے رفیق کہن
اُسی سے پیار کروں میں یہی ہے میرا وطن
وطن سے دوری منزل کا یہ سوال نہیں
وہ بے وطن ہوں کہ جس کا نہیں ہے کوئی وطن

کنارِ سندھ پہ ہم جس کو چھوڑ آئے ہیں

وہ تجھ میں بات کہاں اے دیارِ گلگ و چین

اس مجموعہ میں جا بجا ان کی رباعیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن رندی و سرتی کی جگہ ان میں بھی وہی درد و سوز پایا جاتا ہے جو آزاد کی شاعری
کی جان ہے مثلاً:-

نکلے جو چین سے نغمہ سنجانِ چین
دیکھی دگنی حالتِ ویرانِ چین
پھولوں کا کہیں اُشاں نہ تھا گلشنِ چین
معمور تھا خار و خس سے دامانِ چین
اے منظرِ بقیار دم بھر تو ٹھہر
اے جلوہ زار نگار دم بھر تو ٹھہر
جی بھر کے میں اکبار تجھے دیکھ تو لوں
اے قافلہ بہار دم بھر تو ٹھہر

اس مجموعہ کی سب سے پہلی نظم ”میرا موضوع سخن“ بہت اہم ہے۔ جس میں انھوں نے اپنی فکر کے تمام پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے گویا
ایک ”شہر آشوب انسانیت“ پیش کیا ہے۔

آزاد کے کلام کی ایک اور خصوصیت جو اولین نگاہ میں سامنے آ جاتی ہے، اس کا بڑی حد تک بے عیب ہونا ہے۔ آزاد کا رسمی تراکیب

استعمال کرتے ہیں لیکن مقلدانہ نہیں بلکہ "کار آگہانہ" جس سے ان کے وسیع و صالح مطالعہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ان کی شاعری کا پس منظر جو کہ روایات ماضی سے علحدہ نہیں ہے، اس لئے اس میں ترنم بھی پوری طرح پایا جاتا ہے اور ذہن سامع اس سے کافی متاثر ہوتا ہے ایک دو نظمیں انھوں نے "آزاد شاعری" کے انداز کی بھی کہی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہیں۔ کیونکہ اس آرٹ کے لئے ان کا مزاج موزوں نہیں ہے۔ ان کے متفرق اشعار میں سے بعض اشعار قطعاً غیر فانی ہیں مثلاً:-

میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے ہاتھ سے گر کے جام ٹوٹ گیا

تو کہاں ہے بادخراں کہ پھر ہے چین کو تیری جی تجو وہ فضا میں رنگ بکھر گیا وہ زمیں پہ پھول گھر گئے

یہ مجموعہ اچھی طباعت و کتابت کے ساتھ مجلد شائع ہوا ہے اور دور دراز میں مکتبہ شاہراہ دہلی سے مل سکتا ہے۔

مجموعہ ہے فکر تونسوی کے چند مقالات کا جو تقسیم ہند کے بعد دو سال کے اندر لکھے گئے تھے۔ فکر تونسوی طنز نگار ادیب ہیں اور طنز نگار انداز ہی میں انھوں نے تقسیم ہند کے بعد پیدا ہونے والے مسائل پر ان مقالات میں اظہار خیال کیا ہے۔

ادب میں مزاح نگاری اور طنز نگاری دو علحدہ علحدہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کا باہم گہرا تعلق ہے کہ کوئی مزاح نگار اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ طنز نگاری پر قادر نہ ہو، اسی طرح اگر طنز نگاری میں ہومر (Homer) نہ ہو تو وہ قطعاً ناکام رہے گا۔

فکر تونسوی کی طنز نگاری میں ظرافت کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اس میں بجائے بے ساختگی کے تکلف و آوری ہے اور اسی لئے بہت اکھڑا اکھڑا سا نظر آتا ہے۔

طنز نگار نقاد سے زیادہ محتسب ہوتا ہے، اس لئے اس کے یہاں تلخی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ تلخی زیادہ فلسفیانہ انداز کی ہوتی ہے، فکر تونسوی کے یہاں یہ تلخی زیادہ تر شخصی و عامیانہ ہے اور اس میں وہ شاید ایک حد تک معذور بھی تھے، کیونکہ یہ بھی انھیں لوگوں میں سے ہیں جن کو فساد کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان آنا پڑا اور یہاں ان کو عوام ہی سے واسطہ پڑا جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتے تھے۔

اس مجموعہ میں چودہ مضامین ہیں اور ان سب کا تعلق ان ذہنی انقلابات سے ہے جن کا تقسیم ہند کے بعد پبلک اور افراد حکومت میں پیدا ہونا لازماً گزیر تھا۔ بعض مضامین میں ان کا طنز کامیاب ہے اور بعض میں ان کا احتساب ادب کے حدود سے آگے گزر گیا ہے۔ لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ فکر صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس میں خلوص و صداقت کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے اور ان کا مقصود تخریب نہیں تعمیر ہے۔

مصنف نے دیباچہ میں طنز نگار کے اختیار کرنے کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ:-

"جب سامراجیوں نے ملک بانٹا، تو میں نے ایک تخت محسوس کیا کہ لوگوں کی باتوں کا ایک خاص روپ کچھ زیادہ ہی تیز ہوتا جا رہا ہے اور

یہ روپ تھا۔ طنز۔ چنانچہ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے جیسے وہ کرٹس کیلے گھونٹ پینے پر مجبور کر دئے گئے ہوں اور پھر پینے کے بعد یہ کہ

سے ہوں کہ "جی ہاں بالکل شہد ہے شہد" باتوں کا یہ انداز میرے لئے ایک ہمیز سے کم نہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے طنز کا کوئی آتش نشان

پہاڑ چھٹ گیا ہے اور گلیوں، بازاروں، محلوں، سڑکوں اور ہوا سے ہر جگہ گرم گرم گرم کی طرح رہا ہے۔

چنانچہ لوگوں کی باتوں کے اس تیکھے روپ نے مجھے ایک تخت طنز نگار بنا دیا۔"

اس میں شک نہیں ایک ادیب کے لئے جس میں طنز نگاری کی اہلیت موجود ہو، یہ حالات ضرور ایسے تھے کہ اس کی طنز نگاری پروئے کار آجاتی لیکن چونکہ جذبات شدید اور احساس زیادہ تیز تھا اس لئے ایک "حار مرض" کی سی بے چینی اس میں پیدا ہو گئی اور مصنف کو یہ سمجھنے کا کم موقع ملا کہ اگر وہ ان حالات سے زیادہ مافوق ہو جاتے تو ان کا رنگ تحریر کیا ہوتا۔

ان مضامین میں بھی زندگی کے انہیں مسائل کو لیا گیا ہے جو موجودہ "بھرائی دور" میں ہمارے شاعروں کے پیش نظر ہیں اور انہیں عوامی

گنشیوں کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو فرقہ پرستی، رجعت پسندی اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور زیادہ اُجھکتی جا رہی ہیں اور ہمیں شک نہیں کہ بعض مقالات میں وہ خاصی کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے ہیں، اس قسم کے مضمین میں چوراہا، شراب خانہ، والگہ کی بھر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ آسانی کتاب ان کا ایک طویل مضمون ممکن ہے بعض کے نزدیک صحیح طنز نگاری کے حدود میں آتا ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی مضمون ایسا ہے جو اس مجموعہ میں شامل نہ ہونا چاہئے تھا۔ اس میں ضرورت سے زیادہ تکلف و تصنع پیدا ہو گیا اور طنز و مزاح دونوں سے خالی معلوم ہوتا ہے۔

مجموعی حیثیت سے فکر تونسوی کا یہ ادبی تجربہ سراسر جانے کے قابل ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اگر انھوں نے یہ رنگ چھوڑ کر دوسرا رنگ اختیار کیا تو چند دن کے بعد وہ اچھے طنز نگار بن سکیں گے اور زبان و بیان کی اُلجھن و ناہمواری بھی بڑی حد تک دور ہو جائے گی۔ یہ مجموعہ مجلد شائع کیا گیا ہے اور ۲۰۲ صفحات کو محیط ہے۔ قیمت دو روپیہ بارہ آنے اور پتہ: مکتبہ شاہراہ دہلی۔

میراث مجموعہ ہے پرکاش پنڈت کے تیرہ افسانوں اور ایک پیش لفظ کا ہے ممتاز حسین صاحب (کراچی) نے تحریر کیا ہے۔ کتاب کے گرد پوش پرکاش چندر، احتشام حسین اور کنھیا لال کچور کی راہیں درج ہیں جن میں سے دو مشہور فسانہ نگار اور ایک مشہور نقاد ہیں۔

پرکاش چندر کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”پرکاش پنڈت نے اپنے سماجی تجربے، ماحول اور ذہنی کاوش سے اس سماجی شعور کو پایا ہے جس کے بغیر موجودہ سماج کے تکلیف دہ سوال کسی طرح حل نہیں ہو سکتے، اس لئے ان کے افسانے حیات افروز ہیں۔“

کنھیا لال کچور کے نزدیک پرکاش پنڈت ”ذہن انسانی کے آزمودہ (آزمودہ کار ۹) اور ہوشیار سیاح ہیں، انھیں علم نفسیات سے شغف ہی نہیں بلکہ اس پر پورا عبور حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کرداروں سے روشناس ہو کر قاری سوچتا ہے کہ افسانہ نگار کی نگاہ دور ”دلِ وجود“ کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے۔“

احتشام حسین کا خیال ہے کہ ”پرکاش پنڈت کے افسانے زندگی کے افسانے ہیں، سادہ اور سچے۔ فن زندگی کے تعلق کے تعلق کو انھوں نے سمجھا ہے اور یہی افسانہ نگار کی حیثیت سے ان کی کامیابی کی شاہراہ ہے۔“

پیش لفظ میں ممتاز حسین نے زیادہ شرح و بسط کے ساتھ فسانہ نگار کی فنی خصوصیات پر تبصرہ کیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ”ان میں فسانہ لکھنے کی صلاحیت فطری ہے۔ ان کو انسانی نفسیات کی پُرپیچ راہوں میں اترنے کا بڑا اچھا سلیقہ حاصل ہے۔“

ان راہوں کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور جب مجھے کسی کتاب کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی تو میں ہمیشہ ایسی راہوں پر اعتماد کر لیا کرتا ہوں، چنانچہ اس کتاب کے باب میں بھی میرا کچھ ایسا ہی ارادہ تھا، لیکن ورق گردانی کے سلسلہ میں ایک افسانہ میں نے پڑھ ہی لیا اور اسکے پڑھنے کے بعد میرا بے اختیار دل چاہا کہ باقی افسانے بھی دیکھ ڈالوں اور آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نفسیاتی نقطہ نظر سے ہمارے یہاں کم کسی نے اتنے اچھے افسانے لکھے ہوں گے جتنے پرکاش پنڈت نے لکھے ہیں۔ اردو میں افسانہ نگاری کا موجودہ رنگ وہی ہے جو کسی وقت روس میں پایا جاتا تھا اور چیخوف جس کا علمبردار تھا۔

ادب کی ترقی کا پہلا دور تقلید اور دوسرا اجتہاد ہوا کرتا ہے، ہم ابھی تک غالباً پہلے ہی دور میں ہیں اور اسی لئے ہمارے موجودہ افسانہ نگار زیادہ تر روسی افسانہ نگاروں کی تقلید کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر کوئی اجتہادی صورت بھی پیدا ہو جائے۔

پرکاش پنڈت کے افسانے زیادہ چیخوف کے رنگ کے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ انھوں نے اس رنگ کو نبھایا ہے۔

طباعت و کتابت وغیرہ کے لحاظ سے یہ کتاب مکتبہ شاہراہ دہلی نے بہت اچھی شائع کی ہے۔ قیمت تین روپیہ۔ حجم ۲۲۲ صفحات۔

ناول کیا ہے یہ کتاب لکھنؤ یونیورسٹی کے دو استادوں کی متحدہ کوشش کا نتیجہ ہے ان میں سے ایک ڈاکٹر محمد آسن فاروقی انگریزی کے استاد ہیں اور دوسرے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی اردو کے، اس لئے مفہوم و عبارت دونوں حیثیتوں سے

اس کو مکمل ہونا چاہیے۔

یہ کتاب دس ابواب میں منقسم ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ناول کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، اس کے بعد ناول اور زندگی کے تعلق پر گفتگو کر کے اس کی ہیئت اور اس کے اقسام سے بحث کی گئی ہے۔ اخیر کے چند ابواب میں ناول کی اہمیت، اس کے ارتقاء اور مستقبل پر اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔

اب سے تیس چالیس سال قبل چوتھ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کو ناول ہی پڑھنے کا شوق تھا اس لئے اُس وقت بہت سے انگریزی ناولوں کا ترجمہ ہوا اور خود ہمارے یہاں بھی چند مشہور ناول نگار پیدا ہوئے جن میں رسوا، شرر، حکیم محمد علی اور احمد حسین نے خاص شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد لوگوں کو افسانوں کے پڑھنے کا شوق ہوا اور ناولوں کی مانگ کم ہو گئی۔ لیکن اب پھر ان لوگوں کا رجحان ناول کی طرف ہوا ہے اور اس لئے اس کتاب کی اشاعت یقیناً بر محل ہوئی ہے۔

تاریخی و فنی حیثیت سے اس کتاب میں زیادہ تر مغربی ناول نگاروں کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ناول کی وہ کیا خصوصیات ہیں جو مغربی ادیبوں کے یہاں پائی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں اس وقت تک جتنے ناول لکھے گئے ہیں انکی نوعیت کیا تھی۔

اس کتاب کا آٹھواں باب جس میں اردو ناول نویسی پر تاریخی و فنی تبصرہ کیا گیا ہے بہت اہم ہے۔ فاضل مصنفین نے اس باب میں سب سے پہلے غدر سے قبل کی قصوں کہانیوں کا مختصر سا ذکر کیا ہے اور پھر آرائشِ محفل، توتا کہانی، چہار درویش، فسادِ عجائب، داستانِ امیر حمزہ اور طلسمِ ہوش ربا وغیرہ کا اجمالی ذکر کرتے ہوئے ۱۹۴۷ء کے بعد کے اس دور کو لیا ہے جو ڈپٹی نذیر احمد اور شرر و سرشار کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اخیر میں انھوں نے عہدِ حاضر کے ناول نگاروں کا ذکر کر کے ان کے خصوصیات پر بھی اچھی روشنی ڈالی ہے۔ الغرض یہ کتاب ان تمام حضرات کے لئے جو ناول کا ذوق رکھتے ہیں یا ناول نگاری کرنا چاہتے ہیں، بہت مفید و کار آمد ہے۔

کتابت و طباعت بہت روشن ہے اور کاغذ بھی اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ قیمت چھ، چھ، ۲ صفحات۔ مٹے کا پتہ:- دانش محل لکھنؤ۔
ذکر غالب دوسرا ڈیشن ہے، مالک رام صاحب ام۔ اسے کی تالیف کا جو اس سے قبل شائع ہو کر ملک میں کافی مشہور و مقبول ہو چکی ہے۔ اس ڈیشن میں فاضل مولف نے بہت سی نئی باتوں کا اضافہ کیا ہے جو پہلا ڈیشن کی اشاعت کے بعد ان کے علم میں آئیں، حالی کی یادگار غالب کے بعد غالب پر اس وقت تک بہت کچھ لکھا گیا ہے اور متعدد کتابیں اس موضوع پر شائع ہو چکی ہیں، لیکن ان میں دو ہی چار ایسی ہیں جو بے شمار سی حیثیت رکھتی ہیں، اور انھیں میں سے ایک ذکر غالب بھی ہے۔

یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے، پہلے باب میں غالب کے سوانحِ حیات پیش کئے گئے ہیں، دوسرے باب میں ان کی تصانیف کا ذکر ہے اور تیسرے میں ان کے عادات و اخلاق پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ہر بحث میں تمام جزئیات کا احاطہ کرتے ہوئے صحت و تحقیق کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اردو تذکرہ نگاری کا قدیم رنگ سب سے پہلے حالی اور آزاد نے بدلا۔ ایک نے یادگار غالب لکھ کر اور دوسرے نے آپ حیات۔ لیکن جس حد تک مورخان کاوش و جستجو کا تعلق ہے ہم اس سلسلہ میں صرت حالی اور یادگار غالب ہی کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ حیات اپنی طرزِ تحریر کے لحاظ سے خواہ کچھ ہو، لیکن صحت و واقعات کے لحاظ سے وہ کچھ نہیں ہے۔ ان کتابوں کی اشاعت کے بعد ہمارے ادیبوں میں صحیح تذکرہ نگاری کا احساس پیدا ہوا اور جس حد تک غالب کا تعلق ہے سب سے پہلے ڈاکٹر بجنوری مرحوم نے اس طرح کام کیا، گو انھوں نے بھی مقدمہ میں زیادہ تر شاعری سے کام لیا ہے۔

اس کے بعد غالب پر ریسرچ کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ ہوئی اور اس سلسلہ میں جو کتابیں شائع ہوئیں ان میں علاوہ ان کتابوں کے جو کتب خانہ راجپور کے ناظم مولانا عرشی نے مرتب کی ہیں، غلام رسول قہر کی کتاب غالب، محمد اکرم صاحب کا غالب نامہ اور

مالک رام صاحب کا ذکر غالب بہترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔

ذکر غالب کے مولف مالک رام ام۔ اے، بڑے اچھے ذوق کے ادیب ہیں اور تحقیق و تیسرے کی طرف ان کو فطری میلان ہے۔ محدود شاعر نہیں ہیں، لیکن شعر و شاعری کی خدمت کا جذبہ ان میں شاعروں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس وقت تک وہ دہلی میں رہے غالب اور مومن کے متعلق ان کا ریسرچ جاری رہا اور اسی زمانہ میں انھوں نے غالب کی تمام فارسی تصانیف کی جستجو اور اشاعت کے مسئلہ پر بھی کافی وقت اور روپیہ صرف کیا، چنانچہ سید حسین کا ایک نہایت صحیح ادیشن شائع کرنے کا خزانہ انھیں کو حاصل ہے۔ غالب اور قتیل کے جھگڑے کے سلسلہ میں انھوں نے قتیل کے حالات پر بھی ایک مقالہ لکھ کر نگار میں شائع کرایا، الغرض غالب کے ساتھ ان کی بڑھی ہوئی عقیدت اور ان کے صحیح ادبی ذوق کا نتیجہ ذکر غالب ہے۔

اس کتاب کا دوسرا حصہ جس میں تصانیف غالب کا ذکر کیا گیا ہے، بہت اہم ہے اور اس کے پڑھنے سے ہم کو بہت سی باتیں ایسی معلوم ہو سکتی ہیں جو اب تک پردہ خفایں تھیں۔ اگر کوئی کمی اس کتاب میں محسوس کی جاتی ہے تو صرف یہ کہ غالب کے فارسی دُرد و کلام پر تنقید و تبصرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چیز اس کتاب کے موضوع سے خارج تھی اور اس کے لئے علاوہ ایک مستقل تصنیف کی ضرورت تھی اس لئے ہم اس کمی کو کمی نہیں کہہ سکتے اور یہ کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے بہرے کامل ہے۔

یہ کتاب مکتبہ جامعہ، جامعہ نگر دہلی سے ۸ روپے میں مل سکتی ہے۔

مندرجہ ذیل کتابیں نگار بک ایجنسی سے مل سکتی ہیں

عالم خیال - شوق قدوائی کی مشہور مثنوی - قیمت بارہ آنے	تاریخ امریکہ - - - - - یحییٰ تنہا - - - - - دو روپے آٹھ آنے
قاسم وزیر - شوق قدوائی کا مشہور دلکش منظوم ڈرامہ - بارہ آنے	تاریخ اندور - - - - - امیر احمد طلوی - - - - - ایک روپیہ
تذکرہ کاٹان رامپور - ریاست رامپور کی مردم خیز زمین کا تابندہ ستاروں کے حالات - قیمت پانچ روپیہ	تاریخ گجرات اسلامی - - - - - غلام محمد - - - - - دو روپے آٹھ آنے
بارغ فردوس (فسانہ عجائب منظوم) ایک روپیہ چار آنے	تاریخ ہند (انگریزی) - - - - - - - - - ایک روپیہ آٹھ آنے
حقائق اسلام - مصنف مفتی انوار الحق ایم، اے - تین روپے	باقیات قانی بدایونی - - - - - - - - - تین روپے
مستقبل اسلام - پروفیسر دامتری کی معرکہ آرا تصنیف مغربی تمدن اور مشرقی ممالک کا ترجمہ طفر عمر کے قلم سے - ایک روپیہ آٹھ آنے	مشعل - - - - - فرائی گورکھپوری - - - - - دو روپے بارہ آنے
عورتوں کی انشاء - شوق قدوائی کی ایک شاگرد خاتون کے قلم سے - پندرہ روپے	مطلع الانوار - - - - - برقی دہلوی - - - - - دو روپے
شاعری کا سٹ - خواجہ عبدالرؤف عشرت لکھنوی دو روپے چار آنے	تذکرہ کامل - - - - - زمین العابدین - - - - - ایک روپیہ بارہ آنے
حیات طیبہ - - - - - غازی الدین طلوی - - - - - دو روپے	صراط الحمید - - - - - ایاتس برنی - - - - - چار روپے
سیرۃ النعمان - - - - - شبلی - - - - - دو روپے آٹھ آنے	سفر نامہ حرمین شریفین - - - - - مولانا محی الدین - - - - - تین روپے
سیرۃ احمدی - - - - - احمد حسین خاں - - - - - تین روپے	سفر نامہ شاہ ایران - - - - - استاد نواب رامپور - - - - - دو روپے آٹھ آنے
سیرۃ رسول اللہ - - - - - نواب علی - - - - - چار روپے آٹھ آنے	لغات مصداق اردو - - - - - عبدالرؤف عشرت - - - - - تین روپے چار آنے
سیرۃ اہل عباس - - - - - عزیز احمد عباسی - - - - - دو روپے چار آنے	اساس التعليم - - - - - مولوی عبدالحق - - - - - تین روپے
	امداد باہمی - - - - - ندشی انظر علی طلوی - - - - - پانچ روپے
	قدیم ہندوستان اور وہ - - - - - سید اسرار علی - - - - - دو روپے چار آنے

نگار کے پُرانے فائل

..... ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۵
 ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۲
 ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۹
 اور ۱۹۳۵ء کے مکمل فائل۔ قیمت فی مکمل فائل مع محصول دس روپے
 جولائی تا دسمبر ۱۹۳۶ء = قیمت مع محصول پانچ روپے۔
 منیجر نگار۔ لکھنؤ

رعایتی قیمت

مجموعہ ستفسار و جواب

کی تیسری جلد

ضخامت ۵۰ صفحات۔ جس کی قیمت علاوہ محصول تین روپیہ ہے، لیکن
 اب آپ کو مع محصول ہرن دو روپیہ میں مل سکتی ہے۔ منیجر نگار۔ لکھنؤ

مرزا شوق لکھنوی کا تنقیدی مطالعہ

(از پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جامع عالم و ادب علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ ان کی شہنوی
 کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کیلئے
 ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم
 ہوتا تھا کہ حکم قضا کو جام شراب کی گردش سے پھر دیا گیا ہے۔
 قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ۔ منیجر نگار۔ لکھنؤ

خونِ سب کرمی فُتدِ رتی دوا فی

قیمت فی شیشی صرافیکو روپیہ ہر جگہ بکتی ہے
 ہمدرد دوا خانہ وقف دہلی

دی نیشنل لائن لمیٹڈ

سب پرانی ہندوستانی جہازیں

بکرا اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لجانے والے جہازوں کا بیڑہ

بیبی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت باقاعدگی
اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر
دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے

مزید معلومات کے لئے
سب ذیل پتہ پر لکھیں

ٹرنر مارشس اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶-۱۷، نیگل سٹریٹ، ممبئی

جہڑ نمبر ۱۹۹
 ۵/۱۹۱
 مئی ۱۹۵۱ء

14 MAY 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں پر
 قیامت کی گاہی
 سادہ و سادہ پاکستان دیندوستان
 ۱۹۵۱ء

جہڑ نمبر ۱۹۹
 ۵/۱۹۱
 مئی ۱۹۵۱ء

تصانیف نیاز فوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

من ویزدال

مولانا نیاز فوری کی ۴۰ سالہ دور تصنیف صحافت کا ایک
غیر فانی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع
انسانی کو "انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ" کے ایک شتہ سے
وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق
دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت
پر تاریخی، علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت
بلند انشا اور پر زور خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

ضخامت ۶۶ صفحات - مجلدات روپیہ آٹھ آنے بھر
علاوہ محصول

نذہبی استفسارات و جوابات
یعنی

من ویزدال کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے
انکی مختصر فرست یہی ہے:- اصحاب کھف - ہجرہ کرامت -
انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوع -
خضر کی حقیقت - مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور
دلہان ماہی - حسن یوسف کی داستان - قازن - سامری - علم
و عادتو بہ - لہمان - عالم برنج - یاجوج ماجوج - ہاروت ماروت -
حوض کوثر - امام مہدی - نور محمدی اور پل صراط - آتش فہر و غیرہ
ضخامت ۶۶ صفحات - کاغذ سفید دبیر

قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

ہنگارستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور
افسانوں کا مجموعہ ہنگارستان نے ملک میں
جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس
ہو سکتا ہے کہ اس کے متعدد مضامین غیر باخوبی
منتقل کیے گئے۔ اس ڈیشن میں متعدد
افسانے اپنی مقالات ایسا اضافہ کیے
کے ہیں جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔
اس لیے ضخامت بھی زیادہ ہو
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

جمالستان

ادیب ہنگار کے افسانوں اور مقالات ادبی کا
دوسرا مجموعہ جس میں حسن بیان، قدرت بیان
اور پاکیزگی خیال کے بہترین نمونوں کے
علاوہ بہت سی اجتماعی و محاسنی مکالمات
بھی نظر آئے گا۔ ہر افسانہ اور ہر
اپنی جگہ معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے
اس ایڈیشن میں متعدد نئے اضافہ
کے گئے ہیں جو پہلے ایڈیشنوں میں نہ تھے
قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول

حسن کی عیاریاں

اور دوسرے افسانے
حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ
جس میں تلخی اور انشاء لطیف کا بہترین
نمونہ آج نظر آئے گا اور ان افسانوں کی
سے آپ پر واضح ہو گا کہ ان کے بھولے
چوہے اور اوراق میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ
تھیں حضرت نیاز کی ان افسانے اور
زیادہ دلکش بنا دیا ہو۔
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

ترغیبات حبشی یا

شہوانیات مجلد
اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری اور
غیر فطری تہوں کی حلائی یا پکڑنے کی بات
پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ تحقیق و تفرقہ
کیا گیا ہے کہ فحاشی دنیا میں کہاں کہاں سے
آئی ہوئی چیز ہے نہایت کڑی مذہب ماننے والے کے لیے
میں کتنی بڑی اس کتاب میں کچھ مقرر
واقعات نظر آئیں گے۔ نیا ایڈیشن
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

ضروری اعلان

پاکستان کے خریدار اور ایجنٹ صاحبان کے لئے

پاکستان کے بعض حضرات کا مطالبہ ہے کہ نگار اور مکتبہ نگار کی کتابوں کی قیمت بھی اسی شرح تبادلہ کو سامنے رکھ کر متعین کی جائے جسے دونوں حکومتوں نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو سامنے نہیں رکھتے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مفاہمت ہوئی ہے اس کا تعلق زیادہ تر مال کے تبادلہ سے ہے یعنی جس قیمت کا مال پاکستان سے ہندوستان آئے گا اتنی ہی قیمت کا مال ہندوستان سے پاکستان جائے گا، نقد نہ ادا کرے گا، نہ وہ۔ اسی طرح بعض بڑے بڑے تاجروں کے لئے بھی یہ آسانی پیدا کی گئی ہے کہ وہ بینکوں کے ذریعہ سے مال ادا کر دے بھیج سکیں، لیکن عام پبلک کے لئے اس وقت تک کچھ نہیں کیا گیا۔ پبلک شرح تبادلہ سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتی ہے جب چھوٹی سی چھوٹی رقم بھی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھیجی جاسکے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نئی آرڈر کی آمد و رفت شروع نہ ہو جائے۔ اس لئے ہم اپنے تمام کرمفرمان پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس باب میں تدریجاً صبر و تحمل سے کام لیں۔ ہم قطعاً ان سے کوئی زائد رقم لینا نہیں چاہتے، اور جس چیز کی جو قیمت ہمیں یہاں ملتی ہے، وہی ان سے بھی چاہتے ہیں۔ پھر

نگار کا آئندہ سالنامہ

ایک ایسی محرکہ الآراء تصنیف ہوگی جسکی اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے،

یعنی

اردو زبان کی لسانی تاریخ

(پروفیسر شوکت سبزواری کے قلم سے)

جس میں اردو زبان کے مآخذ کا کھوج کیا گیا ہے اور اس کے تمام صوتی، صرفی، نحوی سرایہ کی مفصل و جامع تاریخ پیش کی گئی ہے۔ یہ کتاب نتیجہ ہے ساہا سال کے غایر مطالعہ کا اور علاوہ طلبہ کے ہر اس شخص کے لئے بھی جو اردو زبان سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ یہ کتاب نگار کے سائز پر نہیں بلکہ کتابی سائز پر شائع ہوگی اور تقریباً ۵۰ صفحات کو محیط ہوگی۔ اس کی قیمت چار روپیہ ہوگی، لیکن نگار کے مستقل خریداروں کو صرف ڈیڑھ روپیہ میں مل سکے گی۔

اس لئے وہ حضرات جن کا چند دسمبر ۱۹۵۷ء میں ختم ہو رہا ہے ابھی سے نوٹ کر لیں کہ ان کے نام سالانہ وی بی سات روپیہ تیرہ آنے میں بھیجا جائے گا۔ جن کا چند ۱۹۵۷ء کے کسی مہینے میں ختم ہوتا ہے ان کے نام سالنامہ کا وی بی ایک روپیہ تیرہ آنہ میں روانہ ہوگا۔

بہشتی چندہ بھیجنے والے پانچ آنے زائد مصارف رجسٹری کے لئے ضرور روانہ فرمائیں۔ منجر نگار

دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے پہلی کتاب

پچیس سال کے بعد

یہ کتاب آئندہ جولائی ۱۹۷۷ء کے نگار میں تمام وکمال کتابی سائز پر شائع ہو رہی ہے۔ "نہیات عملی" کے حیرت ناک نتائج پر یہ بالکل پہلی کتاب ہے۔ ادب و انشاء کے لحاظ سے بھی اپنا جواب نہیں دیتی۔ دیکھیں اتنی ہو کہ آپ اس میں اگھو جائیں۔ مفید و مستند کہ آپ اپنے آپ کو حقیقی معنی میں پالیں۔ مفصل اشتہار آئندہ اشاعت میں ملاحظہ ہو۔
غیر خریداران نگار کے لیے قیمت دو روپیہ
میخبر نگار

جلد ۵۹ | فہرست مضامین مئی ۱۹۷۷ء | شمارہ ۵

۳۸	ادبیات ملایا پر فارسی کا اثر	۲	ملاحظات
۳۹	غیر متوقعات	۵	آتش اور شاد
۴۱	مختصرات	۱۴	سرقہ، توار، استفادہ
۴۳	مئی کی ایک دوپہر (نظم)	۲۲	مار یو یونان کا ایک پوشیدہ ورق
۴۵	صبح نشور (نظم)	۲۵	قوت متینہ اور روحانی تصورات
۴۶	غزلیات	۲۸	آمیر و آئینہ کا تقابلی مطالعہ
۴۸	اشتہارات	۳۶	باب الاستفسار

ملاحظات

کوریا کی جنگ عالمگیر جنگ کی تمہید ہے جب سے کوریا کی لڑائی شروع ہوئی ہے، سب سے زیادہ اہم واقعہ جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، جنرل میک آر تھر کی معزولی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ سانس لینے کے لئے شاید کچھ دیر کو ٹھہر گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس کے التہاب و اشتعال میں کچھ کمی ہو جائے، لیکن وقت کے نبض شناس جانتے ہیں کہ اس وقفہ سکون کی کیا حقیقت ہے اور جنگ کے بحران میں اس سے کسی کمی کی توقع رکھنا عبث ہے۔

اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک مریض شدید تپ میں مبتلا ہو اور کسی وقت جب اس کا ہریان کم ہو جائے تو اسکے بیمار دار یہ سمجھ کر خوش ہو جائیں کہ اب بیمار اچھا ہو چلا ہے، حالانکہ طبیب جانتا ہے کہ تب اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک اس کا حقیقی سبب مایل ہو بالکل سہی حال کوریا کی لڑائی کا ہے کہ اس کا تعلق نہ جنرل میک آر تھر کی ذات سے ہے نہ ٹرومین کی شخصیت سے، بلکہ اس عالم خوف و جنون سے ہے، جو اشتراکیت کے اندیشہ سے اس وقت تمام سرچاپہ پرست حکومتوں پر طاری ہے اور جس کے دور ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

کوریا میں امریکہ کا اپنی فوجیں آمانا، میک آر تھر سے گفتگو کرنے کے لئے ٹرومین کا امریکہ سے ایشیا آنا، اور میک آر تھر کا معزول کر دیا

جانا، سب کی سب مذہبی حرکات تھیں، جو بالکل بے اختیارانہ طور پر سرزد ہوئیں اور جن سے بجائے صحت و سکون کے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں عالم احتضار تو قریب نہیں آگیا؟

امریکہ اور اس کے تمام عوامین کہتے تو یہی ہیں کہ وہ دنیا میں امن و سکون قائم کرنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل کی جو بات ہے وہ زبان پر نہیں لاتے اور اس قارون کا ذکر نہیں کرتے جو ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے اور جس نے جملہ انسانی و اخلاقی احساسات کو محو کر دیا ہے۔

ان کو سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ روس کے پاس ۲۰۰ ڈویژن فوج کیوں موجود ہے وہ کیوں اپنی بکری قوت کو نہایت تیزی سے بڑھاتا جا رہا ہے، اس کے ہوائی جہازوں کی تعداد کیوں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آٹم بم اس نے کیوں طیارہ کر لیا، مختلف قسم کی ہملٹک میسز اس نے کیوں دریافت کر لیں، اس کے پاس ذخایر حرب کی کمی کیوں نہیں، اس نے یہ اندیشہ کیوں پیدا کر دیا ہے کہ معلوم نہیں وہ کس وقت مغربی یورپ پر حملہ کر دے اور بحر الکاہل پر چھا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو کیا یہ اشتراکی نظام کی برتری کا ثبوت نہیں ہے اور اگر آہستہ آہستہ یہی نظام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، تو امریکہ کو اس سے کیوں تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کیوں اس کی مخالفت میں اپری چلی کا زور لگا رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ دار حکومت امریکہ کی ہے اور وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے وسعت اشتراکیت کے بعید ترین امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہر چند اس کے حدود حکومت روس کے حدود سے بہت دور ہیں، لیکن اس اندیشہ سے کہ جس طرح وہ وسطی یورپ میں پھیلائے اسی طرح وہ مغربی یورپ میں بھی پھیل سکتا ہے اور مغربی یورپ کا اشتراکی ہو جانا امریکہ کی موت ہے، وہ مارشل پلان اور اٹلانٹک پیکیٹ کے ذریعہ سے روس کے خلاف محاذ طیارہ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد مغربی یورپ کی حکومتوں کی مدد کرنا ظاہر کیا جاتا ہے، حالانکہ امریکہ کا اصل مدعا یہ ہے کہ اشتراکیت پر ان حکومتوں کی بھینٹ چڑھا کر خود زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکے۔

ان مغربی حکومتوں میں سب سے زیادہ اہم برطانیہ ہے اور گو اس وقت وہ امریکہ کے اشارہ پر چل رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر روس کو جنگ کے لئے مجبور کر دیا گیا تو سب سے پہلے اسی کو اشتراکی بموں کا نشانہ بننا ہے اور اسی اندیشہ سے وہ چین کی اشتراکی حکومت کو تسلیم کر کے سکوریٹی کونسل میں اس کے شامل کئے جانے پر ٹھہرے، جسے امریکہ نے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ برطانیہ و امریکہ کی پالیسی میں یہ اختلافات بظاہر بہت غیر اہم نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ اختلافات ٹرومین اور میک آر تھر دونوں کے لئے کافی درد سر بنا ہوا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جو بات میک آر تھر نے علی الاعلان کہی ہے وہی ٹرومین کے دل میں بھی ہے، اور دونوں یہی چاہتے ہیں کہ نہ صرف شمالی کوریا، بلکہ فارموسا، منچوریا اور مکن ہو تو خود چین کے بعض علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے، لیکن ان دونوں کی تدابیر میں فرق ہے۔ میک آر تھر یہ سمجھتا ہے کہ روس ابھی تک جنگ کا خطرہ مول لینے کے لئے طیارہ نہیں اس لئے اشتراکی چین کو ختم کر دینے کا وقت یہی ہے، ٹرومین، روس کی طرف سے اتنا مطمئن نہیں ہے اور اس کا خیال ہے کہ جب تک جاپان اور مغربی جرمنی کو پوری طرح مسلح نہ کر لیا جائے، روس کو جنگ کی دعوت دینا بڑے خطرہ کی بات ہے۔ اس لئے سوال لڑائی کے ختم کر دینے کا نہیں بلکہ اسکو پوری کامیابی کے ساتھ جاری رکھنے کا ہے اور اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر برطانیہ اور دوسری بڑی بڑی سلطنتیں، طیارے لگا کر رہی ہیں اور دنیا کی تمام صنعت گاہیں پھر اسلحہ جنگ اور ذخایر حرب کی طیاری و فراہمی میں مصروف نظر آتی ہیں۔

بہر حال یہ خیال کرنا کہ کوریا کی لڑائی جلد ختم ہو جائے گی یا یہ کہ وہ صرف کوریا تک محدود رہے گی بالکل غلط ہے کیونکہ امریکہ جنگ سے دست کش ہو کر اپنے اقتدار کو مدد میں نہ لے سکتا ہے اور نہ چین یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ملک پر کسی سرمایہ دار حکومت کا اقتدار قائم ہو۔

امریکہ کو سب سے زیادہ اعتماد آٹم بم پر ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر دشمن کی یاد تازہ کر کے وہ جاپان کی طرح چین کو بھی مفتوح و مغلوب کر سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہئے کہ پچھلے دس سال کے زمانہ میں دوسری قومیں بھی بیکار نہیں بیٹھی رہی ہیں اور اگر چین امریکہ کے مقابلہ میں آئے گا تو یہ سمجھ کر آئے گا کہ اسے جو ہری تم کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنا ہے۔

بہر حال جنرل میک آرتھر کی معزولی کا سبب یہ قرار دینا کہ کوریا کے باب میں امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی، قطعاً غلط ہے، بلکہ اس میں اور زیادہ پیچیدگی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جنرل میک آرتھر کے امریکہ پہنچ جانے سے ریلیگن پارٹی کو اور زیادہ تقویت پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ٹرومین کو اپنی اور اپنی ڈاکٹر ٹیک پارٹی کی ساکھ قائم رکھنے کے لئے، میک آرتھر کے ہاتھ میں دوبارہ جنگ کوریا کی کمان دینا پڑے۔

تازہ خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ کوریا کی اشتراکی فوجوں نے ۷ لاکھ کی سپاہ سے بھرپور شروع کر دیا ہے اور اتحادی فوجوں کو بھی ہٹنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دباؤ زیادہ بڑھ کر اتحادی افواج کو پھر اسی خطہ دفاع تک پہنچا دے جہاں سے ان کا جارحانہ اقدام شروع ہوا تھا، لیکن اشتراکی فوجوں کی یہ کامیابی بھی کوئی فیصلہ کن چیز ثابت نہ ہوگی۔ اس سے قبل یہ مرد و جزر کی بار دیکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی یہی سلسلہ برابر جاری رہے گا تا آنکہ امریکہ کی پالیسی نہ بدلے اور اتحادی افواج کوریا سے واپس نہ آجائیں یا یہ کہ چین کی اشتراکی فوجوں کی قوت بالکل نہ ٹوٹ جائے اور یہ دونوں باقیں بظاہر ناممکن العمل نظر آتی ہیں۔

اس وقت تک جنگ صرف شمالی و جنوبی کوریا کی جنگ سمجھی جاتی ہے جس میں نہ اتحادیوں کی طرف سے چین کو الٹی میٹم دیا گیا ہے اور نہ چین نے اپنی شرکت کا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں کلام نہیں کہ شمالی کوریا کی فوج بڑی حد تک چینی رضا کاروں پر مشتمل ہے اور اسلحہ وغیرہ کی مدد بھی چین اور روس کی طرف سے پہنچ رہی ہے، اس لئے اس جنگ کا پس منظر بہت بھیاںک ہے اور اتحادی افواج یا ٹرومین کی ذرا سی غلطی سے یہ تیسری عالمگیر جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔

چینی حکومت کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ اسے مجلس اقوام میں جگہ دیجائے، جس کی موافقت ہندوستان دہرطانیہ نے بھی کی ہے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جزیرہ فارموسا جو دراصل چین ہی کی ملکیت ہے خالی کر دیا جائے اور تیسرے یہ کہ اتحادی افواج کوریا سے ہٹا لی جائیں لیکن امریکہ ان تینوں میں سے کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں اور اس ضد کا نتیجہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ چین بھی میدان میں آجائے اور اس کے ساتھ روس بھی۔

بہر حال اس جنگ کے وسیع ہو جانے کے تمام امکانات قوی ہوتے جا رہے ہیں اور بظاہر کوئی صورت مفاہمت کی ایسی نظر نہیں آتی جو اس خطرہ کو دور کر دینے والی ہو۔

دستور میں تبدیلی اس میں شک نہیں ہندوستان کی موجودہ حکومت بڑے صبر آزما دور سے گزر رہی ہے اور اس وقت تک اس نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دستور کی بعض دفعات میں ترمیم کر کے اپنی اس بلند خصوصیت کو ہاتھ سے دینا چاہتی ہے۔

کسی قوم و ملک کا دستور ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کی طرف سے لوگوں کا اعتماد و یقین اٹھ جائے تو حکومت کے وجود کا مرکز و لب بھی لپکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر جیکار نے جو ہندوستان کے بہت بڑے مقنن و قانون ساز سمجھے جاتے ہیں، حال ہی میں ایک کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے ظاہر کیا ہے کہ اگر حکومت نے یہ سلسلہ ترمیم ان اصولی حقوق کو ہاتھ لگایا جو دستور نے ملک کے باشندوں کو عطا کئے ہیں تو اسکی سخت مخالفت کی جائے گی اور اس سے ملک امن و سکون کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ دستور کی حیثیت ایک پردے کی سی ہے جس کو زمین پر اپنی جگہ کھڑے کرنے کے لئے کچھ زمانہ درکار ہوتا ہے اور جب تک ایک پردے کو نصب کرنے کے بعد گھڑی گھڑی اکھاڑ کر دیکھا کہ اسکی جڑیں پھیلی ہیں یا نہیں، غلط طریقہ ہے، اسی طرح دستور میں ترمیم و تبدیلی بھی اسکو تباہ کرنے سے روکتی ہے۔ دستور پھول کا گھروں کا گھروں کا آج بنایا کل توڑ دیا، وہ بنیاد ہے تعمیر حکومت کی اور بنیا کو چھونا ہی عمارت کو متزلزل کر دیتا ہے۔

آتش اور شاد

(سلسلہ ماضی)

آتش اور شاد کی گیرنگی اور ہم آہنگی کا پتہ اس وقت زیادہ چلتا ہے جب دونوں کی ہم طرحی غزلیں ساتھ ساتھ پڑھی جائیں۔ شاد نے آتش کی طرحوں میں بہت سی غزلیں لکھی ہیں، دونوں کے دواویں سے چند غزلیں ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ مجھے ایسا کرنا اس لئے ناگزیر تھا کہ بغیر اس کے دونوں شعراء کی غزل کوئی کافرق، ان کے اسلوب بیان اور انداز طبیعت کا رنگ ظاہر نہ ہوتا۔ میں نے چاہا ہے کہ آتش اور شاد کے متعلق کافی مواد اس مضمون میں جمع کر دوں تاکہ آئندہ کوئی صاحب اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں تو ان کے لئے سہولت ہو ہم طرحی غزلوں کے موازنہ کے بعد میں نے متحد خیال مضامین کے اشعار کا موازنہ پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دونوں نے کس کس طریقہ سے لکھا ہے۔ میں نے جا بجا اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی پسند کا اختلاف ہو۔ پھر فوق طوالت کے خیال سے ایک ہی مضمون کے تحت دونوں کے ہم خیال اشعار لکھ دئے گئے ہیں اور آگے چل کر مزید اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طرف آتش کے اشعار اور دوسری طرف شاد کے اشعار نقل کر دئے ہیں، آپ خود پڑھ کر فیصلہ کریں کہ کوئی لائق ترجیح ہے۔ انداز بیان اور اسلوب ادب کا فرق ہو تو ہو مگر اجمالی طور پر میں یہ کہنے میں تامل نہیں کرتا کہ شاد کو آتش پر ترجیح ہے۔ ظاہری اور معنوی دونوں حیثیت سے شاد کو آتش پر فوقیت حاصل ہے، اور مغائب کے بعد شاد جیسا کوئی زبردست غزل گو پیدا نہیں ہوا۔ میں آتش کا پرستار ہوں، ان کے کلام کی تڑپ، قیور، اور تیکھا پن پر جانی دیتا ہوں، ان کے طنز کے طرز کو سراہتا ہوں، مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ شاد کے یہاں کی بند آہنگی، علوئے تحفیل، پاکبازانہ انداز بیان کا جواب نہیں ہو سکتا۔

شاد

زہے شرف ترے در پر بسر زمانہ ہوا
خوشا نصیب کہ میں خاک آستانہ ہوا
سیاہ بختوں کا آغاز جب فسانہ ہوا
خمش اول شب سے چراغ خانہ ہوا
خدا برا کرے اس بند کا یہ کیسی منہ
کھلی کب آنکھ کہ جب کارواں روانہ ہوا
چھپی نہیں ہے کوئی شے نگاہ والوں سے
دو بے بھرے جسے عشق غائبانہ ہوا
تمام رات جو گزری تھی سے پرستی میں
خلوص دل سے ادا صبح کا یگانہ ہوا

آتش

وہ نازیں یہ نزاکت میں کچھ یگانہ ہوا
جو پہنی پھولوں کی بدھی تو درد شانہ ہوا
شب اس کے اخصی گیسو کا جو فسانہ ہوا
ہوا کچھ ایسی بندھی گل چراغ خانہ ہوا
نہ پوچھ حال مرا چوب خلک صحرا ہوا
لگا کے آگ مجھے کارواں روانہ ہوا
اثر کیا تیش دل نے آخر اس کو بھی
رقیب سے بھی مرا ذکر غائبانہ ہوا
گناہگار ہیں مہراب تیغ کے ساجد
جھکا سر تو ادا غرض پنجگانہ ہوا

آتش

بھرا ہے سینہ دل کوئے محبت سے
خدا کا گھر تھا جہاں والی شراب خانہ ہوا
ہمیشہ شام سے ہمسائے مر رہے آتش
ہمارا تار دل گوشش کو فسانہ ہوا
پامال کیجئے انھیں رفتار ناز کا
طاؤس دیکھ رکھتے ہیں دعویٰ نیاز کا
ہو جائے حسن معنی بے صورت آشکار
روئے حقیقت اسے جو پردہ مجاز کا
عمر خضر سے اس کی زیادہ ہو زندگی
دھوون پئے جو یار کی زلف دراز کا
ساقی زلال و درو جو توفیق ہو سودے
مستوں کو تیرے ہوش ہرماں امتیاز کا
ہر جمعہ کو ظہور کا رہتا ہوں منتظر
مشتاق ہوں امام کے پیچھے نماز کا
اللہ کے صفائے بیان حدیث دوست
دم بند ہے فصاحت اہل حجاز کا
نیرنگ حسن و عشق کی اللہ کے بہار
بے کار کوئی فعل نہیں کار ساز کا
کیونکر وہ ناز میں نہ کرے بے نیازیاں
انداز سے بھی حوصلہ عالی ہے ناز کا
پتلوں سے خاک کے یہ گڑھے بھر چکیں کہیں
دھبے ٹے زمیں کے نشیب و فراز کا
آتش جگہ نہ دل میں ہوا دھوس کو دو
کم زہر سے اثر نہیں اس شہر آرز کا
تار تار پیر میں بس گئی ہے بونے دوست
مثل تصویر نہالی میں ہوں یا پہلوئے دوست
چہرہ رنگیں کوئی دیوانی رنگیں ہے مگر
حسن مطلع ہیں مسین مطلع ہے صاف ابرو دوست
یاد کر کے اپنی بربادی کو رو دیتے ہیں ہم
جب آگ لگتی ہے ہوائے تند خاک کوئے دوست

شاد

غضب کیا ترے جانے نے بزم میں ساقی
بند چار طرہ شور عامیہ نہ ہوا
بہت ضعیف ہوا اے شاد رہ نہ جاؤ کہیں
پڑھاؤ تم بھی قدم کار و الی روانہ ہوا
جانے بھی دے محل نہیں یہ کبر و ناز کا
آخر ہے رات وقت ہے راز و نیاز کا
ان کی نگاہ ناز جو پٹی تو دیکھنا
منہ دیکھتی رہے گی حقیقت مجاز کا
جکڑے ہوئے ہیں دونوں جہاں قیدیوں کی طرح
اللہ کے سلسلہ تری زلف دراز کا
دیکھا تو ہوگا ہم نے ازل میں ترا جمال
لیکن وہ کوئی وقت نہ تھا امتیاز کا
اے رند قصد سجدہ خم کا رہے ضرور
داخل نماز میں ہے تہیہ نماز کا
اللہ کے بندی بام شائے دوست
ہے پست حوصلہ قلم سرفراز کا
صانع کو دیکھنا ہو تو عالم پہ کر نگاہ
آئینہ آئینہ ہے خود آئینہ ساز کا
کس طرح دل پہ فتنہ محشر کا ہو اثر
ہنگامہ یاد ہے تری رفتار ناز کا
عالم کو خود پسند ہیں نیرنگ سازیاں
اس میں قصور کیا نگہ فتنہ ساز کا
شاید صفت لعل میں تھوڑی سی جاوے
اے شاد ہم بھی رکھتے ہیں دعویٰ نیاز کا
محو ہیں اپنی جگہ آسودگان کوئے دوست
آرزو دل میں ہے دل آنکھوں میں آنکھیں ہوئے دوست
زندگی تا چند محراب دعا میں کاٹے
کاش اک دن ذبح کر چھوڑے خم ابروئے دوست
لاشعیر عریان عاشق کا کوئی دیکھے و تار
ڈھانکتی ہے اٹھ کر کس الفت سے مالک کس دوست

داغ دل پر خیر گزری تو غنیمت جانے
 دشمن جان ہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں سوئے دوست
 دوسری کے زخم کاری سے تو حسرت سے ہزار
 چار تواروں میں شل ہو جائیگا بازوئے دوست
 فرش گل بستر تھا اپنا خاک پر سوتے ہیں اب
 خشت زیر سر نہیں یا مکیہ تھا زانوئے دوست
 ہجر کی شب ہو گئی روز قیامت سے دراز
 دوش سے نیچے نہیں اترے ابھی گیسوئے دوست
 دور کر دل کی گدہ دوت محو ہو دیدار کا
 آئینہ کو سینہ صافی نے دکھایا روئے دوست
 اس بلائے جاں سے آتش دیکھے کیونکر بنے
 دل سوا شیشے سے نازک دل سے نازک خوئے دوست
 دیکھ لیں ہے جو قیامت کا تماشا باقی
 ہو چکے وہ بھی جو ہو صحبت فردا باقی
 فرقت یار میں مردہ سا پڑا رہتا ہوں
 روح قالب میں نہیں جسم ہے تنہا باقی
 اس قدر سینہ غم عشق سے معمور ہوا
 نہ رہا دل میں مرے حسرت دنیا باقی
 گرمیاں ہیں جو یہی آہ شرر افشاں کی
 نہیں رہنے کا مرے یار کے پردا باقی
 محفل آباد ہے منہ پر سے نقاب الٹو تو
 دیکھ لگا کوئی ہووے گا جو بیٹا باقی
 چھیڑ بیٹھے جو ہم افسانہ گیسوئے دراز
 صبح ہوگی نہ رہے گی شب یلدا باقی
 جان پر بن گئی دم گئے لگا میں شب بھر
 گئے گئے نہ رہا جب کوئی تارا باقی
 کون دارفتہ ترے گیسوئے پیاں کا نہیں
 کس کو سودا نہیں یہ سلسلہ ہے تا باقی
 یہی آتش کی دغا ہے یہی آتش کی دغا
 مغفرت ہووے مری بعد فنا یا "باقی"

تو بڑا عاقل ہے صبح تو ہی سمجھا دے مجھے
 کون شے رہ رہ کے دل کو کھینچتی ہے سوئے دوست
 خط گئے پر پڑ چکا تھا خون دینی نہیں نہیں
 وائے حسرت کس جگہ آکر تھا بازوئے دوست
 کس خوشی سے تہنیت دیدے کے یوں کہتا ہوں دل
 وصل کی شب ہے مبارک دوست کو پہلے دوست
 دہریں کیا کیا ہوئے ہیں انقلابات عظیم
 آسمان بدلا زمیں بدلی نہ بدلی خوئے دوست
 لکھے آتے ہیں زمیں سے پھول کس کس رنگ کے
 شعبدے دکھلا رہی ہے نرگس جادوئے دوست
 شاد اہل شک یوں ہی شک میں پڑ رہی بیٹھے
 ہم ان ہی آنکھوں سے اک دن دیکھ لینگے رئے دوست
 سیر کر سیر جو ہے دیدہ بیت باقی
 جب تک گھسیں ہیں جہی تک ہے تماشا باقی
 میکہ میں نہ وہ سا غریب نہ خم ہے نہ وہ جام
 چل بے یار رہے ہم تن تنہا باقی
 کاش جیتے یونہیں مرے کئی بار اسے دل
 سیکڑوں سال رہے گی ابھی دنیا باقی
 چار دیواری عناصر کو گرا یا بھی تو کیا
 وہی دھوکا ہے وہی ہے ابھی پردا باقی
 جلوہ یار ابھی تک وہی عالم ہے ترا
 شجر طور ہی باقی ہے نہ موسیٰ باقی
 نہ سہی چار گرہ کا جو گریباں نہ سہی
 مدد اسے عشق کہ ہے دامن صحر باقی
 نت نئے کھیل زمانے کو نظر آئیں گے
 جب تک اس خاک پہ ہے خاک کا پتلا باقی
 مجھ سے یاروں ہزاروں ہی تصدیق تجھ پر
 تو سلامت رہے تجھ سے ہے تنہا باقی
 ہاتھ اٹھا کر جو وہ دے اسکو غنیمت سمجھو
 شاد ساتی یہ تمہارا نہیں آتا باقی

اک حال پر کبھی نہیں اس کو قیام ہے
 دنیا کا کارخانہ طلسمی مقام ہے
 عاشق نواز حسن کی تعریف کیا کروں
 یوسف سے بھی عزیز اسے اپنا غلام ہے
 سوداؤ زلف یار کا جب سے ہوا ہے دل
 قالب میں مرغ روح کو ایلے دام ہے
 جب تک کرے حلال نہ مجھ بے گناہ کو
 قاتل کو دینے ہاتھ کا کھانا حرام ہے
 معشوق ہی نہیں جو نہ وعدہ خلاف ہو
 چاہے جو تجھ سے بچگی عہدِ خام ہے
 ہم چشم تر کو سامنے کرتے ہیں ابر کے
 تم ہنس پڑو تو برق کا قصہ تام ہے
 دولت کے سامنے نہیں کچھ قدر حسن بھی
 محمود کا ایاز سا خوش و غلام ہے
 صبح بہار ہے مجھے ساتی پنا شراب
 سب جانتے ہیں عید کا روزہ حرام ہے
 مطلب ہے دفتر گل و لال میں مختصر
 دو دن کی سیر میں یہ گلستاں تام ہے
 آتش بُرا نہ مانیو حق حق جو پوچھئے
 شاعر ہیں ہم دروغ ہمارا کلام ہے

اسے چشم رات دن تجھ رونے سے کام ہے
 ملتے ہیں دونوں وقت ذرا تم کر شام ہے
 مستوں پر منحصر ہے نہ اہل شعور پر
 ساتی ترا تمام زمانہ غلام ہے
 اڑ کر چین سے جا نہیں سکتی کہیں غریب
 بلبل ازل کے دن سے گرفتار دام ہے
 اتنا بھی میکشوں کو نہیں میکشی میں ہوش
 حد سے اگر سوا ہو تو پینا حرام ہے
 تیغ نگاہ یار تری کاٹ الا ماں
 فولاد بھی تو آگے ترے موم خام ہے
 دو چار نالے اور کرو صبح ہو چلی
 ہاں عاشقوں بس اب شبِ فرقت تام ہے
 کہتے ہیں کس کو حسن کی خدمت گزاریاں
 جس مبتلا کو دیکھئے دل کا غلام ہے
 اک جام کی بساط تو ساتی بہت نہ تھی
 پانی بھی اب مجھے ترے گھر کا حرام ہے
 ہرست اپنے حال سے بے حال ہو گیا
 ہم کیا کہ اب یہ بزم بھی ساتی تام ہے
 وہاں سر لے تن سے چلی روح کہ کے آہ
 اس گھر میں اب نہ آئیں گے گر شاد نام ہے

میں نے التزام کیا ہے کہ حتی الوسع دونوں کے یہاں قافیہ کی پابندی کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے مگر اکثر و بیشتر شاد نے آتش کے قافیہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس لئے مجبوراً مقابلہ میں دوسرے قافیہ کا شعر لکھ دینا پڑا۔ بہر حال اندازِ بیاق اور اسلوب ادا کا پتہ چل جاتا ہے۔ مجموعی طور پر آپ اس نتیجہ پر بھی ضرور پہنچیں گے کہ موازنہ میں شاد کا پتہ اکثر بھاری ہے۔ شاد کے یہاں مضامین کی رفعت، اندازِ بیان کا دبہ، الفاظ کا ستھر اپن آتش سے زیادہ ہے۔ اب آتش اور شاد کے متحد الخیال اشعار کو لیجئے :-

عدم احسان پذیری :-

آتش : دست یارانِ وطن سے نہیں مٹی درکار
 شاد : ب تشنہ رہنا احسان سے بہتر
 خوش ہیں گر تشنہ بھی نے یونہی مارا ہم کو

دب مروں گا میں کہیں ریگِ بیاباں کے تلے
 دیکھا کیا منہ دریا ہمارا
 چین ابرو نہیں دریا کی گوارا ہم کو

۱۔ غالب کہتا ہے :-

تشنہ لب بر ساحلِ دریا ز غیرتِ جان و ہم

گر گناہ افتد بہ موجِ صبحِ پیشانی مرا ، "ع"

صفائے باطن - آتش : ہمیشہ جھاڑتے ہیں گرد پیرہن غافل
 شاد : شہنشاہی زبان عبث دل میں بھبھکی خارخوس
 موت میں راحت - آتش : آسمان مر کے تو راحت ہو کہیں تھوڑی سی
 شاد : آرام سے ہوں قبر کے اندر جو بسند ہوں
 اعرفناک حق معرفتک - آتش : معرفت میں تیری ذات پاک کے
 شاد : ترے کمال کی حد کب کوئی بشر سمجھا
 عشق نے نکما کر دیا - آتش : دونوں جہاں کے کام کار کھانہ عشق نے
 شاد : فلک کا ذکر تو کیا ہے زمیں کے بھی نہ رہے
 شوق دیدار - آتش : مینا ہوں جو آنکھیں تو رخ یار کو دیکھیں
 شاد : یہ آرزو ہے تری جلوہ گاہ میں جا کر
 خدا جہان قیامت کب ہو - آتش : حشر وعدہ دیدار نہ کر عاشق سے
 شاد : تمکب وعدہ پہ ہے سب چپکے پڑے ہیں تہ خاک
 جمال یار کی تابانی - آتش : ٹھیرا حضور یار نہ ماہ چہار وہ
 شاد : شب بصل اپنی ہی آنکھوں سے یہ اندھیر دیکھا ہو
 دل کا مول - آتش : مول اک منگاہ ہے جو ہو دل یار کی پسند
 شاد : حاضر ہے گر پسند ہے کہا دل کا مول ہے
 پیغام موت مبارک - آتش : ابھوتی ہے تن میں روح پیغام اجل سے شاد
 شاد : سعوت سہ چکے اے شاد لو اب چین سے کاٹو
 شاعری صناعتی ہے - آتش : بندش الفاظ جڑنے سے نگیں کے کم نہیں
 شاد : درمضمون کوئی یوں باندھ لے اے شاد مشکل ہو
 مضامین تازہ کی تلاش - آتش : رہتی ہے فکر تازہ مضامین کی منتظر
 شاد : قلم اپنا مضامین کہن منسوخ کرتا ہے
 چشم یار کی نیزنگ سازی - آتش : لاتی ہے ہر نگہ میں نیا چشم یار رنگ
 شاد : پوچھو نہ حال چشم دل آویز یار کا
 مقام روح - آتش : قالب خاکی کو تو سنتے ہیں آتش زیر خاک
 شاد : جسے پاکی رکھنے کی تھی ہوس وہ تو تیرے دیہ پہنچ گئی
 نفس کی آمد و شد - آتش : کھلا یہ ہم کو دم نزع کے تنفس سے
 شاد : پیغام آ رہے ہیں تو اتر وصال کے
 افشائے راز عشق - آتش : وقت آخر عشق پنہاں یار پر ظاہر ہوا
 شاد : تجھی کو نزع میں پوچھا ترے خموشوں نے

نہیں سمجھتے کہ ہے زیر پیرہن مٹی،
 چھوڑا بھی بردن در فکر دروین خاندکر
 پاؤں پھیلانے کو ہاتھ آئے زمیں تھوڑی سی
 میں بھی تو آدمی ہوں فراغت پسند ہوں
 اڑتے ہیں ہوش و حواس ادراک کے
 اسی قدر اُسے حیرت ہے جس قدر سمجھا
 دنیا و آخرت سے کیا بے خبر مجھے
 ہم اپنی چال سے آخر کہیں کے بھی نہ رہے
 نظارہ کے قابل جو تماشا ہے تو یہ ہے
 ہزار آنکھیں ہوں اور سب سے یارم دیکھیں
 کس کو معلوم ہے فردائے قیامت کب ہے
 کل قیامت جو نہ آئی تو قیامت سمجھو
 دن ہو گیا نقاب جو شب کو اٹھا دیا
 نقاب ان کا اٹھنا رات کا نور ہو جاتا
 بڑھ کر جو لے تو آگے خریدار کی پسند
 قسمت کو پوچھتے ہو تو سونے کی تول ہے
 دن وعدہ وصال کے نزدیک آچکے
 مبارک ہو قضا خود لیکے فرمان اماں پہنچی
 شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا
 سلیقہ انتہا کا چاہئے موتی پرونے میں
 اس گھر میں آنکھتے ہیں جہاں نئے نئے
 دماغ اپنا ہے تازہ محکمہ قانون سازی کا
 دکھلا رہی ہے گردش میل و نہار رنگ
 کھو لو نہ راز گردش میل و نہار کا
 کچھ نہیں معلوم ہم کو روح کس عالم میں ہو
 یہ جو مشت خاک زمیں پہ ہے اُسے پھینک دو کہیں ہی
 کشاں کشاں لئے جاتا ہے شوق منزل کا
 ہر نفس فراق میں قاصد ہے یار کا
 نزع نے عینی نے پہچانا مرے آزار کو
 اخیر وقت جب آیا چھپے نہ ماز ان کے
 اختصار کے خیال سے اب ایک طرف آتش اور دوسری طرف شاد کے اشعار نقل کرتا ہوں آپ خود مائلت پر توجہ کریں اور یہ

دیکھیں کہ دونوں میں کتنی ہم آہنگی ہے:

آتش :- سہی لا حاصل مراد اسے جنوں عشق ہے
تھا منا ممکن نہیں گرتی ہوئی دیوار کا
باتھ قافل کا مرے خبر تک آکر رہ گیا
کہنیوں تک آستینوں کو چڑھا کر رہ گیا
چھڑ بیٹھے جو ہم افسانہ کیسوئے دراز
صبح ہوگی نہ رہے گی شب یلدا باقی
مشکل نزع بھی آسان ہوئی جاتی ہے
نفس چند کی ہے روح کو ایذا باقی
ثبات اس کو نہیں یہ عالم داشتہ دور روزہ ہے
ہنسواتنا بھی اسے غنچہ نہ تم کھل کھل گلستاں میں
عدم سے ہستی میں جا کر یہی کہوں گا میں
ہزاروں حسرت زندہ کو گاڑ داب آیا
نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے
بجھا ہے اسے صنم جو تھکے دعویٰ ہے خدائی کا
چمنستاں کی گئی نشوونما پھرتی ہے
رت بدلتی ہے کوئی دن میں ہوا پھرتی ہے
عالم سے کچھ غرض نہیں اسے جان جاں ہمیں
دل کو نہیں ہے کوئی تمھارے سوا قبول
کہاں تک آنکھوں میں سرخی شراب خواری سے
سفید مو ہوئے باز آ سیاہ کاری سے
راد دل افشانہ ہوا دل کہے دیتا ہوں میں
پھوڑ ڈالی آنکھ اگر آنسو نظر آیا مجھے
تا فہمی اپنی پردہ ہے دیدار کے لئے
ور نہ کوئی نقاب نہیں یار کے لئے
حکایت گل رنگین یار کیا کہتے
چمن کو آگ لگا تا جو باغباں منتا
جنوں نے چل عدم کو یاں بھی گھبراتا ہے دم اپنا
کیا ہے تنگ وحشت نے ہماری عرصہ ناموں کا
دومریں گے زخم کاری سے تو حسرت سے ہزار
چارہی ہاتھوں میں شل ہو جائیگا بازوئے دوست

شاد :- مرض کی دھیمی دھیمی آج کیا دھوکے میں رکھتی ہے
مریض عشق کب چیتا کہ جب نوبت بجاں پہنچی
ہماری جان صد تے نوجوان قاتل کے قصہ پر
کوئی انداز دیکھے آستینوں کے چڑھانے کا
جو کہوں تو ختم نہ ہو سکے جوئے کوئی تو خلش رہے
یہ فسانہ زلف دراز کا مری زنگی سے دراز ہے
آخر ہے عمر ضیق میں دل بھی ہے جان بھی
مردانہ باش ختم ہے یہ امتحان بھی
یہاں نہ نشوونما کا حامل نہ کوئی ٹہرے رنگ و بو کا
ہنسو گے خود اس جہنم پہ غنچہ زمانہ آئے ذرا نمو کا
ابھی بہت دل میں یہ امیدیں ٹپ کے حسرت سے مرنے جانے
ملو اگر شاد سے عزیز تو ذکر کرنا نہ آرزو کا
کچھ تعجب نہیں آنکھوں نے اگر مان لیا
دل نے دیکھا نہیں اس پر تجھے پہچان لیا
خزاں میں خشک شاخوں سے لپٹ کر مفت جی کھونا
بہار آئے گی گھبراؤ نہ اسے اجڑے چمن والو
ہزار مجمع خوابان ماہ رو ہوگا
نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا
اب اجتناب مناسب ہے شاد زندی سے
سفید آپ کے داڑھی کے بال ہونے لگے
ہجوم اشک سے دیدار میں نفل ۲ پڑے
جواب کے روؤں تو آنکھوں کو میں نے پھوڑ دیا
گلہ جلوے کا تیرے کیا کہ عالم آشکارا ہے
ہمیں رونا تو جو کچھ ہے وہ اپنی کم نگاہی کا
جمال یار کا قصہ چمن میں چل کے کہو
گلوں کے کان کھڑے ہوں گے اس حکایت سے
پاؤں کی خاک میں ہیں لاکھ بیاباں ایسے
ایک صحران کو لئے پھرتی ہے وحشت میری
صف آخر میں ہوں میں واسطے قاتل
خون یہ ہے کہ تھکا جاتا ہے بازو تیرا

خوب روئے حال پر اپنے وطن کا سن کے حال
کوئی غریب میں جو آنکلا ہمارے شہر سے
ہمیشہ فکر سے یاں عاشقانہ شعر ڈھلتے ہیں
زباں کو اپنی بس اک حسن کا افسانہ آتا ہے
کرم کیا جو ستم نے ستم زیاد کیا
شب فراق میں میں نے خدا کو یاد کیا

چمن کو یاد کر کے دیر تک آنسو بہاتا ہوں
کوئی تنکا جو مل جاتا ہے اُجڑے آشیانے کا
نہ آئینہ کا قصہ اور نہ حال شانہ کہتے ہیں
حقیقت میں جمالِ یار کا افسانہ کہتے ہیں
کوئی خفا ہو تو ہو امر حق مگر یوں ہے
بتوں کی چال نے سب کو خدا پرست کیا

سب سے روشن اور نمایاں پہلو دونوں کے کلام کا یہ ہے کہ دونوں حافظ شیراز سے بہت قریب تر ہیں۔ دونوں مادہ حافظ کے جودکش ہیں اور متبادل رنگ بھی دونوں کے یہاں نمایاں ہے مگر چونکہ آتش فطرتاً باغ و بہار تھے ان کے لئے متبادل رنگ زیادہ گہرا ہوا ہے شاد چونکہ فطری طور پر حسرت و غم کا مرقع تھے اس لئے ان کے یہاں یہ رنگ اتنا نمایاں نہیں اور نہ ہونا چاہئے تھا مگر پھر بھی جو ہے وہ قیمت ہے۔

شاد کے کلام کا تجزیہ کیا جائے تو علاوہ دیگر متبادل مضامین کے جو ان کے ”خاصہ“ کی چیز ہے وہ ان کا ”خریات“ ہے۔ حیرت ہے نظیر سبقتی صاحب کی اس رائے پر کہ ”شاد نے خمریات پر بھی توجہ کی ہے لیکن زیادہ تر رسمی، وہی شراب کی رنواد تعریف، وہی زاہد کی عدم نوشی پر طنز، وہی ساقی کی نشی آنکھوں کا تذکرہ جو قدما کے عہد سے چلا آ رہا تھا ان کے یہاں بھی ہے اور اس میں بھی کیفیت و سرور اور ہوش و مستی کے عناصر بہت کم ہیں۔ لیکن کلام شاد کے آئینہ میں اس تنقید کے فطریہ حال کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تنقید شاد کے کلام پر صادق نہیں آتی۔ اب ایک ایک کر کے ان کو پرکھئے۔

جہاں تک رسمی مضامین کا تعلق ہے، یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شاد کے یہاں سے نوشی عبادت ہے، میکدہ کا احترام فرض ہے، ان کے خمریات کی ایک خاص تکنیک ہے۔ ساقی اور پیرمغاں کا خاص مفہوم ہے اور مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں کہ ان کے مذہبی خیالات کی ترجمانی بھی انہی خمریاتی شاعری کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ غزل ملاحظہ ہو:-

نہ بھولے گا ہمیں اے میکشو انداز ساقی کا
وہی کچھ جانتا تھا میکشو اعزاز ساقی کا
بھری محفل میں آخر کون تھا دمساز ساقی کا
خدا رسوا کرے اس کو جو ہو غماز ساقی کا

ادادوں میں کرامت ناز میں اعجاز ساقی کا
بجز پیرمغاں کے کس نے کی تعظیم ساقی کی
سب ہو جام ہو، مینا ہو سب منہ تنگے والے تھے
تھکے وہ لب مذمت جس سے نکلے ساغرے کی

پوری غزل کی غزل ایک رنگ میں ہے۔

کیا اس قسم کی شاعری کو رسمی کہیں گے۔ ایک دوسری غزل جس کی ردیف ہے ”میں قربان ساقی پر“ اسی ایک رنگ میں ہے۔ خمریاتی رنگ نہ میں نے قدما کے کلام میں پایا اور نہ شاد کے معاصرین میں، مگر ان کی غزلوں کو جانے دیجئے، منفرد اشعار جو سے دینا کی اصطلاحی زبان میں ادا ہو گئے ہیں، شاد کے مخصوص رنگ اور انداز بیان کی غمازی کرتے ہیں اور کوئی دوسرا شاعر ان کا حریف نہیں ہو سکتا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں:-

میکشو شرم کہ اس پر بھی نہ پینا آیا
پینے والے تجھے پینے کا نہ انداز آیا

لے کے خود پیرمغاں ہاتھ میں مینا آیا
منجھے ہیں تنہید، تبسم ساقی

اسی امید میں باندھے ہوئے ہیں مشکلی میکش
ایک چھوٹی سی غزل کے چند اشعار سنئے :-

ساغر ہمارا، مینا ہمارا
داتا کے در سے لیکر پھریں گے
مے پر کسی کو، خم پر کسی کو

کیا ان اشعار میں کیفیت و سرور، جوش و مستی اور دلہانہ انداز کا فقدان ہے؟ - چند اشعار اور اسی رنگ کے ملاحظہ ہوں :-

بجائے بات الگ سے الگ سبولیتے
حریف بزم میں گستاخ ہو چلے ساتی
ساتی کی چشم مست پہ شکل نہیں نگاہ
کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب لے ساتی
دے اترام بدستی کا آگ افتاد تھی ساتی
غضب نگاہ نے ساتی کی بندوبست کیا
دے کے تھی سبو مجھے صبر کا حوصلہ دیا
مشتاق کب سے ہم ہیں فقط ایک جام کے
دیکھا کئے وہ مست نگاہوں سے بار بار
یہ بزم سے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی
بڑا اس بزم میں سقا یا سبلا میں

یہ کیا مجال کہ ساتی کے ہاتھ چھو لیتے
ذرا تو کھیل سے آنکھوں کو خشکیں کر لے
مشکل سنبھالنا ہے دل بے قرار کا
خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا
مرا گرنا بھرے ساغر کا چلنا چور ہو جانا
شراب بعد کو دی، پہلے سب کو مست کیا
جس کی طلب تھی ساقیا اس سے کہیں سوا دیا
قربان اپنے ساتی ہووش کے نام کے
جب تک شراب آئے کئی دور ہو گئے
جو بڑھکر خود اٹھائے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے
خدا حافظ ہے لے ساتی ! چلا میں !!

خمیانہ آتش بھی کچھ کم سرور افزا نہیں، گرچہ شاد کے مینانہ کی تندہی اور سرشاری نہیں مگر پھر بھی ان کی شراب کو درد آتش
کہنا ہی پڑے گا۔ مثالیں دیکھئے :-

آتش مست جو مل جائے تو اس سے پوچھوں
شکرانہ ساتی ازل کرتا ہے آتش
بوئے سے رکھتی ہے اس میکدہ میں کیفیت
ساتی میکدہ نے مجھ کو یہ خدمت دی ہے
مگر اس کو قریب نرگس مستان آتا ہے
نشہ سے نے نقاب رخ زیبا الٹا
خدا جانے کہ ہوگا حال کیا ہم بادہ نوشوں کا

تو نے کیفیت اٹھائی ہے خرابات میں کیا
لبریزے شوق سے پیمانہ ہے اس کا
محتسب توڑ کے شیشہ کو پشماں ہوگا
نشہ میں مست جو گرتا ہے اٹھاتا ہوں میں
الٹی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے
ٹھوکریں کھاتی ان آنکھوں کی حیا پھرتی ہو
لڑا کر جام سے توڑا ہے بدستی میں مینا کو

آتش کے کلام میں جو چہکار اور لپک ہے وہ ان کا خاص طرہ امتیاز ہے۔ اردو میں شاید ہی کوئی شاعر جوش و سرور
مٹا دل رنگ سے اتنا لبریز اور سرشار ہو۔ ان کے سارے کلام میں جوش و نشاط اور سرور حیات اتنا رچا ہوا ہے کہ غم آگیاں
مضامین ان کے چہرے پر نہیں کھلتے۔ ملاحظہ ہو:

جامہ سے باہر اپنے جو ہوں میں عجب نہیں،
ہوائے دور سے خوشگوار راہ میں ہے

کھولے ہیں کس کے بند قبا کچھ نہ پوچھے
خزاں چمن سے ہے جاتی بہار ماہ میں ہے

بہار آئی، مراد چمن خدا نے دی
چنستاں کی گئی نشو و نما پھرتی ہے
خوشی سے جاے میں سہولانہیں سنا ہے
کوہ یار میں چلے تو غزل خواں چلے
رنگ بدلا نظر آتا ہے ہوا کا مجھ کو
اے خم مستوں کے ہونق کا جو عالم ہو سو ہے

شگفتہ غنچہ ہوئے بوئے گل صبا نے دی
رُت بدلتی ہے کوئی دن میں ہوا پھرتی ہے
بہار گل کی جو آمد ہے باغیاں سستا
بلبل مست کی صورت سے گلستاں چلے
گل تازہ کوئی اس باغ میں خنداں ہوگا
سر مبر وہی واعظ کا بیاں ہے کہ جو سستا

شاد اپنی نظرت کے لحاظ سے لحاظ سے تشاکم واقع ہوئے ہیں اور اس حقیقت سے وہ تیرے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں مگر کہیں
ہیں سرور و شادمانی کی جھلک بھی نمایاں ہو جاتی ہے اور متبادل رنگ ان کے کلام میں بھی جھلکتا ہے۔ مثالیں ملاحظہ ہوں:-

خزاں میں خشک شاخوں سے لپٹ کر مفت جی کھرتا
دو چار نالے اور کرو صبح ہو چلی
سدھاری تیر دنجی منزلوں تک چاندنی چھٹکی
ہنسی خوشی سے زمانہ بسر کیا اے شاد

بہار آئے گی گہراؤ نہ اے اُجرے چمن دالو
ہاں عاشقوں بس اب شبِ فرقت تمام ہے
مرے گھر جو دھویں کا چاند بن کر دھسیں آیا
مثال نخل گلستاں نہال ہوئے رہے

شاد کے علم آشنا اور یاس پرورد دل سے بہت آفریں نغمے نکل ہی نہیں سکتے تھے ان کا دیوان حزن و یاس کا گنجینہ ادب و علم کا
سفینہ ہے، کیونکہ ان کی ساری عمر ناکامی اور پریشانی حالی میں گزری، عظیم آباد کی فارغ البالی دم توڑ رہی تھی، عزیزوں اور وطن والوں
نے کوئی دقیقہ ان کی رسوائی اور بدنامی کا اٹھانا نہ رکھا، اپنیج "کاسارا زور قلم ایک پیپر سے شاد کے لئے وقف تھا۔ چنانچہ اس کے کلام
میں جا بجا اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے:

حریفوں نے کہا سب کچھ ادھر روئے سخن کر کے
گلوں نے خاروں کے چھیرے پر بجز خوشی کے دم نہ مارا
بتا دیا مجھے بچ بچ کے راستہ چلنا

مگر بیٹھے ہیں خاموشی کو ہم قفل دہن کر کے
شریف الجھیں اگر کسی سے تو پھر شرافت کہاں رہے گی
خدا بھلا کرے اے شاد نکتہ چینوں کا

آتش اور شاد دونوں کے کلام میں "رمزیت" اور "اشاریت" بدرجہ اتم ہیں۔ اور اس حیثیت سے دونوں اردو کے حافظ
کہے جاسکتے ہیں۔ آتش خود کہتے ہیں:-

غزل خواہ ہے، مطلب کو پہونچ اے آتش

نالہ بے اثر مرغ نوا سنج نہیں

اور شاد تو اپنے حافظ وقت ہونے کا دعویٰ اس طرح کرتے ہیں:-

شعر کہتے ہیں کسے بزم میں کھل جائے گا

شاد آیا نہ کہو حافظ شیراز آیا

دونوں کے یہاں ہم کو ایسے اشعار نظر آتے ہیں جو حافظ کے اشعار کا ترجمہ معلوم ہوتے ہیں مثلاً:-

حافظ: غرض ز مسجد و میخانہ ام وصال ناست
جزاں خیال ند ارم خدا گواہ من است
اور پیالہ عکس رخ یا۔ دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذت شرب مدام
در مجلس صبحی، دانی چہ خوش نماید
عکس عذار ساقی بر جام سے قتادہ

شاد: بتکدہ ہے کہ خرابات ہے یا مسجد ہے
ہم تو صرف آپ کے طالب ہیں خدا شاہد ہے
دیر تک میں ٹٹکی باندھے ہوئے دیکھا کیا
چہرہ ساقی نمایاں صاف پیمانے میں تھا
اٹھا جام کو زندہ و بال جاں ہے مے پینا
مجھے ہنستا ہوا ساقی کا چہرہ یاد آتا ہے

سید شاہ عطاء الرحمن عطاء کوری

سرقہ، توارو، استفادہ

(بہ سلسلہ ماضی)

(۲) حکیم سنائی کا شعر ہے :-

رفتم از ہوش و وقت رفتم یار
او چنان رفت و من چنین رفتم
وداع محبوب کو جس انداز سے پیش کیا ہے اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اس شعر میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کر دینا چاہتا ہے جس میں
کوئی بات بھی جذبات سے اپیل کرنے والی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حکیم شفا نے اسی مضمون کو پیش کیا ہے:

غافل ز خود شدیم بکوش گہر وداع
خود راز اضطراب ہما نجا گزاشتیم
”رفتم از ہوش“ سے کچھ ایسا مفہوم متبادر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اختیار سے کیا گیا ہے اور شعر میں نے دے کے صرف یہی ایک جملہ ہے
جس میں جذبات کا کوئی جزو ملتا ہے اس کے مقابلہ میں ”غافل ز خود شدیم“ کی بلاغت ظاہر ہے اور دوسرے مصرعہ میں تو سراسر جذبات
ہی ہیں۔ پھر انداز بیان نے اس کو ظاہر کر دیا ہے کہ یہ جذبات نہیں بلکہ واردات ہے اور اس اعتبار سے دونوں شعروں کا فرق ظاہر ہے۔
(۳) غالب کا شعر ہے:

سینہ بکشودیم و خلق دید کا نجا آتش ست
بعد ازیں گویند آتش را کہ گویا آتش ست
غالب نے اس شعر کے مضمون کو جس طرح ترتیب دیا ہے اس میں گرمی دل کی شدت کا اظہار مقصود ہے وہ صرف یہ امر ظاہر کرنا چاہتا ہے
کہ میرے سینے میں جو آگ دہک رہی ہے وہی حقیقت میں آگ ہے۔ لیکن اس شعر میں جذبات کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس کے
برخلاف اردو میں ایک شعر اسی مفہوم کا غالب نے کہا ہے :-

آتش دو دوزخ میں یہ گرمی کہاں
سوز غمہائے نہانی اور ہے
حالانکہ اس شعر میں سوز غم کا مقابلہ معمولی آگ کے بجائے آتش دوزخ سے ہے مگر اس شعر کا اسلوب بیان بالکل جذباتی ہے
اور معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنی واردات بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ مضمون یکساں ہے مگر اس شعر کی زبان جذباتی ہونے کی وجہ سے
اس میں اثر بہت بڑھ گیا ہے۔

(۴) نظیری کی ایک ہی غزل کے دو شعر ہیں۔ اندازہ کرنا چاہئے کہ دونوں میں کیا فرق ہے :-

(۱) بکنت سوز عشقش گر نباشد
شود بر موم آب کوثر آتش
(۲) نظیری کام دل از سوختن جو،
شود پروانہ را بال و پر آتش
پہلے شعر میں معلوم ہوتا ہے کہ فقہ یا فلسفہ کا کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو بالکل تخیل یا علم سے متعلق ہے، لیکن دوسرا شعر
سزا پا جذباتی ہے اور اس لئے اس میں اثر و گداز بڑھ گیا ہے۔

(۵) خواجہ حافظ نے ذیل کے دونوں شعروں میں ہجر کی ایک مخصوص حالت کو پیش کیا ہے اور دونوں شعروں میں سوز ہجر کا ذکر ہے۔

(۱) تنم از واسطہ دوری دلبر بگذاخت
جانم از آتش ہجر رخ جانانہ بسوخت
(۲) بے روئے دل آری تو امے شمع دل افروز
دل رقص کنایں پر سر آتش چو کباب ست
پہلے شعر میں جذبات نہیں ہیں بلکہ جانی دتن پر جو مختلف اثرات ہجر کے ہیں ان کا بیان ہے لیکن دوسرے شعر میں جان و تن کا ذکر نہیں ہے

لیکن چونکہ جذبات کی زبان سے سب کچھ کہا گیا ہے اس لئے وہ واردات بن گیا ہے اور دونوں شعروں میں جو زمین و آسمان کا فرق دکھایا ہے ان مثالوں سے اس امر کی تشریح مقصود تھی کہ بعض اوقات وارداتی شاعری اور تخیلی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے اور بہت ہی نازک فرق ہوتا ہے اور اس کو نگاہ میں رکھنا بہت ضروری ہے۔

تخیلی شاعری ایسی چیز ہے کہ اس میں توارید ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لئے کہ ایک ملک میں نصاب تعلیم طریق بود و ماند، طرز فکر، آداب معاشرت وغیرہ میں اس طرح کی یکسانیت دیکر لگی ہوتی ہے کہ تخیل و تصور میں بغیر ارادہ کے اتحاد و یکسانیت پیدا ہو جانا لازم ہے۔ علاوہ اس کے اگر کوئی شاعر اپنے پیشروں کے خیالات کو اپنے رنگ میں پیش کرتا ہے تو اس کو سرقہ نہ سمجھنا چاہئے۔ عربی کے دو ضرب الامثال مولانا حالی نے منہ بہ منہ شاعر شاعری میں نقل کئے ہیں کہ ”لم تترك الاول الآخر“ اور ”کم تترك الاول الآخر“ یعنی پہلے پھلوں کے لئے کچھ نہیں چھوٹ گئے اور پہلوں نے پھلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ جب ان دونوں ضرب الامثال پر مجموعی طور سے نظر کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کوئی نیا مضمون ایسا نہیں ہے جو پہلوں نے نہ کہہ دیا ہو اس لئے پھلوں کو نیا مضمون نہ ملے گا اور دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بہت کچھ جمع کر کے چھوڑ گئے ہیں جس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اس کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ عرب اپنے قدام سے استفادہ کرنا معیوب نہ سمجھتے تھے جیسا کہ عربی کے اس دوسرے جملہ سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن زہیر جو سب سے پہلے عرب میں شریک ہیں اور جاہلیت و اسلام میں یکساں ممتاز شاعر رہے ہیں فرماتے ہیں:

ما رانا نقول الا معاً
او معاداً من قولنا مكروراً

یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ انگوں سے مستعار لیا ہوا خیال ہوتا ہے یا اپنے ہی ایک بار کے کچے ہوئے کو دہراتے ہیں۔
شاعر ابو نوّاس نے فضل بن ریح کی شان میں یہ شعر کہا تھا:

ليس على الله مستنكر
ان يجمع العالم في واحد

یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کیا دشوار ہے کہ وہ ایک شخص واحد کی ذات میں ایک عالم کو جمع کر دے۔
اس شعر میں جو کہ مضمون نیا تھا اور بلند تھا۔ شعر بغداد کی گلیوں تک میں ہر شخص کی زبان پر آگیا۔ کسی نے ابو نوّاس سے دریافت کیا کہ اس مضمون تک رسائی کیونکر ہوئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ جبریر کے اس شعر سے میں نے یہ خیال اخذ کیا ہے کہ:

اذا غنيت عليك بنو قميم
حسبت الناس كلهم غنياً

یعنی جب بنو قمیم تم سے غنا پزیر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمام ہی آدم ناراض ہو گئے۔

ابو نوّاس کوئی معمولی شاعر نہیں ہے کہ نہایت بلند پایہ شاعر گزرا ہے مگر اس نے جبریر سے استفادہ کیا اور اس کا صان الفاظ میں اعتراف بھی کر لیا۔ اس واقعہ سے اندازہ جاتا ہے کہ قدام سے متاخرین نے کس طرح ضامین اخذ کئے ہیں۔

مولانا نظامی گنجوی کے قصہ کا جواب لکھنے کی ہدایت کوئی شاعر نہ کر سکتا تا آنکہ حضرت امیر خسرو کا زمانہ آگیا اور موصوف نے سب سے پہلے قصہ نظامی پر قصہ لکھا اور پہلی ہی قلمی مطلع الا در میں مولانا نظامی سے استفادہ کرنے کا اعتراف کیا ہے فرماتے ہیں:-

گرچہ ملک سخن از پنج گنج
نوبت آں گنجہ لغب گشت پنج

نوبت خسرو کہ پیشش نواست
پنج آں نوبت آں خسرو است

سازم ازاں ساں بسرائے پنج
پنج کلید از پے آں پنج گنج

آں نمط آرم کہ ہمہ ناقدان
فرق نہ آں ازیں تا بدان

ملک سخن را چو گر فتم بہ تیغ
گو ہر خود نیز فتم چو سینے

آخر کے دو شعروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نظامی کی روش طرزیان۔ مضمون وغیرہ کا لفظاً معناتاً اتباع کیا ہے مگر اس کے باوجود

بعض اصحاب نے مولانا نظامی کی پیروی کرنے کے سلسلہ میں حضرت امیر خسرو پر اعتراض کیا تو اس کا جواب مثنوی مجنوں دیلی میں اس طرح دیتے ہیں:-

گرما ز ہند تہی میا نیم
از دعویٰ این خیال سنجی
بہودہ چہ قسائی تو نامی،
گفتی دم اوست مردہ رازیت
گر زان قدح آری آب خوردم
آخری شعر میں کس طرح بالکل کھلے لفظوں میں مولانا سے استادہ کرنے کا اعتراض کر رہے ہیں۔ حضرت امیر کے بعد خواجہ کرمانی نے اپنا خمد مرتب کیا۔ خواجہ کرمانی مسرود کے لئے کہتے ہیں:-
سو ختم این لعلی خسروی
در طبق موبہبت مولوی

مولوی سے مراد مولانا نظامی ہیں

شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد نے ذوق کا واقعہ آب حیات میں لکھا ہے کہ موصوف تصیدہ لکھ رہے تھے جس کا مطلع ہے:
زہے نشاط کہ گر کیجے اُسے تحریر
عیاں ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے صریح
اس کے اشعار آزاد کو سنارہے تھے، درمیان میں چند بار اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ اس عقیدہ میں خواجہ حافظ کا یہ شعر بھی تفسیر کریں گے
سے دو سالہ و محبوب چارودہ سالہ
ہمیں بس است مرا صحبت صغیر و کبیر
اس کے چند روز کے بعد جو آزاد وہاں گئے تو ذوق نے حسب ذیل قطعہ سنایا:-

ہوا ہے در سہ بھی در سگاہ عیش و نشاط
کہ شمس بانف کی جا پڑھیں ہیں بر منیر
اگر بہاد ہے صغیر تو ہے سب کو کبر
نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہیں صغیر و کبیر
اور اس کے بعد آزاد کی طرف دیکھ کر فرمایا "اب بھی؟" انھوں نے کہا "بھائی اللہ! اب اس کی کیا ضرورت رہی؟" آنکھیں بند کر کے فرمایا "اُدھر ہی کا فیضان ہے (آب حیات صفحہ ۴۶ و ۴۷) جو ذوق حافظ کے شعر میں ہے ذوق کے یہاں نہیں ہے مگر حافظ سے استفادہ کرنے کے ذوق خود معترف ہیں، جیسا کہ آزاد کے بیان سے واضح ہوتا ہے۔

(انگلستان کا مشہور و معروف شاعر برارڈنگ Robert Browning) جو انیسویں صدی میں ہوئے صان
الفاظ میں کہتا ہے کہ
And many a thought did I build upon
Thought. As the wild leeches from cell to cell.

یعنی میں نے بہت سے خیالات دوسرے خیالات سے پیدا کئے ہیں جس طرح شہد کی مکھی ایک غلیہ سے دوسرے غلیہ کی طرف جاتی ہے۔
انگلستان کا ایک دوسرا مشہور مصنف کالٹن (C. C. Colton) جس کا انتقال ۱۸۳۲ء میں ہوا ہے اپنی کتاب

(Lucan) میں کہتا ہے: Subtract from many modern poets all
that may be found in Shakespeare, & trash will remain (Ref. N. 500)

گویا دنیا جن لوگوں کی شاعرانہ عظمت کے گیت گارہی ہے ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے اکثر شیکسپیر کی خوشہ چینی پر کیا نام آتی
حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ نے ایک جگہ بالکل صاف ہی کہہ دیا ہے کہ

بہیں مکن کہ نئی ساری غزل ہو ناسخ
باقی دو چار پڑانی ہیں تو دو چار نئی

اسی طرح بالکل صاف اور واضح الفاظ میں انیسویں صدی کے انگریزی شاعر جان کیبل (John Keble) نے کہا ہے:

As fire is kindled by fire, so is a poet's mind kindled by contact with a greater poet. یعنی جس طرح ایک آگ سے دوسری آگ روشن کی جاتی ہے اس طرح ایک شاعر کا دماغ اپنے بھائی دوسرے شاعر کے کلام سے روشن ہوتا ہے۔

الغرض ہر زبان کے شعراء اور مصنفین اپنے پیشروں سے برابر استفادہ کرتے رہے ہیں اور خود ہی اس کا کھلے لفظوں میں اقرار بھی کرتے رہے ہیں اگر قارئین کے متذکرہ اصول کے مطابق تقدیم سے استفادہ کرنا ان بلند پایہ شعراء کے نزدیک بھی معیوب ہوتا تو اس طرح کھلے لفظوں میں اس کا اقرار نہ کرتے۔

علامہ شبلی شعرالجم میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”اول اول ایرانی شعراء عربی شاعری سامنے رکھ کر شعر کہتے تھے۔ مشق کی ابتداء یہ تھی کہ عربی اشعار کا لفظی ترجمہ کرتے تھے۔ کچھ بہت سے فارسی قطعے۔ فرد بلکہ قصیدے موجود ہیں جن کو عام لوگ ایران کا سرمایہ سمجھتے ہیں درحقیقت وہ عربی اشعار کے ترجمے ہیں اور مترجموں نے دانستہ ترجمہ کیا ہے کہ شعراء کے لئے نمونے ہاتھ آئیں“ (شعرالجم جلد چہارم صفحہ ۱۳۳) اسکے بعد ترجمہ کی چند مثالیں پیش کی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ”اس پردہ میں سرقہ شروع ہو گئی۔ عنصری۔ (سردی۔ کسائی۔ غفاری کے ہاں بہت سے مضامین میں جو قطعاً عرب سے لے ہیں لیکن چونکہ لوگوں کی نظر کلام عرب پر نہیں ہے اس لئے کسی نے سرقہ یا ترجمہ خیال نہیں کیا۔ مجمع الصنائع وغیرہ میں سرقہ کی مثالیں کثرت سے نقل کی گئی ہیں لیکن ان اشعار کا ذکر تک نہیں آتا۔ اس قسم کے سرقات میں ہم مثالیں نقل کرتے ہیں۔ یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ یہ مضامین شعراء عرب کے مخصوص اور ممتاز مضامین ہیں جن سے کوئی عربی داں ناواقف نہیں رہ سکتا اس لئے قوار کا خیال صحیح نہیں ہو سکتا“ (شعرالجم جلد چہارم صفحہ ۱۳۴)۔ اس عبارت کے بعد مولانا نے سرقہ کی چند مثالیں درج کیں ہم بخون طوالت ان کو قلم انداز کرتے ہیں صرف آخری مثال پیش کرتے ہیں۔ باقی بھی اسی طرح کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”برسات میں جو کھڑے کوٹ پیدا ہو جاتے ہیں عربی میں ان کو اولاد الزنا کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ جب سہیل ستارہ مگھتا ہے تو یہ حشرات الارض ظاہر ہو جاتے ہیں۔ قہنی نے اس سے یہ مضمون پیدا کیا ہے۔“

طلعت بموت اولاد الزنا

وتنكر موتهم وانا سہیل

”میں سہیل ہوں اور میرے دشمن حشرات الارض ہیں جب میں نمایاں ہوا تو وہ فنا ہو گئے“ نظامی نے بعینہ اس مضمون کو

لے لیا چنانچہ قصیدہ فخریہ میں فرماتے ہیں:

ولد الزنا ست حاسد منم آنکہ طالع من ولد الزنا کش آمد چو ستارہ سمائی (شعرالجم جلد چہارم صفحہ ۱۳۵)

مولانا شبلی کے متذکرہ بیان کے متعلق ہم موصوف سے بعد ادب اختلاف کرنے پر مجبور ہیں۔ اس تمام بیان میں چند امور غور طلب ہیں:۔ (۱) مولانا کو تسلیم ہے کہ عربی قطعے۔ فرد بلکہ قصیدے تک ترجمہ کئے گئے۔

(۲) مولانا کو یہ بھی تسلیم ہے کہ یہ سب کچھ حسن نیت سے فارسی شاعری کو ترقی دینے کے لئے کیا گیا۔

(۳) مولانا یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ جن ترجموں کو وہ سرقہ قرار دے رہے ہیں وہ عربی کے مخصوص و ممتاز مضامین ہیں جن سے کوئی عربی داں ناواقف نہیں رہ سکتا۔

(۴) مولانا اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کرتے کہ کیوں ایک ترجمہ کو وہ ترجمہ ہی قرار دیتے ہیں اور دوسرے کو سرقہ۔

یہ عجیب انطباع ہے کہ متنبی اور مولانا نظامی کے اشعار کو مولانا شبلی پیش کرتے ہیں اور نظامی کو سرقہ کا جرم قرار دیتے ہیں لیکن مولوی محمد حسین آزاد نے اس کو ترجمہ کی سند میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ اب حیات میں سودا کے ذکر میں ہے: ”ان کا (یعنی سودا کا) ایک شعر ایسا ہے بہار بے سپرد جام و بار گزرے ہے نسیم تیر سی سینہ کے پار گزرے ہے

فارسی میں کوئی استاد کہتا ہے:-

بہار بے سپر جام و یار می گزرد نسیم بھو خدنگ از کنار می گزرد

مگر اہل تحقیق کا قول ہے کہ ایسی صورت خاص کو سرقہ نہیں ترجمہ سمجھنا چاہئے کیونکہ شعر کو شعر ہی میں ترجمہ کرنا بھی ایک دشوار صنعت ہے۔ قطع نظر اس کے اسی مطلع کے بعد در اشعار کو دیکھو کیا موتی پروئے ہیں اور کلیات ایک دریا ہے کہ اقسام جو اہر سے بھرا ہوا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس رتبہ کا شاعر ایک مطلع کا محتاج تھا اس لئے چرایا۔ ابو الفضل نے ایک مراسلہ میں لکھا ہے:

ولد الزنا ست حاسد منم آنکہ طالع من ولد الزنا کش آمد چو ستارہ یانی

یہ شعر تصانیف نظامی میں موجود ہے اور اسی مضمون کو عربی میں مثنوی کہتا ہے:-

و تنکر موتہم وانا سہیل طلعت بہوت اولاد الزنا (آب حیات تذکرہ سوداگران)

ہمیں تسلیم ہے کہ عربی شعراء کے کلام کا ترجمہ جس غرض سے شروع کیا گیا تھا وہ غرض مولانا نظامی کے عہد میں باقی نہ تھی اور فارسی شاعری خود اتنی ترقی کر چکی تھی کہ عربی سے نمونے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی مگر شاعری کی شریعت میں شعرائے سابق کی سنت کی پیروی ایمان کا درجہ رکھتی ہے اور عربی اشعار کے ترجمہ کرنے کا طریقہ ایک ضرورت کے تحت شروع کیا گیا تھا جب وہ ضرورت رفع ہو گئی تب بھی عمدہ خیالوں اور بہتر اشعار کے ترجمہ کا طریقہ برابر جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ مولانا شبلی نے جن اشعار کو سرقہ کہا ہے اگر وہ سرقہ ہی ہیں تو پھر ترجمہ کس چیز کا نام ہے؟

ہمارے نزدیک تخیلی شاعری میں سرقہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اول تو قدامت کے یہاں ہر قسم کے مضامین موجود ہیں جیسا کہ عربی کے دو مشہور جملوں سے ظاہر ہوتا ہے لامحالہ انھیں انہی خیالات کو دہرانا ہے پھر اگر قصداً استفادہ کیا جائے تو بھی چنداں مضائقہ نہیں ہے دوسرا شعر کو مشورہ یہی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیشروں کے خیالات سے استفادہ کریں جیسا کہ نظامی عروضی سمرقندی چہار مقالہ میں کہتا ہے "اذا شاعرین ورجو نرسد کہ در غفوان شباب دروزگار جوانی بست ہزار شعر از اشعار متقدمین یاد گیرد و سہزار کلمہ از آثار متاخرین در پیش چشم کند و پیوستہ دو ادین استادان خواند و عروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن سرخی گرد و مانند غایت العرضین و کمز القافیہ و نقد المعانی و نقد الفاظ و سمرقات و تراجم و انواع اس علوم بخواند" (چہار مقالہ نظامی عروضی سمرقندی)

نظامی کے خیالات کا حاصل یہ ہے کہ جو عروض قدامت نے اختیار کی اور جن خیالات کا انھوں نے اظہار کیا اس پر بالکل عبور ہونا ایک شاعر کے لئے لازمی ہے اور اپنے عہد کے مقتضیات و داعیات سے بھی باخبر ہونا شاعر کے لئے ضروری ہے۔ گویا خیالات و روش وہی میرانی ہونا چاہئے، اور زبان و طرز بیان اپنے زمانہ کے مطابق ہو۔ ایسی حالت میں مفہوم صرف یہ ہوا کہ پہلوں کے خیالات سے مستفید ہونا ضروری ہے اور استفادہ کرنا کوئی میسوب چیز نہیں۔

ذیل میں ہم چند مثالیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خیالات میں قدامت سے استفادہ کر کے متاخرین نے کس کس طرح ان مضامین میں اضافہ کیا ہے۔

(۱) کسی فارسی شاعر کا شعر ہے:-

بریں چو سجدہ کردم ز زمیں صدا بر آمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ربائی

مشہور ہے کہ یہ شعر مولانا عراقی کا ہے، مگر ہمارے مطالعہ میں دیوان عراقی کا جو نسخہ ہے اس میں یہ شعر موجود نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر صرف ربائی کی ذمت کو ناجائز سمجھتا ہے کہ وہ اتنی بری چیز ہے کہ زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ علامہ اقبال نے غالباً اسی شعر سے ذیل کا مضمون پیدا کیا ہے

کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمیں سے آنے لگی صدا تزلزل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ہے گناہ میں

قدسی شعر کے پہلے مصرعہ کا ٹھیک لفظی ترجمہ اقبال کے پہلے مصرعہ میں موجود ہے لیکن دوسرا مصرعہ حضرت امیر خسرو کے ایک شعر سے قریب تر ہے حضرت امیر کا شعر ہے:- مسجد روم چندیں آخر چہ نماز است اس روم بسوئے قبلہ دل جانب رومیت

اگر یہ کہا جائے تو ایک حد تک درست ہوگا کہ اقبال کا دوسرا مصرعہ خسرو کے دوسرے مصرعہ کا آزاد ترجمہ ہے :-
(۲) ابوشکور بھی کا شعر ہے :-

تا بہ آسما رسیدہ دانش من کہ بدانم ہی کہ تا دانم ،
مشہور ہے کہ کسی نے سقراط سے پوچھا کہ ”آپ کا علم کس حد تک پہنچ چکا ہے؟“ سقراط نے جواب دیا کہ ”مجھے اب یہ علم حاصل
ہوا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا“ معترض نے کہا کہ ”اگر یہ بات ہے تو کسان جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں ای میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟“
سقراط نے کہا کہ ا۔ ”یہ فرق ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا اور یہ کسان اس کو نہیں جانتے کہ یہ نہیں جانتے“
ابوشکور نے جہل کا علم حاصل ہو جانے کو اپنی دانش کی انتہا بتایا مگر واضح الفاظ میں نہیں کہا ہے۔ خواجہ میر درد نے اسی مضمون کو
زیادہ وضاحت سے کہہ دیا ہے :-

یہی جانا کہ کچھ نہ جانا مانے سو بھی اک عمر میں ہوا معلوم
اسی مضمون کو فانی نے کہا ہے :-
حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہونا عمر بھر عقل سے سیکھا کئے ناداں ہونا
(۳) خواجہ نظیری کا شعر ہے :-

بنیاد ما خرابی استوار کرد گوئی کہ سوداست نظیری زیان ما
نظیری کا مطلب یہ ہے کہ ہستی ہی نیستی کی بنیاد ہے اور وجود سے ہی عدم پیدا ہوتا ہے اس لئے جس کو تو میرا فائدہ سمجھتا ہے وہ حقیقت میں
میرا نقصان ہے۔ غالب کہتا ہے :-

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوبیا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا
غالب کا مطلب یہ ہے کہ ہستی کے کتم عدم سے عالم وجود میں آنے سے پہلے صرف ذات باری تعالیٰ ہی تھی اور بعد میں کائنات کی تخلیق جو کچھ ہوئی وہ
بھی اسی ذات کا جزو ہے۔ مولانا حالی مرحوم یادگار غالب میں اس شعر کے متعلق لکھتے ہیں: ”بالکل نئی طرح سے نیستی کو ہستی پر ترجیح دی ہے
اور ایک عجیب توقع پر معدوم محض ہونے کی تمنا کی ہے۔ پہلے مصرع کے معنی ظاہر ہیں۔ دوسرے مصرع سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر میں ہوتا
تو کیا بڑائی ہوتی مگر قابل کا مقصود یہ ہے کہ میں نہ ہوتا تو دیکھنا چاہئے کہ میں کیا چیز ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہوتا کیونکہ پہلے مصرع میں بیان ہو چکا
ہے کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا“ غالب نے جو تصریح کی ہے اس کی مدد میں نظیری کے شعر کو دیکھنا چاہئے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ غالب نے
اس مضمون کو اس شعر میں انتہائی بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ غالب کا دوسرا شعر اسی مضمون کا ہے جس کو نظیری نے پیش کیا ہے۔

میری تعمیریں مضمون اک صورت خرابی کی بیوے بے برق خرمی کا ہے خدا گرم دھواں کا
غالب کے اس شعر کا پہلا مصرعہ نظیری کے پہلے مصرعہ کا ترجمہ ہے۔ لیکن دوسرے مصرعہ میں دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔
فانی کہتا ہے: تعمیر آستیاں کی ہوس کا ہے نام برق جب ہم نے کوئی شاخ چنی شاخ جل گئی

فانی کے اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظیری اور غالب دونوں سے استفادہ کیا ہے، کیونکہ پہلا مصرعہ غالب کے پہلے مصرعہ سے ماخوذ ہے
اور فانی کا دوسرا مصرعہ نظیری کے طرز پر ہے لیکن فانی کے یہاں شعریت نظیری سے بھی زیادہ ہے یہاں سود و زیاں کے ذکر کے بجائے اُس
شاخ کے جل جانے کا ذکر ہے جو تعمیر آستیاں کے لئے منتخب کی جائے۔ اس سے علاوہ نظیری اور غالب کی نسبت فانی کے شعر کے دونوں مصرع
زیادہ مرطوب ہیں۔ نظیری اور غالب کے اشعار میں فانی نے اضافہ کیا ہے۔

(۴) دہلی کی ایک رباعی ہے: گزند صبر کن کہ ترا صبر بردہ
آرے دہ دلیک بھر دگر دہ
میں غرضت، صبور ہی گرا شتم
مرد گر باہر ۲ صبر بردہ

یعنی یہ جو کہا گیا کہ صبر کا پھل ملتا ہے صحیح تو ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ دوسری عمر میں جا کر پھل دیتا ہے کیونکہ میں نے تو ساری عمر صبر میں گزار دی۔ اب صبر کا پھل پانے کے لئے دوسری عمر درکار ہے۔ خواجہ حافظ نے بھی اس مضمون کو کہا ہے:-

گزینہ سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود و لیک بخون جگر شود

خواجہ حافظ نے دقیق کے مضمون میں مدرت پیدا کر دی ہے اور صبر کا اصل فلسفہ بھی اس کے ساتھ ہی پیش کر دیا ہے یعنی یہ جو کہا گیا کہ صبر کی صفت یہ ہے کہ اس کی بدولت معمولی پتھر لعل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ مرتبہ جگر کو خونی کر دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

(۵) شیخ سعدی کا شعر ہے:- ہر کہ باز آید ز در پندارم دوست تشنہ مسکین آب پندار و سراب

سعدی نے ایک نفسیاتی اصول کی شاعرانہ وضاحت کی ہے کہ عاشق مسکین و بیمار محبوب کے لئے ترس رہا ہے اس لئے جب بھی کوئی دروازہ سے داخل ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کا ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ مصحف ثانی نے مضمون میں جلا پیدا کر دی۔ اسی مضمون سے مولانا جامی نے دوسری آیات پیدا کی ہے وہ اس کو تصوف میں لے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

بس کہ در جان نگار چشم بیدارم توئی ہر کہ پیدا می شود از دور پندارم توئی

مولانا نے اپنے عشق کے اظہار کے ساتھ وحدت شہود کے مسئلہ کو بھی پیش کر دیا ہے اور سعدی کے یہاں جو مضمون محض عشق مجازی کی شکل میں تھا اس کو مولانا جامی نے خالص تصوف سے متعلق کر دیا ہے اور سعدی کے مضمون میں یہ ایک غم و اضافہ ہے اس شعر کے متعلق یہ لطیفہ آزاد نے اب حیات میں لکھا ہے کہ مولانا جامی حالت وجد میں اپنا یہی شعر بار بار پڑھ رہے تھے کسی نے آہستہ سے کہا کہ ”اگر فریب پائی شود“ مولانا نے برجستہ جواب دیا کہ ”پندارم توئی“۔ اس کے بعد آزاد نے خواجہ میر درد کا یہ شعر لکھا ہے:-

بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کو دیکھ بندہ گر آئے سامنے تو بھی خدا کو دیکھ

(۶) مولانا عراقی کہتے ہیں:- رازیت دیں پردہ گر آں را بشناسی دانی کہ حقیقت زچہ در بند مجاز است

عراقی صریح اتنا بتاتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی راز ہے وہ وہی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہم مجاز کو ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس مجاز ہی میں حقیقت موجود ہے۔ اسی مضمون کو عرفی نے کہا ہے:-

ہر کس آشنا سندہ راز است دیگر نہ این باہمہ راز است کہ معلوم عوام است

عرفی نے بات کو اور زیادہ صاف کر دیا کہ جس راز کی جستجو ہے وہ تو عوام تک جانتے ہیں۔ گویا عراقی کی زبان میں ہر مجاز کے اندر حقیقت پوشیدہ ہے، عرفی کہتا ہے کہ اُس حقیقت کو ہر شخص جانتا ہے لیکن یہ بات سمجھ لینا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے کہ کائنات کا اصلی راز یہی ہے۔ عراقی نے حقیقت اور مجاز کے پردہ میں جو بات کہی تھی اس کو عرفی نے صریح معمولی الفاظ میں ادا کر دیا ہے اور مضمون میں بھی ایک قدیم آگے بڑھایا ہے اسی مضمون کو مرزا غالب نے کہا ہے: محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

اس شعر کی تشریح مولانا حالی یا دیگر غالب میں اس طرح فرماتے ہیں کہ ”راز کے نعروں سے تو خود ہی نا آشنا ہے ورنہ دنیا میں جو بظاہر حجاب نظر آتے ہیں وہ بھی پردہ ساز کی طرح بول اور بکھ رہے ہیں اور اسرار انہی ظاہر کر رہے ہیں“ (کتاب مذکور ضللا) غالب کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس حجاب کو راز قرار دے رہے ہیں دراصل وہ حجاب ہی اُس راز کی پردہ درسی کرنے کا باعث ہیں وہ پردہ ایک پردہ ساز ہے جس میں نواہائے راز کے علاوہ کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو محرم بنانے کی کوشش کرنا چاہئے کہ ان نواہائے راز سے متاثر ہو سکے۔

(۷) خواجہ حافظ کا شعر ہے: در رہ عشق نشد کس بقیں محرم راز ہر کسے بر حسب فہم گمانے دارد

خواجہ حافظ کا مقصد یہ ہے کہ عشق ایک ایسی پیچیدہ اور لاینچل چیز ہے کہ کوئی شخص بھی اس کے متعلق درجہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا کہ جو رائے وہ رکھتا ہے وہ صحیح ہے جو کچھ بھی کوئی ایک شخص کہتا ہے وہ صریح اس کا گمان ہوتا ہے جو اس کی عقل کے مطابق ہے۔

نظیری کہتا ہے: تاکہ فکر تو ان کرد و سخن تازه نوشت قصہ شوق حدیثے ست کو پایانش نیست

خواجہ حافظ نے مسایل و منازل عشق کے متعلق کہا تھا کہ ان کی غایت دکنہ دریافت نہیں ہو سکتی لیکن نظیری نے اُسی مضمون سے دوسری ہی بات پیدا کی ہے کہ شوق کی منازل کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
نظیری کا دوسرا شعر ہے: - چندیں سخن عشق کہ گفتند و شنیدند،
کس حق محبت نتوانست ادا کرد
یہ بالکل وہی مضمون ہے جو خواجہ حافظ نے کہا ہے اور اُسی مضمون کو دوسری طرح ادا کیا ہے اور خواجہ کے اجمال کی تفصیل کر دی ہے۔
جگر مراد آبادی کا شعر ہے: -

کوئی حد ہی نہیں شاید محبت کے فسانہ کی سنا تا جا رہا ہے جس کو جتنا یاد ہوتا ہے
یہ شعر خواجہ حافظ اور نظیری کے پہلے شعر سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے مگر حافظ اور نظیری کے دونوں مصرعوں نے ملکر اس شعر میں نیا لطف پیدا کر دیا ہے
(۸) مولانا حالی مرحوم مقدمہ شعر و شاعری میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”ایک روز خواجہ حافظ کا یہ شعر:
شبے تاریکے ہم موج و گردابے چنیں سایل کجا دانند حال ما سبکساران سا حلہا
ایک موقع پر پڑھا گیا۔ ایک صاحب جو شعر کا صحیح ذاق رکھتے تھے یہ شعر سن کر بولے ”کاش دوسرے مصرعہ میں بھی اسی قسم کی مشکلات اور سختیوں کا بیان ہوتا جیسی کہ پہلے مصرعہ میں بیان کی گئی ہیں اور اس بات کا کچھ اظہار نہ کیا جاتا کہ بیداروں کو ہمارے حال کی کیا خبر ہے تاکہ اپنے حال میں مبتلا رہنے اور غیر کے تصور سے ذہول ہونے کا زیادہ ثبوت ہوتا“ میں نے غالب مرحوم کا یہ شعر پڑھا:
ہوا مخافت و شب تار و بحر طوفان خیر گسستہ ننگر کشتی و نا خدا خفتست
وہ یہ شعر شکر چمڑک گئے اور کہا کہ ہاں بس یہی میرا مطلب تھا“
مولانا حالی نے خواجہ حافظ کے اس شعر کا ماخذ شیخ سعدی کے اس شعر کو قرار دیا ہے کہ:-

از بر طہ ما خبر ندارد آسودہ کہ بر کنار ریاست

حقیقت میں حافظ اور سعدی کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن حافظ نے اس مضمون اور تمثیل کو انتہا تک پہنچا دیا ہے جس کی ابتداء شیخ سعدی نے کی تھی۔ شیخ کے یہاں صرف ایک لفظ ”ورطہ“ تھا حافظ نے پہلے مصرعہ میں اس کی پوری تشریح کر دی اور شیخ نے صرف ”آسودہ“ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حافظ نے ”سبکساران ساحل“ سے اس کی مکمل تفصیل کر دی۔ لیکن غالب کے ”نا خدا خفتست“ نے سعدی و حافظ کے مضمون کو اپنی جگہ قائم رکھنے کے ساتھ ہی معنی میں اتنی وسعت و لطافت پیدا کر دی ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون کو نظیری نے دوسرے پیرایہ میں ادا کیا ہے:-

بہ زیر شاخ گل افرو گزیدہ بیل را نوا گران نخوردہ گزند را چہ خبر

خواجہ حافظ نے جس بات کو پینچ ترین پیرایہ میں بیان کیا تھا نظیری اس میں مطلق اضافہ نہ کر سکا۔ حافظ کا شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل سدا ہے اور نظیری کے یہاں اتنی صفائی نہیں ہے۔ جس طرح حافظ کے شعر کی جان ”سبکساران ساحل“ کی نادر ترکیب ہے اسی طرح نظیری نے ”نوا گران نخوردہ گزند“ کی ترکیب پر اپنے شعر کی عمارت قائم کی ہے مگر دونوں کا تفاوت ظاہر ہے۔ حافظ نے اپنے مصائب کے ذکر کے بعد ساحل کے بیدار و تن آسانوں کو عمومیت کے ساتھ پیش کیا ہے اور نظیری نے ”نخوردہ گزند“ سے اُس لطافت اور عمومیت کو کھو دیا۔ اگر نخوردہ گزند کے بجائے کوئی ایسا لفظ یہاں موجود ہوتا جو لوگری کے ساتھ ان کی تن آسانی وغیرہ کو ظاہر کرتا تو شعر زیادہ لطیف ہو جاتا۔

ان مثالوں سے اس امر کو واضح کرنا مقصود تھا کہ تقدیم سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ہی متاخرین بعض نازک اور عمدہ مضامین پیدا کر سکے اگر تقدیم سے استفادہ کرنا سرقہ سمجھ کر ترک کر دیا جائے تو ان تمام فوائد سے دست بردار ہونا پڑے گا۔

عزیز حسن

(باقی)

تاریخ یونان کا ایک پوشیدہ ورق

(سکندر اعظم کی تخت نشینی کی خونی داستان)

مسیح سے چار سو سال سے قبل جزیرہ ساؤتواس، یونان کا بڑا مشہور و مقدس جزیرہ سمجھا جاتا تھا، یہاں پہاڑ کی چوٹی پر جو سطح آب سے ۵ ہزار فٹ بلند تھی، آموآن یا زیوآس دیوتا کا ایک نہایت خوبصورت و شاندار معبد قائم تھا جہاں جنسی اختلاط کی حد درجہ بیباک و شہوت انگیز رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔

ان مراسم مذہبی کی دو صورتیں تھیں ایک عوام کے لئے مخصوص تھیں دوسری خواص کے لئے۔ طبقہ خواص کے بھی دو درجے تھے جن میں ایک درجہ صرف کاہنوں، شاہزادوں اور شاہزادیوں کے لئے مخصوص تھا۔

ہر شخص جو اس کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا پہلے اس سے حلف لیا جاتا تھا کہ وہ یہاں کے راز کسی پر ظاہر نہ کرے گا اور جب حلف لیکر وہ ایک بار اندر داخل ہو جاتا تھا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہے جہاں شرم و حجاب، عفت و عصمت کا کوئی مفہوم نہیں ہے اور انسان جانوروں کی طرح جنسی اختلاط کے لئے آزاد ہے۔

معبد کے اندرونی حصہ کے بھی تین درجے تھے، ایک مردوں کے لئے، دوسرا عورتوں کے لئے اور تیسرا نوجوان لڑکوں، لڑکیوں کے لئے اور ٹھیک اس وقت جبکہ فحاشی اپنی انتہائی شہوت انگیز حد تک پہنچ جاتی، سب پردے اٹھا دئے جاتے تھے، پھر تینوں درجے کے مرد و عورت، لڑکوں اور لڑکیوں کو پوری آزادی حاصل تھی کہ جو چاہیں سو کریں۔

مسیح سے ٹھیک ۳۵۸ سال قبل انہیں مراسم شہوت پرستی کے زمانہ میں ایک دن مقدونیہ کا نوجوان بادشاہ فلپس یہاں پہنچا اور ایک نہایت حسین رقاصہ پر عاشق ہو گیا۔

اس کا نام "اولمپیاس" تھا جس نے اپنا جس و جمال، اپنی رعنائی و دلکشی اور روح و جسم سب معبد آموآ کی لذت پرستیوں اور شہوت رانیوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔

معبد آموآ شمعوں اور قندیلوں کی روشنی سے جگمگا رہا ہے اور الیمپیاس عریاں رقص کے ذریعہ سے اپنے سڈول اور خوبصورت جسم کے ایک ایک عضو کی شہوت انگیز نمائش میں محو ہے۔ اس کے مرمی جسم کے کوچ اور چمک کا یہ عالم ہے گویا ایک زریں موج ہے جو فضا میں چمکے لکھارہی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے ہوئے ہے جو پھولوں سے آراستہ ہے اس پر ایک سناپ پٹا ہوا ہے جو رقص کے دوران میں کبھی اولمپیاس کے سینے کو حلقہ میں لپیٹتا ہے اور کبھی اس کی کمر اور گردن کو۔

وہ اپنے رقص کے انتہائی عروج پر ہے کہ فلپس اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو جاتا ہے۔ فلپس اس کے چہاں بادشاہ امپیریا کے پاس شادی کا پیغام بھیجتا ہے اور آخر کار دووں درباروں میں جشن عروسی کی طایاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔

چل چل شادی کے طے قریب ہوتے جاتے ہیں، خداوند آموآن کی پرستش گاہ میں اس کے رقص کی مستیاں اور رقص کے ساتھ ہونے والے شباب

کی ارزانیوں بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ شادی کی رات آپہنچی اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ
ہوا طوفانی ہے اور بجلی چمک رہی ہے کہ دفعتاً ایک خوفناک گرج کے ساتھ بجلی اس کے جسم سے مس کرتی ہے اور اس کی ناف سے ایک
شعلہ نکل کر فضا میں بلند ہوتا ہے اور پھر اس سے بہت سی شاخیں نکل کر چاروں طرف افق میں پھیل جاتی ہیں۔

اگر فلپس بھی شادی کی تیاری میں مصروف ہے اور بے اندازہ دولت صرف ہو رہی ہے۔ پلوٹارک کا بیان ہے کہ فلپس اپنی فضول خرچی
کے لحاظ سے بہت مشہور تھا اور وہ اپنی آمدنی و خرچ کا حساب بھی کبھی نہ رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے بادشاہ نے اپنی شادی کی تیاری میں کیا
کچھ نہ کیا ہوگا، خزانہ کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، اشرافیاں پانی کی طرح بہ رہی تھیں اور اس نے حکم دیا تھا کہ بیش عروسی ایسے غیر معمولی پیمانہ پر
منایا جائے کہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہ مل سکے۔ آخر کار شادی کا دل آپہنچا اور یہ رسم بھی ادا ہو گئی۔

شب زفاف کے ایک روز بعد فلپس نے خواب دیکھا کہ اس نے اپنی دھن کے اندام خاص پر مہر لگا دی اور مہر کا نقش ایک شیر کی صورت کا ہے۔
کاہنوں اور نجومیوں نے اولمپیاس اور فلپس دونوں کے خواب سامنے رکھ کر یہ تعبیر دی کہ اولمپیاس کا بجلی کو خواب میں دیکھنا تو یہ ظاہر کرتا
ہے کہ خداوند آسمان کو اس عقد سے خاص دلچسپی تھی، لیکن شعلہ کا اس کی ناف سے نکل کر چاروں طرف فضا میں پھیل جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولمپیاس
کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمام عالم کو فتح کر لے گا۔ فلپس کا خواب میں یہ دیکھنا کہ اس نے اولمپیاس کے جسم پر مہر لگا دی ہے، اس بات کو
ظاہر کرتا ہے کہ اولمپیاس حاملہ ہو گئی ہے اور اس کے بطن سے شیر کا سادل رکھنے والا لڑکا پیدا ہوگا۔
اس تعبیر کو سنکر سب کو بڑی مسرت ہوئی اور میاں بیوی دونوں بڑے لطف کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن ایک خاص واقعہ نے حالات
کا رخ بدل دیا اور یہ تمام مسرتیں خاک میں مل گئیں۔

فلپس کو اس کا بالکل علم نہ تھا کہ اولمپیاس نے ایک سانپ پال رکھا ہے جس سے وہ بہت مانوس ہے۔ اور سمجھتی ہے کہ خداوند آسمان
اسی سانپ کے بھیس میں اس سے اختلاط کرتا رہتا ہے۔

ایک رات فلپس ناگاہ اس کی خواب گاہ میں پہنچی تو دیکھا کہ اولمپیاس عریاں لیٹی ہوئی ہے اور سانپ سے ٹھو اختلاط ہے۔
فلپس یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا اور ہنوز اس کی یہ حالت دور نہ ہوئی تھی کہ اولمپیاس اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے صدمہ
برہمی کے ساتھ فلپس کو ڈانٹا کہ وہ کیوں بغیر اجازت اس کی خواب گاہ میں آگیا اور خداوند آسمان کے اختلاط میں حایل ہوا۔
فلپس کی پردیش بھی چونکہ یونان کی اسی اساطیری فضا میں ہوئی تھی اس لئے وہ بھی ڈر گیا اور واپس چلا آیا، لیکن بعد کچھ
نزدیکی تاثر کم ہوا تو اس نے سوچا کہ خداوند آسمان کا سانپ کے بھیس میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور جب اسے اولمپیاس کی بڑھتی کا
خیال آیا جو سانپ کے ساتھ اختلاط کرنے کے دوران میں اس سے ظاہر ہو رہی تھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سب فریب ہے اور اولمپیاس
اس کو دھوکا دیتی ہے۔ آخر کار اس نے کہہ دیا کہ اولمپیاس کے شکم میں جو بچہ پایا جاتا ہے وہ اس کے لطف سے نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے
جس سے اولمپیاس کا خفیہ تعلق ہے۔

فلپس پر ان واقعات کا بہت گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اسے اولمپیاس سے نفرت ہو گئی اور اپنا دل بہلانے کے لئے اپنے فوجی افسروں
کے ساتھ وہ زیادہ تر ملک کے دورہ پر باہر رہنے لگا۔

تھمستوق۔ م میں جبکہ وہ اپنے تخت سے باہر ہی تھا، اسے معلوم ہوا کہ اولمپیاس کے لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام اس نے
سکندر رکھا ہے، لیکن وہ واپس نہ آیا اور برستور میر و سیاحت میں مصروف رہا۔ یہاں تک کہ دو سال گزر گئے اور فلپس بدستور باہر ہی
رہا، لیکن اولمپیاس کو بھی اس کی پروردہ کی کھانا کھانا کا سامان ق سکندر کی نگہداشت میں صرف ہوتا تھا جسے وہ خداوند آسمان کا خلیفہ سمجھتی تھی۔

بہ دو سال کے بعد فلپس پائے تخت میں واپس آیا اور اس کی نگاہ اولمپیاس پر پڑی تو اس کا دل پھراس کی طرف کھینچنے لگا اور رفتہ رفتہ وہی انگلا سا جوش محبت پھر عود کر آیا۔ لیکن چند دن بعد سکندر کے مسئلہ تعلیم و تربیت نے پھر دونوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اولمپیاس کہتی تھی کہ اس کی تعلیم بالکل مذہبی ہونا چاہیے تاکہ وہ بڑا ہو کر کاہن بنے اور مہمات آموں کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے، فلپس کا اصرار تھا کہ وہ ایک خاص مزاج کی سب سے تعلیم حاصل کرے جسے آگے چل کر بادشاہ ہونا اور ملک کا انتظام کرنا ہے چونکہ اولمپیاس کا اثر اپنے بیٹے پر زیادہ تھا اور فلپس سکندر کو اس سے جدا نہ کر سکتا تھا، اس لئے آخر کار وہی ہوا جو اس کی ماں چاہتی تھی اور سکندر کی تعلیم صرف مذہب اور فاسدہ تک محدود رہی۔ لیکن کچھ دن بعد اولمپیاس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہبی تعلیم اسے دنیا و لذائذ دنیا کی طرف سے بالکل متنفر کر دے، اس لئے اس نے سکندر کو لطف و نشاط کی جانب مائل کرنے کے لئے خوبصورت لڑکیاں اس کی صحبت کے لئے متعین کیں جو بہ وقت جلوت و غلوت میں اس کو گھیرے رکھتیں، لیکن سکندر زندگی کے ان اسرار سے واقف نہ ہوا جن کا انگشتانہ وہ اپنے بیٹے پر کرنا چاہتی تھی۔ سکندر ہمیشہ لڑکیوں سے الگ الگ رہتا اور جب وہ اس کی خواہگاہ میں پہنچے جاتیں تو وہاں سے باہر نکل بیٹا کرتا۔ گو فلپس کی عمر اس وقت ۴۶ سال کی پہنچ چکی تھی، لیکن اس کی صحت و توانائی میں کوئی فرق نہ آیا تھا اس لئے اب جو وہ لڑائیوں سے فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھا اور دربار کی عورتوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی تمام وہی خواہشات پھر عود کر آئیں جو اولمپیاس کے دیکھنے کے بعد غفلت و ان شباب میں اس کے دل میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس کا یہ میلان دیکھ کر ملک کی جمیل ترین لڑکیاں دربار میں آ کر شریک ہونے لگیں اور آخر کار فلپس ایک سردار کی نہایت خوبصورت لڑکی رجن کا نام کلیوپٹرہا تھا، فریفتہ ہو گیا۔ یہ لڑکی جتنی حسین تھی اتنی ہی جاہ طلب تھی اس لئے اس نے کمدیا کے میں شادی اسی وقت کر دی جب اولمپیاس کو طلاق دیدی جائے۔ اسی کے ساتھ اس نے فلپس سے یہ بھی کہا کہ اولمپیاس کہتی ہے سکندر فلپس کا بیٹا بھی نہیں ہے بلکہ خداوند آموں کا ہے، اور اس صورت میں وہ ولی عہد بھی نہیں قرار پا سکتا۔

فلپس نے ان تمام ولی کا یقین کر کے اولمپیاس کو طلاق دیدی اور اس کی جگہ کلیوپٹرہا کے ٹکڑے کا اعلان کر دیا۔ اولمپیاس اور سکندر نے بہت کچھ کہا لیکن فلپس نہ مانا اور اس نے حکم دیا کہ اولمپیاس اور سکندر بھی شادی کی رسم میں حصہ لیں۔ شب عروسی کا جشن پورے اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا تھا، تمام امراء و سردار جمع ہیں، خمر کے خم شراب کے لندھائے جا رہے ہیں اور ہر شخص بدست نظر آ رہا ہے، اسی عالم میں کلیوپٹرہا کے چچا آنتوس شراب گلاس اٹھایا اور بادشاہ کا جام صحت نوش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ”اب مقدونیہ کو ایک حلائی ولی عہد کے لئے کی امید ہو گئی ہے“۔ سکندر بہت برہم ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا کہ ”اے ملک حرام تجھے اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے ہی سامنے مجھے حرامی کہتا ہے“ اور یہ کہہ کر جامعہ برب اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ فلپس یہ دیکھ کر بہت برہم ہوا اور وہ ہاتھ میں تلوار لیکر سکندر کی طرف بڑھا لیکن چونکہ نشہ میں چڑھتا تھا اس لئے لڑکھڑک کر سکندر نے یہ دیکھ کر باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ”یہ شخص سارے ایشیا کو فتح کرنا چاہتا ہے اور اس میں اتنی قدرت بھی نہیں کہ اٹھ کر میری میز تک آ سکے۔“ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا اور اپنی ماں کو ساتھ لیکر اولمپیاس کے چچا بادشاہ اسپروس کے دربار میں جا کر پناہ لی۔

ایک سال کے بعد فلپس کی دوسری بیوی سے لڑکا پیدا ہوا، لیکن بجائے اس کے کہ امراء و درعیان خوش ہوتے، ان کو فکر پیدا ہو گئی کہ اب بالظنی کا مسئلہ کیونکر طے ہو گا اور ممکن ہے اس اختلاف کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور ملک تباہ ہو۔ لیکن قدرت نے اس کا فیصلہ بدل کر دیا کہ ایک دن فلپس دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص پارسیا نامی نے اس کے قلب میں خنجر پیوست کر دیا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ وہ بارے امیر نے جو اولمپیاس کا طرفدار تھا اس واقعہ کی خبر اولمپیاس کو پہونچا دی اور جب تک وہ آئے انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیکر رہے پہلے کلیوپٹرہا کو گرفتار کر لیا اور اس سے کہا کہ یا تو وہ خودکشی کرے یا ذلت کے ساتھ وہ سوئی پر جان دینے کے لئے طیار رہے۔ کلیوپٹرہا جو ابھی زچہ خانہ ہی میں تھی اس درجہ خوف طاری ہوا کہ اسی رات اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، لیکن اولمپیاس کے انتقام کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور اس نے کلیوپٹرہا کے نوزائیدہ بچہ کو بھی ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ معبد آموں میں مجسمہ آموں کے برابر ہی اس بڑے آتش دان کے گرد جو شب و روز روشن رہتا تھا، ان جمع ہیں اور مذہبی نعموں سے نضاگوںج رہی ہے کہ اولمپیاس دفعۃً رقص کرتے ہوئے نمودار ہوتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ آموں کی قربانی سامنے لائی جائے۔ رئیس معبد کلیوپٹرہا کے بچہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے اور اسے آتش دان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیتا ہے۔

قوتِ تخیل اور روحانی تصورات

قوتِ تخیل کے نتائج ہمیں تقریباً ہر انسانی میں ملتے ہیں۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ جس شخص کے اندر اس قوت کی بہتات ہوتی ہے وہ شاعر، ادیب، سائنس دان یا اعلیٰ درجہ کا مصور بن جاتا ہے اور جس میں اس کی کمی ہوتی ہے وہ تخلیقی کام کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بہر حال تخلیقی اہلیت کے لئے طاقت و قوتِ تخیل کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ پتہ لگانا کہ کس انسانی کے اندر قوتِ تخیل زیادہ ہے اور کس میں کم، ذرا مشکل کام ہے یوں تو غیر معمولی حالات میں ہم باسانی کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں دو اشخاص میں بہ اعتبار قوتِ تخیل کس کی شخصیت بلند ہے لیکن اگر بیک وقت ہمارے سامنے دس پندرہ آدمی لائے جائیں اور جلد سے جلد یہ فیصلہ کرنا ہو تو بلا نفسیاتی تجربات کے ہم فیصلہ کرنے میں ناکام رہیں گے۔

قوتِ تخیل کا اظہار بالعموم اس وقت ہوتا ہے، جب ہمارے ذہن میں ایک کے بعد دوسری تصویر آتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے پورے واقعات داغ کے سامنے اس طرح آجاتے ہیں جیسے سینما کے پردے پر کسی واقعہ کی تصویر سے لیکن یہ کیفیت ہمارے احساسات کے متحرک ہونے کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ۱۹۹۵ء میں پروفیسر ہینٹ اور ہنری نے قوتِ تخیل کے تجربات شروع کئے تھے، لیکن ان تجربات کو معیاری صورت دینے کا کام پروفیسر دھیل (Prof. W. Dhill) کے ہاتھوں انجام پایا۔ پروفیسر مذکور نے ۲۰ کارڈ ایسے تیار کئے جن پر روشنائی کے چھوٹے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان کارڈوں کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص کو یہ سارے کارڈ دے دئے جاتے تھے اور وہ ہر کارڈ کے دھبے کو دیکھ کر جو خیال ذہن میں آتا تھا نوٹ کرتا جاتا تھا اور اس طرح متعدد افراد کے خیالات کا موازنہ کر کے ان کی تخیل کی رسائی کے متعلق رائے قائم کی جاتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سارے کارڈ ایک شخص کے سامنے میز پر رکھے جاتے تھے اور ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جوں ہی ایک کارڈ کھولا جائے وہ اس کے متعلق سوچنا شروع کرے اور جس وقت دھبوں کی شکل سے ملتی جلتی کسی تصویر کا اسے احساس ہو وہ میز پر ہاتھ مار کر یا ”یہ رہی“ کہہ کر اس حقیقت کا اعلان کرے۔ ساتھ ہی ساتھ تجربہ کرنے والے کا فرض یہ تھا کہ وہ اسٹاپ واچ ”بند گھڑی“ کی مدد سے کارڈ کے کھلنے اور میز پر ہاتھ مارنے کے درمیانی وقفہ کو نوٹ کرے۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، غرض کہ جیسوں کارڈ کھولے جاتے تھے اور ہر دفعہ وقت نوٹ کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح پہلے طریقے میں قوتِ تخیل کا اندازہ تصاویر کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے کیا جاتا تھا اور دوسرے طریقے میں وقت کی کمی اور زیادتی پر تخیل کی بلندی اور پستی کا پتہ لگایا جاتا تھا۔

اس طریقہ کے علاوہ بھی قوتِ تخیل پر اور مختلف طریقوں سے تجربات کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ جس کا موجد سیلن (Masselon) ہے یہ ہے کہ معمول کو تین الفاظ دے دئے جاتے ہیں اور اسکو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پانچ منٹ کے اندر جس قدر بامعنی جملے ان تینوں الفاظ سے بن سکے بنائے۔ یہی عمل بیک وقت بہت سے لوگوں پر کیا جاتا ہے اور آخر میں جس کے جملے سب سے زیادہ اور بامعنی ہوتے ہیں اس کو سب سے زیادہ نمبر دئے جاتے ہیں۔ لیکن اس طریقے میں ایک خرابی یہ ہے کہ قوتِ تخیل کا مقداری تعین تو یقیناً جملوں کی طویل قطار سے ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک جملوں کی گہرائی اور عمق کا سوال ہے یہ مسئلہ غیر تصفیہ شدہ ہی رہ جاتا ہے پروفیسر بٹ (Binet) نے تخیل کی شدت اور گہرائی کا اندازہ لگانے کے لئے اس سے بہتر طریقہ ایجاد کیا، اس اہر نفسیات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ معمول کو ایک جملے کے ابتدائی دو الفاظ دے دیتا تھا اور بقیہ خالی جگہ کو پُر کرنے کی ہدایت کرتا تھا

اور تہذیب خالی جگہ پر گرنے کی بجائے اس طرح مختلف افراد کے جلوں سے اس کی داخلی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا۔ مثلاً بعض زیادہ بڑے لکھے لوگ انہیں وہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور فلسفیانہ طرز فکر کا اظہار کرتے تھے اور دوسرے کند ذہن اور غبی حضرات بالکل پیچھے رہ جاتے۔ جلوں پر اکتفا کرتے ہوئے جلوں پر غور کرنے سے ان کی انفرادی خصوصیات کا پتہ لگ جاتا تھا۔ جہاں تک تخیل کی تیزی کا سوال تھا اس کا فیصلہ اس طرح ہوتا تھا کہ جس وقت جملے کے الفاظ دئے جاتے تھے صحیح وقت نوٹ کر لیا جاتا تھا اور گھڑی اس وقت تک چلتی رہتی تھی جب تک کہ جملہ پورا نہ ہو جائے اور اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ کرنے سے بہت سی چیزیں چل جاتی تھیں۔

ان تجربات کے علاوہ بھی ماہرین نے مختلف تجربات کئے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور تجربہ یہ تھا کہ اگر کسی نے درجہ اول کے امتحانات میں پڑھا جاتا ہے یہ تھا کہ انٹر کا ایک فقرہ جس میں چند الفاظ کی جگہ خالی رہتی ہے اس کے کو دیا جاتا تھا اور جتنا وقت وہ خالی جگہوں کو پُر کرنے میں صرف کرتا تھا نوٹ کر لیا جاتا تھا۔ دوسرے طریقے کی رو سے جو بالکل اس کا عکس تھا صرف چند الفاظ کی مدد سے پوری پوری کہانی بنانے کی ہدایت کی جاتی تھی اور اس طرح وقت کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے قوت تہذیب کی تیزی و سستی کا اندازہ کیا جاتا تھا۔

اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ کھیل جس سے بڑی حد تک تخیل کی رسائی کا اندازہ ہو سکتا ہے یہ ہے کہ چند حروف کی مدد سے (جن کی تعداد چھ تک ہو سکتی ہے) پانچ منٹ کے اندر جس قدر الفاظ بن سکتے ہوں، بنانے کی ہدایت دی جائے اور اس طرح الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے تخیل کی بندی یا پستی کا امتحان لیا جائے۔

تجرباتی نفسیات کی اسی مقروضہ مداخلت نے صدائے احتجاج بلند کی ہے اُن کے اعتراضات کا حاصل یہ ہے کہ تجرباتی نفسیات کا دائرہ عمل بہت محدود ہے اور صرف مخصوص قسم کی تخیلی خصوصیات کا اندازہ ان تجربات کی مدد سے ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں تک بلندی فکر اور مابعد الطبیعیاتی مسائل کا سوال ہے تجرباتی نفسیات ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پاسکتی۔ میری کولنس (Mary Collins) اور ٹیمس ڈیور (James Dwyer) نے اس سوال کا بہت مسکت جواب دیا ہے اُن کا خیال ہے کہ فلاسفہ کی یہ دلیل کہ باندھیاں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے، بے تصویر (Imageless) ہوتے ہیں قطعی غلط ہے کیونکہ تجربات شاید ہیں کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ خیالات ہمیشہ با تصویر انداز میں ذہن کے اندر گزرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے کوئی فلمی کہانی پر وہ سبھی پر دکھائی جا رہی ہو۔ ان مسئلہ پر ارسطو و افلاطون ہی کے وقت سے لوگوں نے غور کرنا شروع کر دیا تھا، چنانچہ ارسطو نے یہاں تک تسلیم کر لیا تھا کہ روح کی حقیقت اسی وقت تسلیم کی جاسکتی ہے جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ بلا جسم کی امداد کے کسی قسم کے خیالات کی پیدائش کا باعث ہو سکتی ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب کہ یہ مسئلہ طے نہ ہو جائے کہ ہم روحانی مسائل پر بغیر تصویری تخیل کے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہے۔ کیونکہ تجربات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر خیال مادی وسائل کی امداد کا مرہون منت ہوتا ہے۔

یہاں پر مجھے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے جو بعض قدامت پرست شعراء اور ان کے تبعین کے ذہنوں میں اب تک جاگزیں ہے اور وہ یہ ہے کہ شاعرانہ خیالات عوام کی ذہنی سطح سے بلند ہوتے ہیں اور وہ ایک ایسے مخصوص وجدان کا نتیجہ ہوتے ہیں جن کا اس مادی دنیا سے کوئی علاقہ نہیں۔ لیکن ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ ”شاعری جزوے است از پیغمبری“ کا نظریہ اب باطل ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری ہر حرکت خواہ وہ ذہنی ہو یا داخلی ایک یا چند اسباب و علل کی پیداوار ہو کرتی ہے اور شعر گوئی اس منطقی گرفت سے غلط کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے اس موضوع کو طوالت دینے کا افسوس ہے لیکن میں ”حقائق کے انکشاف“ کے منظر پر کچھ پر مجبور ہوں کہ بہتر بہتر غزلی، نظم یا اشعار معروف، مخصوص مادی قوانین کے تحت (جو داخلی دنیا میں تسلط پذیر ہیں) عرصہ وجود میں آتے ہیں۔ اگر وہ شاعری اور عربی کی کسی پیشکش کے متعلق تو نہیں (کیونکہ مجھے کسی ایسی ادبی شاعری کا علم نہیں) البتہ انگریزی کے ایک شاعر کو رچ مورس (R. C. Marsh) کی ایک نظم کی مثال دے دوں۔

یہ نظم ”The Imageless“ کے متعلق انگریز و امریکی ادیبوں اور نقادین کا خیال تھا کہ یہ نظم بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ لیکن اس کے شاعر کی مزاحیہ نگاہ ذہنی کیفیت کا انکشاف کرتی ہے۔

تیر و راسخ کا تقابلی مطالعہ

غم عشق جب دل میں گھر کرتا ہے تو ظاہری شکل و صورت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ کوئی اس راز کو چھپانا بھی چاہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا عاشق کی ظاہری صورت اس کے دلی کیفیت کی غمازی کرتی ہے، تیر کے یہاں اکثر اشعار اس مضمون کے پائے جاتے ہیں:-

تیر:- قامت خمیدہ، رنگ شکستہ، بدن نزار
 حلقے آنکھوں میں پڑ گئے، منہ زرد
 کچھ زرد زرد چہرہ کچھ لاغری بدن میں
 راسخ کی بھی ظاہری صورت سے غم عشق آشکار ہے۔ بلکہ دیکھنے والے اس حال ابتر کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔

ہونٹھ ہیں سوکھے تر ہیں آنکھیں نہ دے چہرہ راسخ آہ
 بندہ سے صاحب حال تمہارا اب نہیں دیکھا جاتا ہے
 فطرت کا خاصہ ہے کہ جب کسی واقعہ یا حادثہ ظہور ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی ہزاروں دوسوے اور خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں
 کسی کا شعر ہے:- ہے کوئی بات آج ہونے کو
 دل بہت چاہتا ہے رونے کو
 تیر کے دل پر بھی یہی حالت طاری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار کی خبر سننے پر آئے گی:-

آج ہمارا دل تر پے ہے کوئی دہاں سے آویگا
 یا کہ نوشتہ اُن ہاتھوں کا قصہ ہم تک لاویگا
 تیر ہی کا دوسرا شعر ملاحظہ ہوا

دیکھئے کیا ہو سانچہ تلک احوال ہمارا ابتر ہے
 دل اپنا تو بچھا سادیا ہے جان چراغ مضطر ہے
 راسخ کا دل بھی بے تاب ہے، ایک اُلجھن ہے، مگر انتہائے شعرت ہے کہ اس کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے بلکہ ایک حالت طاری کر دی گئی ہے اور انتظار ہے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔

راسخ:- بسج سے ہے بے تابی دل کو آہ نہیں کچھ بھاتا ہے
 دیکھئے کیا ہو شام تلک دل آج بہت گھبراتا ہے
 حافظ نے پہلے ہی چونکا دیا تھا کہ "عشق آساں نمود اول وے افتاد مشکلبا" مگر "ہر یو اہوس نے عشق پرستی شعار کی" اور یہ سمجھا کہ منزل عشق طے کر لوں گا مگر قدم رکھتے ہی معلوم ہوا کہ یہ بڑی کٹھن راہ ہے۔ تیر فرماتے ہیں:

خطر بہت ہیں تیر وہ صعب عشق میں
 ایسا نہ ہو کہیں کہ دل و دیں کو کھو رہو،
 صحرائے محبت ہے قدم دیکھ کے رکھ تیر
 یہ سیر سر کو چٹو بازار نہ ہو دے
 راسخ کو بھی یہی اندیشہ ہے۔ وہ اس طرح متنبہ کرتے ہیں:-

بے دردی سے طے کیجیو نہ راہ طلب یار
 ہاں دیکھو پا مل کوئی خار نہ ہو دے
 اگر کچھ درد رکھتا ہے تو راہ عشق یوں طے کر
 نہ کاشا کوئی ٹوٹے اور پھوٹے آپلہ پا کا
 قدم نہ رکھ رہ مشکل گزار عشق میں تو
 کہ سرسری نہیں طے کرنا ایسی راہوں کا
 ہن سردے طے ہونہ رو بر خطر عشق
 یہ راہ دم تیغ ہے، بر چھی کی انی ہے
 داغ نے کیا خوب کہا ہے:- رہو راہ محبت کا خدا حافظ ہے
 اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں

عشق کی مصیبت میں چنیں کر پیارہ عاشق پہلے ہی قدم پر رونے لگتا ہے !
تیر :- ابتداءئے عشق سے روتا ہے کیا ؟ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا !!
راسخ کو بھی یہی مصیبت پیش آتی ہے :-

ہنسی سمجھے تھے راسخ طے صحرائے محبت کو سو میری جان گام اولیں پر رو دیا تم نے
شروع عشق راسخ کہتے ہو جاتا ہے دل ڈوبا انار سے ہی پے اس دریا کے حال ایسا تمہارا ہے
عشق کی راہ ایک پر خطر راہ ہے۔ پھر اس پر راہ کی ناہمواری اور صعب گزار وادی، عاشق صبر کی تاب نہیں رکھتا اور شکوہ کرنا
لگتا ہے۔ تیر :- منزل پہنچنا اک طرف نے صبر سے نہ ہے سکوی یکسر قدم میں آئے پھر راہ پر خار اس قدر
راسخ :- کرتے ہیں شکوہ آبلہ کا سہر قدم پے ہم طے خاک ہم سے ہوگا بیا بان عشق کا
دم آخر یار کا بالیں پر آنا بہتوں نے لکھا ہے۔ جبکہ عاشق دم توڑ رہا ہو، معشوق آیا بھی تو کیا ؟
ع ۱ صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا ؟
غالب نے کیا خوب کہا ہے :-

مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں سے ہے !! یار لائے مری بالیں پے اُسے پر کس وقت ؟
درحقیقت یہ شعر تیر کے اس شعر سے ماخوذ ہے :-

حیف و سے جہ کے وہ اس وقت میں پہنچا جوقت اُن کے حال اشاروں سے بتایا نہ گیا ،
تیر کے یہاں الفاظ میں الجھاؤ ہے۔ غالب نے اس شعر کو بلند کر دیا ہے اس پر بلاغت کا یہ پہلو کہ وہ خود نہیں آیا بلکہ احباب اس کو لائے
معشوق کی شان خود داری کو قائم رکھا ہے۔ اسی مضمون کو راسخ نے اس طرح ادا کیا ہے :-

بیٹھے تب دے مری بالیں پے کہ جب ضعف سے میں اٹھ کے اُن پاؤں پہ سر رکھنے کے قابل نہ رہا ،
بیٹھے آئے مری بالیں پے لیکن ہائے کب جب علاوہ جاں کا جسم ناتواں سے اٹھ گیا
نامراد عشاق کے پاس آہ و نالہ کے سوا اور کوئی سامغہ ہے۔ ان کی آہوں کا دھواں کائنات پر چھا جاتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ
آسمان ان ہی کے آہوں کا دھواں تو نہیں :-

تیر :- جس کو تم آسمان کہتے ہو سو دلوں کا غیب رہے اپنا
راسخ :- آسمان اس کو نہ جانو یہ جو آتا ہے نظر ہو گیا ہے کچھ دھواں پن اپنے دل کی آہ کا
بکہ دلوں کے بعد غالب نے بھی یہی سمجھا :- دودِ سودائے تنق بست آسمان نامیرش
دل بے دعا ایک نعمتِ غفلتی ہے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کو بہ قول تیر خدائی ہاتھ آگئی۔

تیر :- سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو وگرنہ میں خدا تھا اگر دل بے دعا ہوتا
راسخ بھی دل بے دعا کے حصول کے لئے دست بدعا ہونا چاہئے مگر پھر خیال آتا ہے کہ دل بے دعا کا دعا بھی پھر حال دعا
دل ہی ہے پھر دل بے دعا کہاں رہا۔

اگر باب احابت تک رسا اپنی قصا ہوتی تو جی میں تھا کہ خواہاں دل بے دعا ہوتے
بے دعا ہوں یہ بھی ہے اک دعائے دل اس قیدِ دعا سے نہ کوئی رہا ہوا
عشق ہمیشہ ایک راز ہی رہا۔ سب نے اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے بہت سمجھا تو شاید سے زیادہ دیر تک
شیفہ کیا خوب کہا ہے :- شاید اسی کا نام محبت ہے شیفہ ہے آگ سی جو سینے کے اندر لگی ہوئی

حالی نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔

عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید
سودا ہے اختیار پکارا آٹھے:

خود بخود دل میں ہے اک شخص سما یا مانا

دل میں شعلہ سا کچھ لپٹا ہے،

عشق سے تو نہیں ہوں میں واقف
تیرے بھی مختلف اشعار میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے:

سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے

اک آگ سی رہی ہے کیا جائے کہ کیا ہے،

جی خود بخود اس ہمدم کا ہے کوکھیا جاتا

دھواں سا ہے کچھ اس نگر کی طرف

اک آگ سی لگی ہے کہیں کچھ دھواں سا ہے

ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن

چھاتی جلا کرے ہے سوزِ دروں بلا ہے

گر عشق نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھلا مجھ کو

محبت نے شاید کہ دہی دل کو آگ

کیا جائے کہ چھاتی جلے ہے کہ دل کا داغ

وہی عشق کہیں سینہ میں آگ بن کر شعلہ زن ہے، ہمیں ایک "شخص" بن کر مل گیا، سنا ہے کسی کے دل میں شعلہ سا لپٹا ہے کسی کا دل فٹا
کسی کا دل کھپاتا ہے، وہی عشق راسخ کے جگر میں کانٹا سا کھٹکتا ہے۔

لاگ اس پلک کی اتنی ہی معلوم ہے کہ آہ

کافور کا کچھ جگر میں ہے اپنے چبھا ہوا

"تعرف الاشیاء باضدادہا" ایک مشہور مقولہ ہے اور حقیقت پر مبنی۔ سفید رنگ سیاہ ہی پر کھلتا ہے۔ اگر بات نہ ہوتی تو دل کی
کوئی وقعت نہ تھی۔ قائم نے سچ کہا ہے۔

کچھ کفر بھی ضرور ہے اسلام کے لئے

تیرے کفر کو اسلام کی رونق کا سبب بتایا اور اس کی شاعرانہ توجہ کی :-

کفر کچھ چاہئے اسلام کی رونق کے لئے

حسن زنا رہے تسبیحِ سلمان کا

موقوفِ ضد ہی پر تو ہے ہر شے کی معرفت

کفر کچھ چاہئے اسلام کی رونق کے لئے

حسن زنا رہے تسبیحِ سلمان کا

راسخ نے اسی مضمون کو یوں ادا کیا۔

جہنم کے مقابلِ خلد جاویداں کیا پیدا

مسلم تصوف میں ظاہری اور جسمانی تعلقات سے درگزر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اہل تصوف کا کعبہ بھی کوئی اور کعبہ ہے، دل ہی اہل

کعبہ مقصود ہے، جہاں مصوق حقیقی جلوہ گر ہے۔

تیرے بنائے کعبہ کا راستہ بھلا دوں اسکی راہ

گو یا کعبہ کا راستہ بتا کر سالک کو منزل مقصود سے بھٹکا دینا ہے حقیقی منزل تو اور ہی کہیں ہے۔ راسخ کے یہاں کعبہ محض ایک راہ ہے۔

منزل تو ان کی بھی کہیں اور ہے :-

اقامتِ راہ میں کرتے نہیں مشتاقِ منزل کے

کعبہ کہتے ہیں جسے سوراہ ہے منزل نہیں

قرآنِ کریم کی آیت "وہو الذی یحییٰ و یمیت" اور حافظ کا "قرعہ فال" والا شعر بہت عام مضمون ہے۔

اس کو :- نا تو اں اٹھا لایا

وہی سہباؤ تہنمِ فکین ہم کو پلا دی ہے

مقیم کی جگہ پر لے جانے والے کعبہ محل کے

ظاہر و باطن کی منزل کو غیر از دل نہیں

تیرے کعبہ کی آیت "وہو الذی یحییٰ و یمیت" اور حافظ کا "قرعہ فال" والا شعر بہت عام مضمون ہے۔

اس کو :- نا تو اں اٹھا لایا

وہی سہباؤ تہنمِ فکین ہم کو پلا دی ہے

افلاک امانت کے نہ حال ہوئے راسخ
کیونکر متھل ہے تو اس بارگراں کا ؟
آسماں پر کہانی جس نے کی
بوجہ وہ تیرے ناتواں سے اٹھا
اسی مضمون کو نئے پیرایہ میں شاد عظیم آبادی نے کس خوش اسلوبی سے لکھا ہے :-
امانت غم کے سوپنے کو قضا نے جب آکے فال کھولی
فریاد عظیم آبادی کا ایک قدسی شعر ہے :-

ہمسایہ زہ لیدن میں نالہ و گوید
اسی سلسلہ میں خاقانی کا بھی شعر ہے :-
ہمسایہ شنید نالہ ام گفت
خاقانی را دیگر شب آمد
مگر ہمسائے ہر طرح کے ہوتے ہیں، غمخوار بھی اور دل آزر بھی۔ مگر جب کوئی رات کی رات آہ و فغاں کرتا رہے تو ہمسایہ کہل تک اپنی نیند خراب کرے گا۔ سودا نے کہا :-

سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات
اب آئی سحر ہونے کو ملک تو کہیں مر بھی
تیرا پنے مخصوص لب و لہجہ میں ہوں فرماتے ہیں :-
جو اس شور سے تیرا روتا رہے گا
کریں خواب ہمسائے کیر نہ کرے یاں
ہمسائے مجھے رات کو رو دیا ہی کرے ہیں
آسج :-
چپ ہو راسخ کہ ملک یہ نالے یہ آہیں یہ شور
فون ہے مجھ کو کہ ہمسائے نہ گھبرا دیں کہیں
مسئلہ ہر دو اختیار اسلامی ادبیات کا ایک خاص مضمون رہا ہے اور ہمارے شعر زیادہ تر ”جبری“ واقع ہوئے ہیں درد فرمانے ہیں :-
جب کہتے ہو کہ ہے وہی یاد ہی وہی مفضل
تیرا مجبورانہ شان سے یوں رقم طراز ہیں :-

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی
آسج نے بھی اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ تیری بے کسی کو نہیں پہنچتے :-
مت کہو متقلد ہم سے جبر یوں کو تم گم آہ
چشمِ دل پر بھی نہ اپنے اختیار اپنا ہوا
مسرتہ کی غیر موجودگی میں دل میں جو کچھ بہت ہوتے ہیں اور خواہشات کی ایک دنیا بستی ہے مگر اس کے آتے ہی کچھ ایسی پپ لگ جاتی ہے کہ دل کا شور دل ہی میں رہ جاتا ہے اور ایک صوف بھی زبان پر نہیں آتے پاتا۔ داغ کا یہ شعر کس نے نہیں سنا :-

کہنے دیتی نہیں کچھ منہ سے محبت تیری
لب پہ رہ جاتی ہے آگے شکایت تیری
نظامِ رام پوری جو معاطاتی شاعری میں مشہور ہیں ان کے بھی دو شعر سن لیجئے :-
باتیں تھیں دل میں کیا کیا کہنے کو تھے نہ کیا کچھ
حیران سے رہ جاتے ہیں ہم سنا سننے کے
ان سب سے بہت پہلے تیر کو بھی یہی معاملہ پیش آ چکا ہے :-

یاد رہتی تیرے حضور نہیں
کہنے کی حقیر میں کچھ بھی نہ کہا جاتا
دو شعر درمیان میں :-

دل میں مسودے تھے بہت پر حضور یار
 راسخ اسی مضمون کو اس طرح لکھتے ہیں :-
 نکلا نہ ایک حرف بھی میری زبان سے
 تھا جی میں کہ دشواری ہجر اس سے کہیں گے
 پر جب لے کچھ رنج و محن یاد نہ آیا
 بھلا کہو کہیں ایسے سے اپنا کیونکر حال
 کہ جب وہ سامنے ہو طاقت بیاں نہ رہے
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب سعدی کے خوان ادب کے زلہ رہا نہیں :-
 سعدی :- گفتہ بودم چہ بیانی غم دل باتو گویم
 چہ بگویم ؟ کہ غم از دل برود چوں تو بیانی
 عاشق خود معشوق کی طرز دلبری کا شاکی ہوتا ہے کہ میری صورت اتنی پیاری اور دلربا ہے کہ ہم دل دینے پر مجبور ہیں میرا
 تصور کیا ہے ۔ تجھے آپ اپنا شاکی ہونا چاہیے ۔
 میر :- پیار کرنے کا جو خوباں تجھ پہ رکھتے ہیں گناہ
 راسخ :- دل دیا گر اس کو ہم نے مت ظامت کر ہمیں
 ان سے بھی تو پوچھے تم اپنے کیوں پیارے ہوئے
 ان سے کہ صاحب کراتنے دلربا تم کیوں ہوئے
 یہ دونوں اشعار سعدی کے اس شعر سے ماخوذ ہیں :-
 دوستاں منع کنندم کہ چرا دل بتو دادم
 باید اول بتو گفتن کہ چہیں خوب چرائی ؟
 کسی نے کیا خوب کہا ہے :
 ان کی نظروں کو کوئی کہتا نہیں
 دل ہمارا مفت میں بدنام ہے
 وحید الہ آبادی یوں کہتے ہیں :-
 وہ مجھ سے کہتے ہیں تری آہیں غضب کی ہیں
 اس کی خبر نہیں کہ نکا ہیں غضب کی ہیں
 عاشق کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا ۔ اگر بیچارہ دیوار یا رنگے بچے پڑ رہتا ہے تو لوگ طعنہ زن ہوتے ہیں کہ وہ تو آرام طلب
 ہے ۔ چین سے سایہ میں سوتا ہے ۔ اس کو محبت سے کیا لگاؤ ۔ تیسرا مشہور شعر ہے :-
 ہوگا کسو دیوار کے سائے کے تلے میر
 کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو
 راسخ نے بھی اسی طرح طعن آمیز اشعار کہے ہیں :-
 مت کرو عشق کا دعوے راسخ
 عشق تم کو نہیں زیبا راسخ
 رنج کش عشق کے کب ہو صاحب
 تم تو آرام طلب ہو صاحب
 سایہ ہی ڈھونڈو ہو سونے کے لئے
 دل خوش چاہو ہو رونے کے لئے
 مگر بات تیسرے ایک شعر میں بھی راسخ تین شعر میں بھی وہ تیکھا پن پیدائ کر سکے ۔
 جو لوگ عشق میں آوارہ و سرگرداں ہیں ان کا پتہ یہی ہے کہ خاک کی طرح پریشاں حال ہیں ۔ تیسرے کہا ہے :-
 آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان
 مشت خبارے کے صبا نے اڑا دیا
 راسخ کہتے ہیں :- لے ایک کھٹ خاک اڑا دیجو پریشاں
 گر پوچھے مرا حال وہ اسے بادشاهی
 جب کوئی واقعہ خلاف توقع ظہور پذیر ہوتا ہے جس کا سان گمان بھی نہ ہو ۔ اور وہ واقعہ جس ذریعہ سے ظہور پذیر ہوا
 ہے اس میں :- ظاہر اس کی محال نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ”کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں“
 تیسرے کیا خوب کہا ہے :- فلک کا منہ نہیں اس فتنہ کے اٹھانے کا
 ستم شریک ترا ناز ہے زمانے کا
 راسخ کہتے ہیں :- فلک ایسا ہمارے درپے ایذا نہ تھا پہلے
 یہ بے میری تمھاری ہے تمھاری ہی ایشادھی

عشوق کے در کا گدا ہونا ایک ایسی سعادت ہے جس کی آرزو شاہوں کو بھی ہے۔
 تیر کہتے ہیں :- ہزار مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے اگر نصیب ترے کوچے کی گدا لی ہو
 آئینہ اس طرح کہتے ہیں : شاہوں کو بھی یہ ایسی گدا لی کی آرزو
 عالم بے خودی میں انسان اپنی ہستی اس طرح فراموش کر دیتا ہے کہ اپنی اس فراموش کاری کو بھی فراموش کر جاتا ہے، غالب کس
 بلند آہنگی سے اس مضمون کو ادا کرتے ہیں :-

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی
 تیر اور آئینہ نے بھی اس مضمون کو اپنے اپنے پیرایہ میں ادا کر لیا ہے :-
 تیر :- ہم آپ سے جو گئے ہیں گئے ہیں مدت کے اپنی اپنا ہمیں کب تک انتظار رہے
 ہم آپ سے گئے سو الہی کہاں گئے مدت ہوئی کہ اپنا ہمیں انتظار ہے
 مدت ہوئی کہ اپنی خبر کچھ نہیں ہمیں کیا جانے کہ تیر گئے ہم کدھر تئیں
 بے خودی لے گئی کہاں ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا
 خدا جانے ہمیں اس بے خودی نے کس طرف پھینک دیا کہ مدت ہو گئی ہم کھینچتے ہیں انتظار اپنا
 کیا جانوں لے گئی ہے کدھر بے خودی مجھے برسوں ہوئے کہ آپ ہوں میں انتظار میں
 کیا جانیں کہاں بے خودی تم بن نہیں لے گئی دشوار ہوا ہے بہت اب آپ میں آنا

عشق ایک روحانی لذت ہے، عاشق اس لذت کے لئے بے قصد و ارادہ کوچہ محبوب کا طواف کرتا رہتا ہے۔ یہی اس کی زندگی
 ہے۔ لوگ اس کو کپڑا لاتے ہیں مگر پھر موقع پاتے ہی چپکے سے وہ نکل کھڑا ہوتا ہے پھر وہی گلی ہے اور اس کا طواف۔
 مصحفی نے کیا خوب کہا ہے :- ترے کوچے اس بہانے مجھے دل سے رات کو
 تیر فرماتے ہیں :- چلائے اٹھ کے وہیں چپکے چپکے پھر تو تیر ابھی میں اس کی گلی سے پکار لایا تھا
 آئینہ کہتے ہیں :- صبح ہوتے ہی گیا آئینہ گلی میں اس کی پھر کل میں ساری رات اُسے با آنگہ سمجھا تا رہا
 انسان کی ساری کوششوں کے بعد اگر امید اپنا رخ دکھائی ہے تو کس قدر مسرت ہوتی ہے مگر عین اس دقت جبکہ کامیابی بالکل
 قریب ہے اور منزل مقصود سامنے، ناکامی اور حیران نصیبی سے دوچار ہونا پڑے تو کس قدر جائے حسرت و افسوس ہے مصحفی کا مشہور
 شعر ہے : قسمت تو دیکھئے کہ کہاں ٹوٹی جا کند دوچار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا
 اسی مضمون کو تیر اور آئینہ اس طرح لکھتے ہیں :-

تیر :- ملے کیونکر نہ کف افسوس جی جاتا ہے تیر ڈوبتی ہے کشتی درط سے نکل ساحل کے پاس
 آئینہ :- کروں کیا شرح محرومی کو آئینہ آہ میں وہ ہوں کہ ڈوبی ہے مری کشتی پہونچ کر پاس ساحل کے
 عاشق رو رو کر اپنا حال زار بیان کرتا ہے۔ ایک بات کہتا ہے پھر روتا ہے، پھر کہتا ہے اور روتا جاتا ہے ایسی حالت میں بننے والا
 کیا خاک سمجھے گا۔ تیر کا شعر ہے :-

احوال تیر جی کا مطلق گیا نہ سمجھا کچھ زیر لب کہا بھی تو دیر دیر رو کر
 مضمون معمولی، اور صاف ہے مگر اسی مضمون کا ایک شعر آئینہ کا بھی ہے جو اس سے زیادہ بلند اور معنی خیز ہے۔ حالت یہ ہے کہ عاشق
 معشوق کے جو رستم کا گلہ کرتا ہے اور کہتے کہتے روتا بھی جاتا ہے۔ سننے والا پریشان ہے کہ یہ کس طرح کا گلہ ہے کہ معشوق کا گلہ بھی ہے پھر
 اس کی محبت چھوڑ ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ جب گلہ ہی کرتا ہے تو اس کی محبت سے دست بردار ہو جاتا چاہئے، مگر عاشق اپنے دل سے

مجبور ہے۔ جب ظلم و جور سے اکتا جاتا ہے تو گلہ طرازی شروع کرتا ہے مگر ہمارا محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اس لئے معشوق سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتا۔ غرض دو گونہ عذاب است جان مجنوں را بلائے صحبت لیلے و فرقت لیلے اب راسخ کا شعر سنئے اور لطف اٹھائیے:

تمھاری بات اسے راسخ سمجھ میں کس طرح آئے
گلہ بھی یار کا کرتے ہو اور روتے بھی جاتے ہو
یعنی سنئے والا یہ کہ رہا ہے کہ جب گلہ ہی کرنا ہے تو پھر روتے کیوں ہو؟ اس کی محبت کا دم کیوں بھرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ تمھاری محبت راسخ نہیں ہے ورنہ گلہ طرازی کیوں کرتے۔ یہ تو کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے اس کی محبت کا یہی وعدہ ہے کہ پھر اسکی شکایت بھی ہے ناصح رونے سے منع کرتا ہے۔ عاشق مجبور کر رہا ہے کہتا ہے کہ میرا اختیار کیا ہے جو میں نہ روؤں۔ رونا اک جذبہ اختیار ہے میر کا شعر ہے:-
منع گریہ نہ کرتو اسے ناصح
اس میں بے اختیار ہیں ہم بھی
لیکن اس سے زیادہ بے اختیاری اس کیفیت میں ہے کہ آپ کسی کو رونے سے منع کریں اور وہ اُلٹے اور زیادہ رونے لگے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور آئے دن کا مشاہدہ کہ رونے والے کو جتنا زیادہ چپ کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ اور زیادہ رونے لگے گا۔ راسخ کا شعر لفظ ۱۰۱۔
ہوئے مانع گریہ راسخ کو ہم
سوئے اور رونے نصیحت کے بعد

رشتہ ایک فطری جذبہ ہے۔ خاص کر عشاق کے دل میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ رقیب معشوق کے ہاتھ سے کشتہ تیغ ہو۔ میر کا مشہور شعر ہے:-

جاتا ہے یار تیغ بکھن غیر کی طرف،
اے کشتہ ستم تری غیرت کو کیا ہوا؟
کھپھکتے ہیں:- چلا ہے تیغ بکھن یار غیر کی جانب
ہوئے ہیں میر تا شافی غیرت انگو نہیں
راسخ کا بھی ایک شعر اسی مضمون کا سن لیجئے:-

غیر ہوں کشتہ تیغ اس کے سبلا ہم راسخ
فرط غیرت سے گلا کا میں نہ کیونکر اپنا
معشوق کے حسن کی لطافت میں کس کو شک ہو سکتا ہے۔ اپنے اپنے حوصلے کے مطابق سب تعریف کرتے ہیں میر کے معشوق کے تن نازک کی لطافت کا مقابلہ کسی جان پاک کی لطافت ہی کر سکتی ہے مگر راسخ کے معشوق کی "جان مجسم" کی لطافت کا کیا پوچھنا، وہ تو اتنی لطیف ہے کہ آئینہ بھی اس کے عکس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔

میر:- کہئے لطافت اس تن نازک کی میر کیا،
شاید یہ لطف ہوگا کسو جان پاک میں
راسخ:- اس جان مجسم کی بیاں کیا ہو لطافت
عکس آئینہ میں جس کا نمودار نہ ہووے
کس صورت اس کے تن سے آئینہ منعکس ہو
وہ مایہ لطافت جان سے لطیف تر ہے

عاشق غیرت مند ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بے حد رشتہ پسند واقع ہوا ہے، اس کی غیرت اور جذبہ رشتہ اسے اجازت نہیں دیتا کہ معشوق کے عکس کو آئینہ سے دو چار ہونے دے، معشوق کا آئینہ دیکھنا عاشق کے لئے آئینہ سے بیزاری کا سبب ہو گیا اور آئینہ کی طرف سے دل میں غبار پیدا ہو گیا۔

میر:- وجہ یہ تھی کہ ترے ساتھ لڑی اسکی آنکھ
ہم جو صورت سیتی آئینہ کے بیزار رہے
راسخ:- یوں صاف عکس یار سے وہ ہمکنار ہو
کس صورت آئینہ سے نہ ہم کو غبار ہو

کیفیت عشق چھپائے نہیں چھپتی، چہرہ اس راز کو فاش کر دیتا ہے اکثر آنسو کے قطرے اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں، حافظ کا مشہور شعر ہے:-

ترا حیا و مرا آبدیدہ شد غماز
دگر نہ عاشق و معشوق راز دار اند

تیر اور راسخ دونوں کے دواوین میں کثرت سے اس مضمون کے اشعار ملتے ہیں ملاحظہ ہو :-

تیر :- کیا پھر نظر چڑھا ہے اے تیر کوئی خوشرو
یہ زرد زرد چہر تیرا تر رہا ہے،
رہتے ہیں تیرے خود و وارفتہ اندوڑ
بوجھو کنایت کسو سے دل لگا نہ ہو
تیر جی زرد ہوتے جاتے ہو،
راسخ :- مگر راسخ نے دل پر کوئی تازہ چوٹ کھائی ہے
کیا پھر چوٹ سی دل پر ہے جو یوں روتے ہیں راسخ
شب اس کو میں نے جو دیکھا بہت گریاں و محروں تھا
کیا کہیں تم نے بھی کیا ہے عشق
صاحب تمہیں کس مرتبہ پاتے ہیں حزیں ہم
شب اس کو میں نے جو دیکھا بہت گریاں و محروں تھا
(پروفیسر) عطاء الرحمن

قابل قدر مجرب نسخوں کے راز کا انکشاف

خدمت خلق کے ساتھ ساتھ عزت، شہرت اور دولت بھی حاصل کیجئے !

حضرات ! مندرجہ ذیل نسخے میرے تیس سالہ تجربات کا حاصل ہیں۔ ان میں سے بعض نسخے تو میرے خاندان میں پشت ہا پشت سے سینہ بسینہ چلے آتے تھے۔ اور بعض میری کاوشوں کا نتیجہ ہیں، یہ وہ نادر و نایاب نسخے ہیں جو صحیح تشخیص کے بعد اس مرض کے لئے حریف آخر کا حکم رکھتے ہیں اس وقت تک ان نسخوں کا اظہار کسی قیمت پر بھی نہ کیا گیا۔ مگر اب اس خیال سے کہ دنیا چند روزہ ہے ایسے نادر روزگار گرانما جو اہل کوسینے میں مقفل رکھنا مناسب نہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان بلا کم و کاست قلیل ہر یہ میں نذر ناظرین کئے جاتے ہیں۔ یہ نسخے سو فیصدی مجرب ہونے کے علاوہ نہایت آسان، کم قیمت اور سہل الحصول ہیں جنہیں ایک عام آدمی بھی بلا تکلف طیار کر سکتا ہے اور اجزاء ہر جگہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ان نسخوں کے منگانی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سفر جہیز میں تیس سال کی طویل مدت میں قطع کیا تھا۔ آپ اسے ایک دن میں طے کر سکیں گے یعنی ۷

(۱) تہدیق کامل علاج - چار نسخے عرق - سفوف - لعوق - (۶) اکسیر مستورات - عورتوں کے لئے بے بہا نسخہ ہر قسم کی ماہواری خرابیوں

کشتہ ہڑتال درقی با وزن ہر یہ عٹہ - اور اندونی نقایص دور ہو جاتے ہیں، ہر یہ صہ -

(۲) نسخہ پاپوہ یا صرف تین دن میں مرض کو نیست و نابود کرتا ہے عٹہ - (۷) اکسیر اطفال - بچوں کے لئے بے نظیر نسخہ - برے پیلے دستوں کا آٹا اور دیگر

(۳) بواسیر کا نشانی نسخہ صرف کھانے سے متہرجھا کر جاتے ہیں عٹہ - عوارضات جو دانت نکلتے وقت بچوں کو ہو جاتے ہیں انکا تریاق صہ -

(۴) خواب آور نسخہ بعض اوقات مریض کو نیند نہیں آتی جس کی وجہ (۸) تریاق جربان عٹہ - (۹) اکسیر سوزاک عٹہ - اکسیر تشک عٹہ -

سے کئی دھڑسب امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس سے نیند (۱۰) طاقت کا ایک بے نظیر نسخہ - جس پر صرف چند پیسے لاگت آتی ہے۔ عٹہ -

خوب آتی ہے۔ ہر یہ عٹہ - بیرونی علاج کے لئے پیش ہر یہ عٹہ -

(۵) آنکھوں کے جملہ امراض کی بے مثل سال دوا، ہر یہ صہ - (۱۱) سانپ کاٹے کا مجرب عمل ہر یہ صہ -

(نوٹ) ان نسخوں کے ذریعہ آپ نہ صرف خدمت خلق کا فریضہ بطریق احسن ادا کر سکتے ہیں بلکہ کسی ایک نسخہ کی تجارت کر کے لازوال

عزت اور دولت کے مالک بھی بن سکتے ہیں۔

حکیم اقبال حسن، روبرو دربار داتا گنج بخش لاہور

باب الاستفسار

نُصیری اور علی اللہی

(جناب سید کرم حسین صاحب جو پتہ)

غالب نے ایک جگہ اپنے متعلق لکھا ہے :-

ہم اسد اللہم و ہم اسد اللہیم
کیا اسد اللہی سے مراد مسلک علی اللہی ہے، اور کیا یہ اس کا دوسرا نام نصیری بھی ہے؟ اگر یہ دونوں
ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو وہ اختلاف کیا ہے؟

(نگار) غالب نے اپنے آپ کو اسد اللہی یعنی پیرو علی ظاہر کیا ہے۔ اور علی اللہی سے مراد وہ جماعت ہے جو حضرت علی کو خدا کہتی ہے۔ نصیری اور علی اللہی دونوں جماعتیں غلوئے شیعیت کا نتیجہ ہیں، لیکن ان دونوں کے عقاید و مراسم میں بہت فرق ہے۔ علی اللہی اپنے آپ کو اہل حق بھی کہتے ہیں، یہ مسجدوں میں نہیں جاتے اور نہ کسی ناپاکی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ طلاق اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کے قایل نہیں یہ سو کا گوشت کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں ان کی بے پردہ عورتیں مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آزادی سے رقص کرتی ہیں۔

تخلیق و آفرینش کو وہ پانچ مظاہر الہی یا قوتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں :- پیر بادشاہم - پیر بیامین - سرداؤد - پیر ممبر - پیر موسیٰ۔

انسان میں وہ دو قوتوں کے قایل ہیں ایک عقل دوسرے نفس (شہوت)۔ ان کے ہاں مذہبی قیادت اسلاً بعد نسل چلتی ہے اور مذہبی قیاد کو پیر کہتے ہیں۔ اس کے نائبین جمہ پیر کی طرف سے مراسم مذہبی ادا کرتے ہیں دلیل کہلاتے ہیں اور وہ نائب جو حصوں کی تقسیم کرتے ہیں، خلیفہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔

جماعت آٹھ طبقوں میں منقسم ہے :- ابراہیمی - داؤدی - میری - سلطان باہری - خاموشی - یادگاری - شاہ یازی - خان تاشی۔ ان کا بیان ہے کہ بابا طاہر عربی، ان کی بہن بی بی فاطمہ اور سید عمیری بھی انھیں کے جماعت کے افراد تھے۔ ان کی کتابیں کردستانی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، جن میں بڑی خلاص و اہم کتاب، کتاب بنجار یا کتاب چہار ملک ہے۔

ان کے پیر شعبہ باز بھی ہوتے ہیں اور ایک شعبہ دیکتے ہوئے کو یوں پر بیٹھنے کا بھی ہوتا ہے۔

ان کے یہاں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کا بھی رواج ہے۔ وہ بھیڑ یا بیل کی قربانی کو بھی سب ساتھ مل کر کھاتے ہیں، بھیڑ کی قربانی کو قربان کہتے ہیں اور بیل کی قربانی کو گاؤ بران۔

بکناش اور قزلباش جماعتیں بھی قریب قریب اسی قسم کی ہیں، عام شیعہ انھیں خروس کش بھی کہتے ہیں، کیونکہ اپنے تین دی کے

روزے کے اختتام پر وہ مرغ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔

ایران میں ان کا مرکز کربان شاہ ہے۔ ہندوستان میں بھی ان کا وجود کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔

نصیری جماعت بھی غالی شیعوں کی ہے اور اس باب میں اختلاف ہے کہ اس کا یہ نام کیوں پڑا۔ بعض اسے نصرانی کی تصغیر بتاتے ہیں (کیونکہ ان کے بعض مراسم نصرانیوں سے ملتے جلتے ہیں) بعض اسے نرسی کی بگڑی ہوئی صورت بتاتے ہیں جو شام کی عیسائی حکومت کا نام تھا، بعض اس کا تعلق ناصوریہ سے ظاہر کرتے ہیں جو کوفہ کے قریب ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا یہ نام کیوں پڑا۔ اس کے متعلق بھی اختلاف ہے، لیکن غالباً یہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ نام محمد بن نصیر نصیری عابدی کی سکونت کی وجہ سے قرار پایا، کیونکہ نصیری جماعت کے افراد اپنے آپ کو پہلے مومنوں اور نصیری ہی کہتے تھے، بعد کو ان کا نام نصیری ہو گیا۔

ابن نصیر بصرہ کا ایک مشہور شخص تھا جو ۲۴۵ھ ہجری میں دسویں شیعی امام (علی نقی) کے مبلغ کی حیثیت سے رونا ہوا تھا۔ ان کے عقاید بہت عجیب ہیں۔ ان کے یہاں نظام عالم کا تعلق نورانی کروں یا سیاروں سے ہے جسے عالم کبیر نورانی کہتے ہیں۔ خدا جسے وہ عالم الغیب کہتے ہیں، مختلف ہستیوں کے اندر ظاہر ہوتا رہتا ہے جن کے مختلف نام اور واضح انھوں نے مقرر کر رکھے ہیں۔ مثلاً: رستم یا باب، صاعقت، ناطق، معنی وغیرہ۔

ان کا مذہب یکسر تاویلات کا مجموعہ ہے مثلاً نماز کے پانچ اوقات سے مراد محمد، فاطمہ، حسن، حسین اور محرق ہیں۔ اسی طرح ماہ صیام کے تیس دن کو تیس مردوں اور تیس راتوں کو تیس عورتوں سے منسوب کرتے ہیں اور زکوٰۃ سے وہ سلمان فارسی مراد لیتے ہیں۔ ولایت کے مسئلہ میں وہ علی اور ان کی اولاد کے سوا سب کو مردود سمجھتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو اس کی تعلیم جبریل کی نام سے سلمان ہی نے دی تھی۔ قمری حساب سے ان کے خاص تہوار یہ ہیں: ۱۔ فطر، ۲۔ اضحیٰ، ۳۔ غدیر، ۴۔ مباہلہ، ۵۔ فراش، ۶۔ عاشورہ، ۷۔ ربیع الاول (یوم شہادت عمر)، ۸۔ شعبان (یوم وفات سلمان)، ۹۔ کسی حساب سے وہ فدویہ مہرجان، کرسمس وغیرہ بھی مناتے ہیں۔

اس جماعت میں ایران، شام، مصر، لبنان اور فلسطین وغیرہ کے مختلف قبائل کے لوگ شامل ہیں۔ شام میں جبل نقمات کا علاقہ جو ریاست علویہ کے نام سے موسوم ہے، زیادہ تر نصیریوں سے آباد ہے، اب سے ۳۰ سال قبل انکی آبادی یہاں تقریباً سوا دو لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔

۱۳۵۷ھ = سالنامہ (دورانہ اصحاب کبوت) فار۔ مارچ ۶۔ اپریل ۷۔ مئی ۸۔ جون ۹۔ جولائی ۸۔ اگست ۸۔ ستمبر ۹۔
 سال (فراسات التحریر) فار۔ جولائی ۹۔ اگست ۸۔ ستمبر ۷۔ اکتوبر ۱۲۔ نومبر ۶۔ دسمبر ۶۔ ۱۳۵۷ھ = فروری ۸۔
 مئی ۸۔ جولائی ۸۔ ۱۳۵۷ھ = فروری ۸۔ ۱۳۵۷ھ = سالنامہ (تاریخ اسلامی ہند) سے۔ اپریل ۸۔ مئی ۶۔ جون ۶۔
 جولائی ۶۔ اگست ۶۔ ستمبر ۶۔ اکتوبر ۶۔ نومبر ۶۔ دسمبر ۶۔ ۱۳۵۷ھ = سالنامہ (صحیفی نمبر) سے۔ فروری ۶۔ مارچ ۶۔
 اپریل ۸۔ مئی ۶۔ ۱۳۵۷ھ = فروری ۶۔ مارچ ۶۔ اپریل ۶۔ مئی ۶۔ اکتوبر ۶۔ ۱۳۵۷ھ = جون تا دسمبر ۶۔
 ۱۳۵۷ھ = مارچ، اپریل، مئی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، فروری پرچہ۔ ۱۳۵۷ھ = سالنامہ ریاض نمبر ۷۔ ۱۳۵۷ھ =
 اپریل ۶۔ اگست ۶۔ ستمبر ۶۔ اکتوبر ۶۔ نومبر ۶۔ دسمبر ۱۲۔ ۱۳۵۷ھ = فروری، مارچ (انتقاد نمبر) فار۔ اپریل ۶۔
 مئی ۶۔ جون ۶۔ جولائی ۶۔ اگست ۸۔ ستمبر ۱۲۔ اکتوبر ۱۲۔ دسمبر ۷۔ ۱۳۵۷ھ = سالنامہ (ماجدلین نمبر) فار۔ مارچ ۱۲۔
 اگست ۱۲۔ ستمبر ۱۲۔ اکتوبر ۶۔ نومبر ۱۲۔ ۱۳۵۷ھ = سالنامہ (پاکستان نمبر) سے۔ مارچ ۱۲۔ مئی ۱۲۔ جون ۱۲۔ جولائی ۱۲۔
 اگست ۸۔ ستمبر ۱۲۔ نومبر ۱۲۔ دسمبر ۸۔ ۱۳۵۷ھ = سالنامہ (افسانہ نمبر) فار۔ مارچ ۱۲۔ اپریل ۶۔ مئی ۸۔ جولائی ۶۔
 اگست ۶۔ ۱۳۵۷ھ = سالنامہ (تفہیم نمبر) فار۔ مارچ ۱۲۔ اپریل ۸۔ مئی ۱۲۔ جون ۸۔ جولائی ۸۔
 نومبر ۷۔ دسمبر ۷۔

منیر نگار لکھنؤ

ادبیات ملایا پر فارسی کا اثر

اسلام تیرھویں صدی عیسوی میں براہ ہندوستان ملایا پہنچا اور اسی کے ساتھ ادبیات فارسی سے بھی وہاں کے لوگ آشنا ہوئے۔ ہر چند ہندوستان سے آنے والوں میں ایرانیوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، تاہم اس کا اثر بھی وہاں کے لوگوں پر ہوا۔ سب سے پہلے اسلام کا اثر و نفوذ جزیرہ سوماترا کے شمالی بندرگاہ پستائی اور سمودرا میں ہوا اور یہیں سے دوسرے مقامات میں پھیلا۔

ابن بطوطہ نے سامودرا کے سربراہ اور وہ عمال میں چند ایرانیوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک نائب امیر البحر تھا جس کا نام بہروز تھا۔ ایک قاضی بھی ایرانی ہی تھا امیر سید شیرازی اور ایک فقیہ تاج الدین نامی کا پتہ چلتا ہے جو اصفہان کا رہنما والا تھا۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن محمد بن ابو جعفر العباسی بھی جو خاندان عباسی کے مبلغ کی حیثیت سے براہ دہلی یہاں آئے تھے اور شہرہ میں یہیں دفن ہوئے۔

مشہور ہے کہ مالک ابراہیم سب سے پہلے عالم دین تھے جو جاو آئے اور شہرہ میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔ یہ کاشان کے رہنے والے تھے اور براہ ہندوستان یہاں آئے تھے۔

شہرہ میں سامودرا میں ایک ایرانی حسام الدین کی قبر دریافت ہوئی جس پر سجدی کے بعض اشعار منقوش ہیں۔ پندرھویں صدی میں حکایت امیر حمزہ اور حکایت محمد فنیہ کا ترجمہ ملایا زبان میں ہوا۔ طوطی نامہ کا ترجمہ بھی یہاں کی زبان میں کیا گیا جس کا ایک نسخہ ۱۷۱۷ء سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، کتب خانہ آکسفورڈ میں موجود ہے۔ کلیدہ و منہ اور بختیار نامہ کا ترجمہ بھی ملایا میں پایا جاتا ہے۔

ذہبی کتابوں میں ایک کتاب نور محمدی کے بیان میں روضۃ الاحباب کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح حکایت یوسف و زلیخا اور تاج السلاطین کا ترجمہ بھی فارسی سے ملایا زبان میں کیا گیا، ایک اور کتاب ہزار سوال بھی فارسی سے ترجمہ کی گئی۔

ملایا کی شاعری میں فارسی اثرات کا پتہ چلتا ہے اور وہاں کے شعراء نے بھی معشوق کی پیشانی کو ہلال اور آبرو کو کمان سے تشبیہ دی ہے۔

محدثا اشتہار دریا بزم چہ میں اس سے زیادہ بزرگ
 اس کوئی ثروت سداقت نہیں ہے، ناتنا: انتا آپ کا اصل ہے
 عودا دیا بھر میں تعبیریت صلی کوئی ہے
جو ان خبری ملائیت یک اس کے روح موجود نہیں
 کوئی کے لئے کہ صفت ہے، جوان، بڑے سب کھلتے ہیں
 اس دوا کے مقابلہ میں سیکڑوں قیمتی ادویات اور کثرت جات بکار
 اس میں سے بھوک اس قدر بڑھتی ہے کہ وہ تین ہزار روپے اور پچیس
 کوئی کہہ سکتے ہیں، اس قدر تقویٰ رہے کہ کبھی کی باتیں بھی
 خود جودا دیا نہ ملتی ہے، اس کو مثل آب حیات کے تصور ہو گیا ہے
 استعمال کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لیتے۔ ایک شہسوار بھی
 خول آپ کے جسم میں اضافہ کر دیتی۔ اس کے استعمال سے اچھے
 کام کرنے سے مطلق شکوک نہ ہوتی۔ یہ دوا فرما دی کہ مثل کلایا
 جہول کے سر نہ مثل کنول کے درختانی بنا دیتی۔ یہ دوا انہی نہیں ہے
 بلکہ چاروں دائیں احوال اسکا استعمال سے بامرد و بکسر و بکسر
 سالہ سال کے جوان بھی گئے ہیں۔ یہ بات درجہ تقویٰ باہر ہے کہ آریہ
 حیدر کو نہیں کر سکتے۔ انقدر اسکا صفت تحریر میں نہیں آ سکتی۔
 جو کر کے دیکھتے اس سے بہر تقویٰ دوا دیا ہوئی نہیں ہے۔
 جیت فی سستی ۴۴ فرماں چار دے (لکھنؤ)
 نوٹ: - فایزہ: یہ تقویت داپس قدرت و دافندہ صفت ملتی ہے
 عین اشکر حاضر و غاثر جان کر لکھتا ہوں کہ یہ دوا سیکڑوں کام کرتی ہے۔
 فطرتوں سے ہوشیار رہے۔ میری ۲۲ سالہ شہرت بہر قدرت ہے۔
حکیم ثابت علی بیگ زبان خوش کلام
 عالم شہری مولانا سید احمد صاحب
 محموز کسر سے لکھنؤ۔ ی۔ پی

غیر متوقعات

ہیندیوناگوچی

ابھی تک وہ پوری طرح ہوش میں نہ آئی تھی کہ گھبرا کر چیخ اٹھی۔ ”میرے بچہ کو لاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں“ ڈاکٹر نے متفکرانہ انداز سے نرس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ”کیا کیا جائے مجبوری ہے، جاؤ بچہ کو لا کر اسے دکھا دو“

تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت بچہ اس کی آغوش میں تھا۔ وہ اس کے پیارے پیارے چہرہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ دفعتاً اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ گھبرا گئی کیونکہ جب اسکی کپٹی کی طرف نگاہ اٹائی تو دیکھا کہ بچہ کے کان نہ تھے۔

بچہ بڑا ہو کر مدرسہ جانے لگا، وہ بہت ذہین تھا اور کھیل کود، پڑھنے لکھنے میں اپنے تمام ساتھیوں میں اول رہتا تھا، کان نہ تھے لیکن اس کی سماعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔

ایک روز رونا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا ”اے ماں، آج میرے ایک ساتھی لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میری پیدائش ناقص ہوئی ہے، میرے باپ کو آتشک تھی اور اسی لئے میرے کان غائب ہو گئے ہیں“

اں نے اس کو تسلی دی اور بولی کہ ”وہ جھوٹ کہتا ہے، تم رنج نہ کرو“

لیکن اُس دن سے اس کے ماں باپ کو بڑی فکر پیدا ہو گئی اور دونوں بہت افسردہ بنے لگے۔

لڑکا بڑھتا رہا، تعلیم پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ مدرسہ کے آخری درجہ تک پہنچ گیا اور امتحان میں کامیاب ہونے پر اسے اول العام ملا، لیکن والدین کا اضمحلال کسی طرح کم نہ ہوا۔

وہ اسے ٹوکیو لے گئے اور ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ”جراحی سے اس کا یہ عیب دور ہو سکتا ہے، بشرطیکہ کوئی شخص اپنے کان دینے پر آمادہ ہو جائے“

ایک ہفتہ کے بعد اس کے والدین نے اس سے کہا کہ ”لو خوش ہو جاؤ، اب تمہارا یہ عیب دور ہو جائے گا، ایک شخص اپنے کان دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔“

چنانچہ اسی ہفتہ ٹوکیو کے شفا خانے میں عمل جراحی سے دونوں کان اس کے کپٹی پر پیوند کر دئے گئے اور جب وہ وہاں سے شفا پا کر لوکر کاچی پہنچا تو سب کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔

اس نے اپنے والدین سے دریافت کیا کہ ”وہ کون شخص تھا جس نے اس کے لئے اتنی بڑی قربانی گوارا کر لی۔ لیکن انھوں نے کہا کہ یہ بات ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہم نے اس راز کے چھپانے کی قسم کھائی ہے۔“

باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ”تمہاری ماں کی آخری وصیت یہ تھی کہ دفن ہونے سے پہلے تم اس کے چہرہ کو بوسہ دینا۔“
 لڑکا اپنی ماں کی میت کے پاس گیا اور آہستہ آہستہ اس کے چہرہ سے چادر ہٹائی تاکہ اس کو آخری بوسہ دے سکے، لیکن اسکی حیرت
 کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں کان غائب ہیں۔
 لڑکے نے انتہائی تاثر کے ساتھ کہا کہ ”آج مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں نے کیوں بالوں میں کنگھی کرنا چھوڑ دی تھی اور اپنے بال شاذ
 وگردن تک بھرائے رکھتی تھی۔“

یہ لڑکا جو بغیر کان کے پیدا ہوا اور جس کی یہ برنامائی دور کرنے کے لئے ماں نے اپنے دونوں کان اس کی نذر کر دئے وہ تھا کہ جب
 اس کے ۲۲ سال بعد اس کا انتقال ہوا تو شاہ جاپان نے اس کا ماتم کیا، اور ملک بھر میں اس کی یادگاریں قائم کی گئیں، کیونکہ یہی وہ
 پہلا شخص تھا جس نے زرد بخار کی دوا دریافت کی اور خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر جان دی۔
 لیکن اس سے زیادہ اہم خدمت اس کی یہ تھی کہ اسی نے سب سے پہلے آتشک کے جراثیم دریافت کئے جس پر اسے نوبل پرائز دیا گیا۔
 اس لڑکے کا نام ”ہنریک ناگوجی“ تھا جو بیسویں صدی کا بہترین ”ماہر جراثیم“ مانا جاتا ہے۔

والٹیر

والٹیر، فرانس کا مشہور فیلسوف و نقاد، سود خواروں میں بھی اول درجہ کا سود خوار سمجھا جاتا تھا اور عجیب ترکیب سے اس نے
 سودی روپیہ جمع کیا تھا۔

جب لوگ اس سے روپیہ قرض لینے آتے تو وہ کہتا کہ میں اصل رقم کبھی واپس نہ لوں گا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں دس فیصدی
 کے حساب سے سود ادا کرتے رہو۔ چونکہ وہ بہت ضعیف، جثہ کا انسان تھا اور بیمار ہی بنا رہتا تھا، اس لئے لوگ اس زیادہ سود کو
 بھی گوارا کر لیتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو قبر میں پاؤں ٹکائے ہوئے ہے، معلوم نہیں کس دن مر جائے۔

اگر کوئی شخص اتنا سود دینے میں کچھ تامل کرتا نظر آتا تو وہ مصنوعی طور پر کھانسنے اور کراہنے لگتا جس سے قرض خواہ کو یقین
 ہو جاتا کہ یہ زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے والا نہیں اور وہ دس فی صدی سود منظور کر لیتا۔

لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہی والٹیر جسے لوگ زندہ دگر سمجھا کرتے تھے۔ ہم ۷ سال تک زندہ رہا اور اس نے لاکھوں روپیہ
 صرف سود سے حاصل کیا۔

قولِ فصیل

جس میں ملک کے مشہور مفکر و بلند خیال شاعر علی اختر اختر حیدر آبادی نے جوش کی مشہور نظم ”حرفِ آخر“ کو سامنے رکھ کر اس کے تمام خیالات کی
 تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسان لاکھ ترقی کرے کتنی ہی عقل و فراست سے کام لے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو خدا کے سامنے سر جھکانا
 ہی پڑتا ہے، اس نظم میں ۱۰۰ سے زیادہ اشعار ہیں اور شیطان و شاعر کے مکالمہ کے ذریعہ سے روزگار، کائنات اور اسرارِ حیات پر روشنی ڈالی گئی
 ہے۔ فنی حیثیت سے اختر کا یہ وہ عظیم انسان کا نام ہے جسے ان کے شاعرانہ عروج کے ثبوت میں آسانی پیش کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں
 حضرت نیاز فتحپوری کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ کاغذ پر پونڈ دہیز، گرد پوش رنگین، قیمت دو روپیہ

نیمبر نگار لکھنؤ

مختصرات

دنیا کے مختلف ملکوں میں انسانی دانت سے متعلق بعض توہمات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اٹلی میں اب بھی یقین کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے دانت کھٹے کھٹے ہیں تو وہ ضرور اقبال مند ہوگا۔ اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جس کے منہ میں کوئی دانت پایا جاتا ہو تو وہ بہت منحوس خیال ہوتا ہے اور افریقہ کے وحشی قبائل ایسے بچے کو نہایت بیرحمی سے فوراً ہلاک کر ڈالتے ہیں۔

کرہ زمین ۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء کو ایک بڑے خطرہ سے بال بال بچ گیا۔ اس تاریخ کو ایک جسم سیاہ چاند کے سامنے مشرق سے مغرب کی طرف ڈیڑھ سکنڈ کے اندر گزر گیا۔ یہ جسم بیضوی شکل کا تھا اور بغیر دور بین کے بھی نظر آتا تھا۔ منجمین امریکہ نے رات کو ساڑھے نو بجے اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ کسی کرہ کا ٹکڑا تھا جو اس سے علیحدہ ہو کر ۲۰ کیلو میٹر فی سکنڈ کے حساب سے حرکت کر رہا تھا اور اگر اتفاقاً یہ کہیں زمین سے ٹکرا جاتا تو زمین تباہ ہو جاتی

پرتگال میں ایک قوم ہے جسے برتیل کہتے ہیں، یہ پرتگال کے بڑے علاقہ پر حاوی ہیں اور اپنی حماقت کے لحاظ سے بہت بڑا نام ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے ایک دو سال قبل جب لڑائی کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، حکومت پرتگال نے جاپان کو فرانس کی ماریٹائم کی طرح خود بھی مدافعت کے لئے ایک جوہر خط دفاع قائم کرے، چنانچہ کام شروع ہو گیا اور بہت سے زمین دونوں قلعے تعمیر کر کے توہیں ان پر نصب کر دی گئیں۔ لیکن جب پرتگالی حکومت کے فوجی افسران اس کے مشاہدہ کے لئے گئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ قلعے دھس بنائے گئے تھے ان سب کی توپوں کا رخ خود پرتگال ہی کی طرف تھا اور بجائے اس کے کہ دشمن کے خلاف ان سے کام لیا جاتا، خود دشمن ان سے کام لیکر پرتگال کو تباہ کر سکتا تھا۔ بڑی فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ ان دھسوں کو مسمار بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ اگلی طباطبی بہت روپیہ خرچ ہوا تھا۔ آخر کار حکومت اسپین سے گفتگو شروع ہوئی اور نصف لاکھ پریہ تمام قلعہ بندیاں اس کے ہاتھ فروخت کر دی گئیں، کیونکہ وہ ان سے کام لے سکتا تھا۔

امریکہ کے ایک شہر آریکانزا میں ایک دو لختہ شخص گرم کلاک کو اپنے مال و متاع کے تصرف سے روک دیا گیا تھا کیونکہ اس کے ہوش و حواس کی درستگی کی طرف سے اشتباہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں کو جن میں وکٹوریہ اور عدالتوں کے جج بھی شامل تھے، دعوت دی کہ وہ اس کی نئی بیوی سے آکر مل جائیں۔

جب یہ سب جمع ہو گئے تو وہ ان سب کو اصطبل لے گیا، جہاں اس کی کئی گھوڑیاں بندھی ہوئی تھیں اور ان میں سے ایک گھوڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری نئی بیوی ہے۔

امریکہ میں قدیم سے یہ قانون چلا آتا ہے کہ ”مرد ہر ایک زمرہ مادہ سے شادی کر سکتا ہے“ اور اس میں کوئی تخصیص انسان و حیوان کی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ چوگنہ قانونا بیوی کی تمام دولت مرد کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، اس لئے اگر وہ کو حق پہنچتا تھا کہ یہ گھوڑی گھوڑ دوڑ میں جو کچھ جیتے وہ اسے حاصل کرے۔

جب یہ معاملہ عدالت میں آیا تو اس نے اس حکام کو تو نا جائز قرار دیا لیکن اسی کے ساتھ اسے اپنے مال و متاع پر تصرف کی بھی اجازت دیدی کیونکہ جو شخص کسی متردک قانون سے فائدہ اٹھانے کی اتنی عقل رکھتا ہے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ شمار نہیں کیا جاسکتا۔

آپ کو معلوم ہے کہ ولایت میں ایک شہری و دیہاتی عورت کی کیا پہچان ہے،۔ شہری عورت جب ہوا تیز چلتی ہے تو فوراً اپنی ٹوپی کو سنبھالتی ہے اور دیہاتی عورت اپنے دامن کو۔

سان فرانسسکو کا نفرنس میں شرکت کے لئے ایک معرچینی اخبار نویس بھی گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آنے لگا تو اخباروں کے نایندوں نے اس سے دریافت کیا کہ ”آپ کو امریکہ میں عجیب چیز کو نسی نظر آئی“۔ اس نے جواب دیا کہ ”اہل امریکہ کی آنکھیں بہت عجیب نظر آئیں جو سیدھی اور بالکل غیر فطری ہیں“

ملکہ ”اوزنی“ پولین سوم شاہنشاہ فرانس کی بیوی، ایک جوتا کبھی دو بار نہ پہنتی تھی۔

ملکہ الزبتھ (انگلستان کی بے شوہر ملکہ) لباس کی بہت شائق تھی اور روز نیا لباس پہنتی تھی۔ چنانچہ اپنی ۲۰ سال کی حکومت کا بعد جب اس کا انتقال ہوا تو ۲ ہزار جوڑے اپنے بعد چھوڑ گئی۔

کیتھرائن کبیر (ملکہ روس) ہر وقت اپنا بدن دہرایا کرتی تھی۔

ملکہ وکٹوریا اس ڈر سے کہ مہاراجا اس کے جاذب (بلاٹنگ پیر) کے نشانات سے لوگ اس کی خفیہ و سیاسی مراسلت کو پڑھ سکیں، ہمیشہ سیاہ رنگ کا جاذب استعمال کرتی تھی۔

ملکہ ”آن بولین“ ہنری ششم کی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے ہاتھوں میں جہم اور نگلیاں تھیں۔

”آن“ ملکہ روس نے ایک روز کسی بات پر شاہزادہ سے غصا ہو کر حکم دیا کہ اس کو مرخی بنایا جائے۔ چنانچہ ایک ٹوکے میں گھاس رکھ کر انڈے رکھ دئے گئے اور شاہزادہ کو حکم دیا گیا کہ اس ٹوکے میں انڈوں پر بیٹھے اور مرخی کی سی آواز نکالے۔

مئی کی ایک دوپہر

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 شام شوریز نہیں، صبح پُر انوار نہیں
 سر و آزاد نہیں، نرگس بیمار نہیں
 رونقِ صحن و جمالِ در و دیوار نہیں
 دولتِ عشق نہیں، نعمتِ دیدار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 کل یہاں غلہ سے ہوتا تھا شگوفوں کا نزول
 آج تکلیفِ نظر حدِ نظر تک ہے بھول
 عرصہ دہر ہے پڑ مردہ و بے کیف و بھول
 عیشِ گلزار نہیں، عشرتِ کہسار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 گوشہ گوشہ ہے یہاں "حلقہ صد کام نہنگ"
 دل ہر ذرہ میں پیوست ہیں مصرعے خدنگ
 کونسا پھول نہیں نوہ گبرِ رامش و رنگ
 کونسی شاخ ہے گلشن میں جو تلوار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 ہو گئے سے تھی رطلِ گراں اے ساقی
 اب کہاں وہ مری فردوسِ رواں اے ساقی
 کوئی سی آنکھ نہیں دجلہ نشاں اے ساقی
 کونسا دل غم گیت سے گراں بار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 اب وہ سوزِ فلک افروز نہیں تاروں میں
 اب وہ پہلا سا ترنم نہیں فواروں میں
 گھر شوق بھٹکتی ہے سمن زاروں میں
 اب ہیں کہنے کو سمن زار - سمن زار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 ہیں صنوبر کے لرزتے ہوئے سائے خاموش
 تتلیاں رقصِ کناں ہیں نہ ہوا بادہ فروش
 لذتِ شوق نہیں، مستیِ بیدار نہیں
 زندگی سر بھر گیاں ہے، تمنا رو پوشش

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں

اب نہیں موج نظر حیرتی "سیم سمن"
چار سو یا س کے پرچم ہیں، امیدوں کے کفن
اوس کی بوند پہ رقصاں تو ہے سورج کی کرن
آہ لیکن یہ کرن زرد ہے گلزار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں

جستجوئے گل و ببل میں پریشاں ہے نسیم
اب کہاں شبنم آوارہ میں روح تسنیم
اب نہ وہ سبزہ ندرستہ نہ غنچوں کی شمیم
اب وہ طوطی نہیں، درآج نہیں، سار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں

اب نہ وہ موسم نغمہ ہے نہ وہ فصل شباب
غنچگی رخ سے اُٹنے بھی نہ پانی تھی نقاب
اڑ گیا قافلہ لالہ و نسیم و گلاب
شعلہ ساز نہیں، ابر گہر بار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں!!

افسریابی

اکرم دھولیوی :-

تری طلب کا تقاضا ہے دل کی بے تابی
جنوں کے جوش میں تجھ کو نہ بھول جاؤں کہیں
اڑا مذاق نہ میری نیاز مسندی کا
سکون دل کی کہاں اور پھر کوئی صورت
مزد تو جب ہے کہ تازہ نیاز الفت میں
مری نگاہ میں ہیں گردشیں زمانے کی
خدا کرے کہ نہ آئے کبھی قرار مجھے
بنا نہ شیفۂ ذوق انتظار مجھے
دلا یقین نہ وعدہ کا بار بار مجھے
ترا خیال نہ رکھے جو بے قرار مجھے
کچھ اختیار تجھے جو کچھ اختیار مجھے
اک انقلاب کا ہر دم ہے انتظار مجھے

بہار ہوں جو میں اپنا خونِ دل اکرم
غم و فاقہ کو بنا تا ہے یاد گار مجھے

ملک خطا کے شہزادے

دنیا میں کیا اندھیر ہو رہا ہے، اس کی دردناک داستان اگر آپ کو سننا ہے تو دسی احمد بلگرامی قاتی بی، اسے کی زبان سے سنئے
جو اپنی مخصوص طرزِ تحریر اور ندر بیان کے لحاظ سے جواب نہیں دیتے۔ قیمت بارہ آنے۔
منی نگار لکھنؤ

صبح نشور

ابھی فرشتوں کو بنا ہے "اہرمن" ایدوست
زمین پہ ٹوٹ کے آنا ہے چاند تاروں کو
"پیمبروں" کو "ظلم و جہول" ہونا ہے
بکھیرنا ہے ابھی آگ برف زاروں کو
ابھی اس آنچ میں انسانیت کو گلنا ہے
ابھی اندھیروں میں ہونا ہے گم اجالے کو
خسر کو موت کے ظلمات سے گزرنا ہے

ابھی چمن میں کچھ آتشکدے ہیں سلگانے
یہ جڑے زہر کے پیے ہیں اہل نوشیوں کو
جہانِ دیت کو شعلے میں غرق ہونا ہے
نگارِ وقت کو رہنا ہے صدیوں خاک بسر
ابھی اٹھانا ہے چہرے سے حادثوں کے نقاب
ہر ایک صبح کو "صبح نشور" ہونا ہے
ثبات و صلح کو آشوبِ جنگ ہونا ہے

ابھی "رسولوں" کو "ایمانِ فروزش" ہونا ہے
ان آئینوں کو ابھی پاش پاش ہونا ہے

فضا ابن فضا

طلوع ہوتا ہے مشرق سے تیرگی کو ابھی
ہزاروں سال ترستا ہے روشنی کو ابھی

ابھی تو کرتا ہے تکمیل "دین و فن" ایدوست
ہوا گلنا ہے گیتی کے ماہ پاروں کو
نسیمِ باغ کو بارِ سموم ہونا ہے
ابھی دہنا ہے شبنمِ فشاں بہاروں کو
زمین سے آتشیں سیلاب کو اُبنا ہے
لہو میں کھینا ہے اپنا سفینہ لالے کو
ابھی تو ساغرِ امت میں زہر بھرنا ہے

ابھی بسانے ہیں آبادیوں میں ویرانے
زمین پہ جھکنا ہے افلاکیانِ خود ہیں کو
حرمِ غنیہ کو محرابِ برق ہونا ہے
مہ دستارہ کو ہونا ہے جل کے خاکستر
ابھی زمین کو جتنا ہے زلزلے، سیلاب
"خروشِ زمزمہ" کو "بانگِ صور" ہونا ہے
صریرِ پوشوں کو فولاد و سنگ ہونا ہے

خرد کو جہل کا حلقہ بگوش ہونا ہے
یہ دین و عقل و کتاب و ہنر کے آئینے

شفا گواہیاری :-

دوار کھا یہاں تک احترام عاشقی میں نے
 مچی ہے آج تک پھل سی دنیاے پرستش میں
 نہیں ایسی بھی راہیں مجھ کو اکثر اہ الفت میں
 ضیائے ماہ و نجوم بھی اب فریب جلوہ ندے کے لگی
 سبق لے ! منظر گورِ غریباں دیکھنے والے
 قفس میں بھی تجھے رہنا کہیں دو بھرنہ ہو جائے
 تو جسے ذرہ سمجھ کر رہا ہے پامال،
 شبِ غم رونے والا روتے روتے سو گیا شاید
 ارے اوبکیسی پہ رونے والے کچھ خبر بھی ہے
 شبِ غم دیکھتا رہتا ہوں، یوں تو سیکڑوں منظر
 ذوقِ سجدہ کا مراں ہونے نہیں دیتا ہمیں
 اک نئی بنیاد ڈالیں گے تجسس کی شفا
 نہ ہوگا پاس رہ کر امتحاں مشقِ تصور کا
 بھول پہ دم ہے کسی کا، کوئی سر بالیں،
 مطلق دل ان کی اُلفت سے گھر آنکھیں پر آب
 دھڑکتے دل سے شفا تک رہا ہوں یوں تارے
 کسی نے جیسے کہا ہو کہ "آ رہا ہوں میں"

انجم رضوانی :-

ہوتے ہیں بڑے قسمت کے دھنی جو یہ صدے بہ جاتے ہیں
 دو اشک کسی کے دامن پر ٹپکا کر چپ رہ جاتے ہیں
 اس یاس و الم کی دنیا میں اور اسکے سوا کیا رکھا ہو
 طوفانِ حوادث میں ورنہ اچھے اچھے بہ جاتے ہیں
 یوں بات جو کہنا ہوتی ہے کہنے والے کہہ جاتے ہیں
 کچھ دکھ دینے کو آتے ہیں کچھ سکے و تعب بہ جاتے ہیں

محبتِ دل کا حال یہ ہے انجم کہ نہیں اپنی بھی خبر
 شاید یہ وہی منزل ہے جہاں ہوش اور ضرورہ جلتا ہے

رعایتی قیمت

مجموعہ ستفسار و جواب

کی تیسری جلد

نخاست ۵۰۰ صفحات۔ جسکی قیمت علاوہ محصول تین روپیہ ہے لیکن اب آپ کو مدد محصول صرف دو روپیہ میں مل سکتی ہے۔ منیجر نگار

گوہر

جناب نظیر جمیلی ام۔ اس کے قلم سے

یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے صوبہ بہار کا اہل ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا ایک معمر شوہر کی جوان بیوی اور اسکے سوتیلے جوان بیٹے کی داسانی معاشرہ ہے اہل اس قدر دلچسپ انداز بیان میں کہ پڑھنے والے پر محوت طاری ہو جاتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول۔ منیجر نگار

مرزا شوق الحسنوی کا تنقیدی مطالعہ

راڈ پر ونیسر ذرا احمد فاروقی

مرزا شوق، جاں عالم و ادب علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ انکی شہسوی کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ حکم قضا کو جام شراب کی گردش سے پھر دیا گیا ہے۔ قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ۔ منیجر نگار

مرزا حسن کے سخن

اپنی نوعیت کا بالکل پہلا تذکرہ ہے جس میں تمام ان اعتراضات کو پیش کیا گیا ہے جو شعراء فارسی و اردو کے کلام پر لگے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اعتراضات کے جوابات بھی دئے گئے ہیں اور ان پر محاکر بھی کیا گیا ہے۔ جس شعرا کا اسمیں ذکر کیا گیا ہے ان کے حالات بھی دیدئے گئے ہیں، وہ حضرات جو فن شعر کے نکات و دوز سے واقف ہونا چاہتے ہیں، ان کے لئے یہ کتاب بڑا بیش قیمت ذخیرہ ہے۔ صرف چند جلدیں باقی رہیں ہیں۔ قیمت مدد محصول چار روپیہ آٹھ آنے کی پیش نہیں دی جائیگا۔ منیجر نگار

کیل
پہچائیوں
پھوڑے
پکھنسیوں
نجانے
پانے
کیلے

استعمال کیجئے

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ ہر جگہ بکیتی ہے
مدد و اخانہ وقف دہلی

دی مغل لائن لمیٹڈ (ہندوستان کی سب سے پرانی جہاز ران کمپنی) خاص حج سروس

مغل لائن نہایت مسرت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ اس سال عازمین حج بیت اللہ کے لئے رمضان سے قبل جہازوں کی روانگی کا خاص انتظام کیا ہے۔ رمضان کے بعد روانہ ہونے والے جہازوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے جو مایوسی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لئے عازمین حج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جہاز کی روانگی سے فائدہ اٹھائیں۔ اس جہاز میں جگہ بھی کافی ہے اور انکا کرایہ بھی رمضان کے بعد جانے والے جہازوں کے کرایہ کے مقابل میں کم ہے۔

(ایس۔ ایس۔ رضوانی — وزن ۵۴۴۸ ٹن)

۲۵ مئی کے قریب بمبئی سے روانہ ہوگا
جہاز کی روانگی کی صحیح تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا
کرایہ بمبئی تا جدہ اور واپسی مع شرح خوراک، محصولات جدہ، قرطبہ کامران اور جدہ کی کشتی
کرایہ حسب ذیل ہے:-

کرایہ جہاز خوراک	محصولات جدہ	قرطبہ کامران	کرایہ کشتی	مجموعی رقم
۹۷۶ روپے	۷۶ روپے ۱۲ آنے	۴ روپے	۴ روپے	۱۲۲۵ روپے ۱۲ آنے
۳۳۱ روپے	۵۸ روپے	۴ روپے	۴ روپے	۴۶۳ روپے ۱۲ آنے
۳۵۷ روپے	۵۸ روپے	۴ روپے	۴ روپے	۴۸۹ روپے ۱۲ آنے

عازمین حج کے پاس بین الاقوامی فارم پر ہیضہ اور چیپک کے ٹیکہ لگوانے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہئے۔ ہیضہ کے سرٹیفکیٹ میں یہ درج ہونا ضروری ہے کہ عازمین حج نے سات روز کے وقفہ سے ہیضہ کے ۲ دو انجکشن لئے ہیں اور یہ کہ دوا کم از کم چھ دن قبل لی گئی ہے۔ اسی طرح چیپک کے سرٹیفکیٹ میں یہ اندراج ہونا چاہئے کہ جہاز کی روانگی کی تاریخ سے کم از کم چھ دن قبل چیپک کا ٹیکہ لگوا یا گیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ مقررہ "انٹرنیشنل فارموں" پر مقامی میونسپلٹی کے محکمہ حفظان صحت کے حکام سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ہیضہ کے سرٹیفکیٹ ۶ ماہ تک اور چیپک کے سرٹیفکیٹ تین سال تک کام دے سکتے ہیں۔

عازمین حج کو چاہئے کہ وہ ابھی سے ہیضہ اور چیپک کے ٹیکے لگوا کر سرٹیفکیٹ تیار رکھیں

شستیں محفوظ کرائیے! رمضان سے پہلے اور بعد روانہ ہونے والے جہازوں کی شستیں محفوظ کی جا رہی ہیں عازمین حج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے نام ہمارے ہاں دست کرالیں تاکہ بعد میں سعادت حج سے محروم نہ ہوں۔ درخواست میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا مواظفہ کیا جائے گا۔

عازمین حج کا پورا نام، والد یا شوہر کا نام، جنسیت یعنی مرد یا عورت، عمر، درخواست کئے جانے والے کاپور پورہ، خوشنما، کس درجہ کا ٹکٹ، کن کن تاریخوں میں سفر کا ارادہ ہے؟ اگر ساتھ میں بچے ہوں تو انکا نام و فیروز بھی درج کرنا ضروری ہے خواہ وہ شیرخوار ہی کیوں نہ ہوں۔

شستیں محفوظ کرانے کے لئے لکھے:-

ٹرنر مارلین اینڈ کمپنی لمیٹڈ
مینیجنگ انجنیئر:- دی مغل لائن لمیٹڈ
۱۶۔ بینک سٹریٹ بمبئی

تارکھتہ "MOGUL" BOMBAY

<p>مکتوبات نیاز بن مصنفین ایڈیٹر نگار کے تمام وہ خطوط جو جذبات نگاری سلاست بیان رنگینی اور لیلیٰ پنک کا طے فن انشاء میں بالکل پہلی خبر ہیں اور جن کے سامنے خط و غالب بھی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں ان ایڈیشنوں میں پہلے ایڈیشن کی غلطیوں کو دور کیا گیا ہے اور ۸۸ پڑھ کا غلط پر طباعت ہوئی ہے قیمت ہر حصہ کی چار روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>شہاب کی سرگزشت حضرت نیاز کا دو عظیم نظیر افسانہ جو اردو زبان میں بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری کو ہول پر لکھا گیا ہے اس کی زبان و تخیل اسکی نزاکت بیان اسکی بلند میضون اور اسکی انشاء حالیہ سحر ہلال کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایڈیشن نہایت صحیح اور خوشخط ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول</p>	<p>جذبات بھاشا جناب نیاز نے ایک عجیب امتیاز کے ساتھ بہترین ہندی شاعری کے نمونے پیش کر کے انکی ایسی تشریح کی ہے کہ دل بیتاب ہو جائے اور وہیں یہی سب پہلی کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے جس میں ہندی کلاہ کے بیشل نمونے نظر آتے ہیں قیمت بارہ آنے علاوہ محصول</p>	<p>فلاسفہ قدیم اس مجموعہ میں حضرت نیاز کے دو علمی مضامین شامل ہیں :- ۱۔ چند گھنٹے فلاسفہ قدیم کی روحوں کے ساتھ ۲۔ ماؤین کا مذہب - نہایت مفید و دلچسپ کتاب ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>شاعر کا انجام جناب نیاز کے عنوان شہاب کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق کی تمام نئے نئے کیفیات اس کے ایک جملہ میں موجود ہیں۔ یہ انشاء اپنے پلاٹ اور انشاء کے لحاظ سے اس قدر بلند چیز ہے کہ دوسری جگہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ تازہ ایڈیشن نہایت صحیح و خوش خط سرور سنی رنگین قیمت بارہ آنے علاوہ محصول</p>
<p>فرست الہد مولفہ نیاز فنجوری کے مطالعہ سے ایک شخص بآسانی ہاتھ کی شناخت اور اسکی گلیوں کو دیکھ کر اپنے یا دوسرے شخص کے مستقبل سیرت عروج و زوال موت و حیات و بیماری شرت و ٹیکنا می پر صحیح پیشین گوئی کر سکتا ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>نقاب اٹھ جانے کے بعد نیاز فنجوری کے تین افسانوں کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے ادیان و ملت ہمارے علم اکرام کی اندرونی زندگی کیسے اور ان کا وجود ہماری معاشرت و اجتماعی حیات کے لیے کس درجہ ہم قائل ہے زبان پلاٹ و انشاء کے لحاظ سے جو مرجان افسانوں کا ہے وہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول</p>	<p>مذاکرات نیاز یعنی حضرت نیاز کی ڈائری جو ادبیات تفتید حالیہ کا عجیب و غریب ذخیرہ ہے ایک بار اسکو شروع کر دینا جیتر تک پڑھ لینا ہے۔ یہ بھی جدید ایڈیشن ہے جس میں صحت اور نفاس کا غور و طباعت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>انتقالات (۱۲ حصے) حضرت نیاز فنجوری کی انتقادی مقالات و حصوں میں تقسیم کی گئی تھیں جن میں خاص شعرا کے کلام پر تنقید کی گئی ہے مثلاً مومن ظفر، غالب، مصحفی، نظیر، سہاس جوش، امیر غفر، وغیرہ۔ دوسرے حصے میں غلام ادبی و ثقافتی بحث ہیں جنکا تعلق شعرو ادب کی تاریخ سے ہے۔ حصہ اول ختم ہو گیا حصہ دوم علاوہ محصول</p>	<p>مذہب حضرت نیاز کا وہ محرکہ الہامی مقالہ جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں کیونکر رائج ہوا۔ اسکے مطالعہ کے بعد اس کے مطالعہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کی پابندی کیا معنی رکھتی ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>

نگار کے خاص نمبر

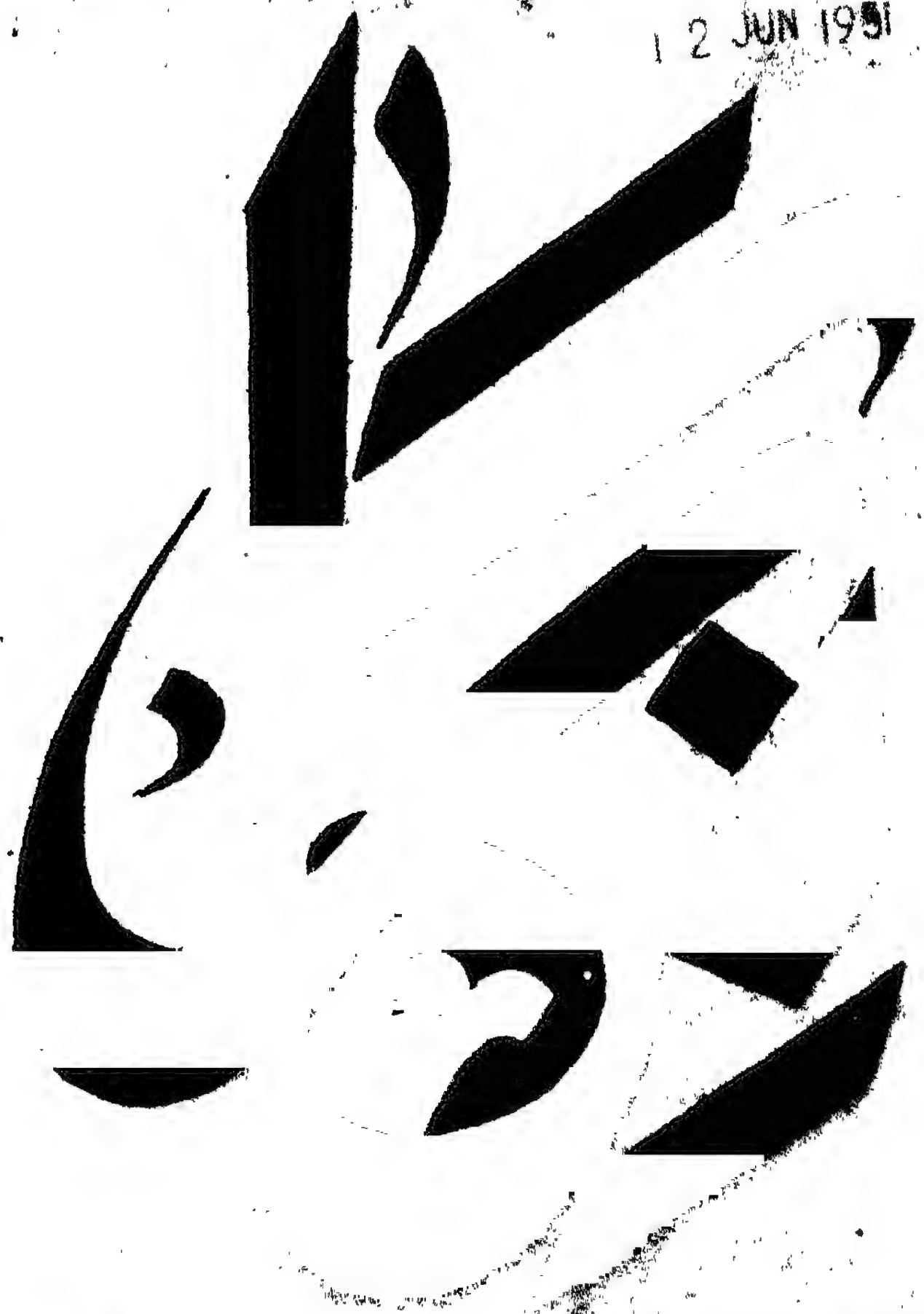
<p>فروری، مارچ ۱۹۶۶ء</p> <p>اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے کلام پر ملک کے متعدد مشاہیر نے نقد و تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری کیا تھی۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>جنوری ۱۹۶۶ء</p> <p>نگار ۲۷ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پچھڑ جس میں شاعر سے لیکر شاعر تک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی نغزوں کا واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بعض ایسے اکابر شعراء کا تذکرہ و انتقاد کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور جن کلام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی مہلانات اور نئی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں</p> <p>قیمت تین روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>جنوری، فروری ۱۹۶۶ء</p> <p>اس سال کا نام "جدیدین نمبر" ہے جس میں ایک بہترین فرانسیسی ادب کی ایک شاہکار ٹریجڈی کو اردو میں نقل کیا گیا ہے۔ ادب اور جذبات نگاری کے لحاظ سے یہ ناول اپنا نظیر نہیں رکھتا۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>
<p>جنوری، فروری ۱۹۶۶ء</p> <p>نگار کا انشا بنیو جس میں تقریباً آٹھ سو بہترین اہل قلم کے شائع کئے گئے ہیں اس شمارہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسکے لکھنے والے آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے اور نگار کی کتبہ اصول میں اور ہر سکول کا میجراری فٹا کیا ہونا چاہیے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>جنوری، فروری ۱۹۶۶ء</p> <p>پاکستان نمبر نگار کا جو ملی خبریں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت و فہم اور تمدن اسلام کے بلند حقائق کو پیش کیا گیا ہے ہر مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر وقت اسلام کے مدد میں اور ان کے بھوکے بچے پر مسلم حکومت کی ترقی کی زیاد قلم ہونی تھی قیمت تین روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>جنوری ۱۹۶۶ء</p> <p>اس سال کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں "مارس ہندوس" کی مشہور عالم کتاب "ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عربیہ عراق و فلسطین و غیرہ ممالک اسلامی کی بنیاد کے بعد واپس آئی موجودہ اقتصادی و سیاسی اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ انکا مستقبل کشادہ بین ہو اگر وہ ترقی کے سچے راستہ کو چاہیں۔ سالانہ کا دوسرا حصہ نمبر نگار کے تمام کالم نگاروں کے مسودوں کے انتخاب کے انتخاب کی تاج نگار کے کلام پر مبنی ہے۔</p> <p>اجرح و اعتبار اور کیشن وغیرہ کی تصنیف "سینئر نگار" سے طلب کیجیے</p>
<p>نگار کی قیمت</p> <p>سالانہ ہندوستان پاکستان کے اندر چھ روپیہ۔ ششماہی جاری نہیں ہو سکتا۔ سالانہ بیرون ہند۔ بارہ روپیہ۔</p> <p>دوسرا سالانہ ہند کی تمام شائع ہوتا ہے اور ہر سال ان کی قیمت دو روپیہ ہندوستان کے اندر چھ روپیہ بیرون ہند۔</p> <p>جواب کیلئے منٹ پھر فروری اور مارچ کے نمبر</p> <p>منٹ پھر فروری اور مارچ کے نمبر</p>	<p>جنوری ۱۹۶۶ء</p> <p>اس سال کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں "مارس ہندوس" کی مشہور عالم کتاب "ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عربیہ عراق و فلسطین و غیرہ ممالک اسلامی کی بنیاد کے بعد واپس آئی موجودہ اقتصادی و سیاسی اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ انکا مستقبل کشادہ بین ہو اگر وہ ترقی کے سچے راستہ کو چاہیں۔ سالانہ کا دوسرا حصہ نمبر نگار کے تمام کالم نگاروں کے مسودوں کے انتخاب کے انتخاب کی تاج نگار کے کلام پر مبنی ہے۔</p> <p>اجرح و اعتبار اور کیشن وغیرہ کی تصنیف "سینئر نگار" سے طلب کیجیے</p>	

جول ۱۹۵۱ء

ڈیڑھ روپے

پیشانی کا رنگ سیاہ کرنا

12 JUN 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں کے

قیمت فی کاپی ۱۰/-

سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

۱۰ روپے

موتی کمار دھرم داس

پرنٹنگ پریس

لاہور

تصانیف نیاز فوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والی
انجیل انسانیت

من ویزدال

مولانا نیاز فحیوری کی ۴۴ سالہ دور تصنیف مصحفیت کا ایک
غیر فانی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع
انسانی کو "انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ" کے ایک شتہ سے
وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق
دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت
پر تاریخی، علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت
بلند افشار اور پر زور خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

صفحہ ۶۷۲ صفحات - مجلد سات روپیہ آٹھ آنے بھر

علاوہ محصول

مذہبی استفسارات و جوابات

یعنی

من ویزدال کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے
انکی مختصر ندرت یہ ہے :- اصحاب کہف - معجزہ کرامت -
انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوع -
خضر کی حقیقت - سیح علم و تاج کی روشنی میں - یونس اور
دہان ماہی - حسن یوسف کی داستان - قانون - سامری - علم
و عبادت توبہ - لقمان - عالم برنج - یاجوج ماجوج - باروت اور
حوض کوثر - امام مہدی اور محمدی اور پل طرطش آتش فروز وغیرہ

صفحہ ۶۷۲ صفحات - کاغذ سفید - بیز

قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

ہنگارستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور
افسانوں کا مجموعہ ہنگارستان نے ملک میں
جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس
ہو سکتا ہے کہ اس کے متعدد مضامین غیر ہنگویش
نقل کیے گئے۔ اس ڈیشن میں متعدد
افسانے نفاذی مقالات ایسے اضافہ کیے
گئے ہیں جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔
اس لیے صفحہ سات بھی زیادہ ہو
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

جمالستان

ادب و نگار کے افسانوں اور مقالات اور بی
دو مجموعہ جس میں سن بیان - قدرت علی
اور بالنگری خیال کو بہترین شکاروں کے
علاوہ بہت سی مقامی و قریبی کمال
بھی نظر آئے گا۔ ہر فضاء اور ہر
اپنی جگہ معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے
اس ڈیشن میں متعدد نئے افسانے
کے گئے ہیں جو پہلے ایڈیشنوں میں نہ تھے
قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول

حسن کی عیاریاں

اور دوسرے افسانے
حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ
جس میں تلخ اور انشاء اللہ کا بحرین
اتر ج آج کو نظر آئے گا اور ان کی
سے آپ بزرگ وضع ہو گا اگر آپ کے بہت
ہو اور ان کی دلکش حقیقتیں
تھیں حضرت نیاز کی ان افسانے اور
زیادہ دلکش بنا دیا ہو۔
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

ترغیبات حسنیٰ

شہوانیات مجلد
اس کتاب میں نجاشی کی تمام فوری اور
غیر فوری ترغیبات حسنیٰ کی تفصیلی اور
بہتیت شرح و تفسیر کے ساتھ ساتھ
کیا گیا ہو کہ فی حق دعائیں کیا کر سکیں
یا نہ کر سکیں اور کون سے کام ہیں جن سے
مکمل ہو سکتا ہے اس کتاب میں جو کچھ
ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا ایڈیشن
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

آئندہ جولائی کا "نگار" انتہائی اہم و دلچسپ پریچہ ہوگا

یہ گویا سالنامہ ہے
جو کتابی سائز پر شائع ہو رہا ہے
"۵۵ سال کے بعد"

اس کتاب کا نام ہے

یہ کتاب "نفسیات عملی" پر اتنا مفید و دلچسپ لٹریچر ہے کہ آپ اس کو ایک بار ہاتھ میں لینے کے بعد اس وقت تک چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کر لیں۔
یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

- ۱۔ دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا
 - ۲۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات نو کا آغاز ہوگا
 - ۳۔ آپ کی عمر طبیعی کا معیار بالکل بدل جائے گا
 - ۴۔ انحطاطِ عمر اور ضعیفی کا موجودہ مفہوم قطعاً باقی نہ رہے گا
 - ۵۔ شاہراہِ حیات پر چلنے کا وہ نیا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا جو اس وقت تک آپ کی آنکھوں سے اوجھل تھا
 - ۶۔ آپ زمانہ کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے بلکہ زمانہ آپ کا ساتھ دینے پر مجبور ہوگا
 - ۷۔ زمانہ آپ کے اختیار میں ہوگا اور آپ اپنی مرضی کے مطابق وقت کی سوئی کو جتنا چاہیں گے گھٹا سکیں گے
- کیونکہ
زندہ رہنا ایک فن ہے
اور یہ کتاب آپ کو اسی فن کا ماہر بنائے گی

ادب و انشاء کے لحاظ سے اس کی بلندی و دلکشی کا اندازہ کرنے کے لئے آپ اس کتاب کا دیباچہ ملاحظہ کیجئے:

”انقلاب کی گرج“

کیسا عجیب منظر ہے !

مشرق و مغرب، شمال و جنوب — چاروں طرف سے گرجتے چمکتے بادل ایک ساتھ اٹھتے آرہے ہیں۔

زندگی کی — طاہراہ دھوپ چھاؤں سے کھسکتی ہوئی دور افتح تک پہنچتی گئی ہے —

وہ سامنے — ”۵۵ برس“ کا سنگ میل دھندلا دھندلا نظر آرہا ہے —

اور اس کے قریب — انسانوں کا ایک کارواں !!

ان کے جسم پسینے سے شرابور ہیں، ان کے دماغ خشکی سے بوجھل ہیں، روٹی اور سکوں سے لدی ہوئی خوبصورت

مگرو زنی گاڑیوں کو کھینچتے ہوئے یہ لوگ بڑھے جارہے ہیں، ہر قدم پر رکتے ہیں اور بوجھ میں اضافہ کر لیتے ہیں۔

ان کے لئے ایک پیغام لایا ہوں میں ! — ان کو پکارنا ہے مجھے !

زندگی کی ۵۵ کامیاب منزلیں عبور کرنے والے محترم انسانو ! — ادھر دیکھئے ! — میری آواز سن رہے ہیں آپ؟

میں کچھ کہ رہا ہوں آپ سے !

ایک عجیب خبر لیکر آیا ہوں میں آپ کے لئے — اس قدر عجیب ہے یہ خبر کہ اخباروں کے صفحات پر آہی نہیں سکتی۔

اخبار صرف واقعات کی اطلاع دیتے ہیں، میری خبر کوئی واقعہ نہیں۔ میری خبر ایک احساس ہے، ایک شعور ہے۔ وقت کی

رفتار اور زندگی کے رجحان کا ایک احساس — یہ خبر مجھے مردہ صدیوں نے ایٹم بم کے دھماکے کی زبانی سنائی تھی۔ سمجھے آپ؟

سنئے ! — زندگی میں چاروں طرف ایک عجیب نئی سی بات چپکے چپکے پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ آسمانوں میں خاموش

ستارے دبے پاؤں راستے بدل رہے ہیں۔ زمین کے ذرے اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے ایک نئی زمین بنانے میں لگے

ہوئے ہیں۔ صدیاں مر رہی ہیں۔ صدیاں پیدا ہو رہی ہیں۔

کچھ معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے آگے سچے دونوں طرف پوری دنیا بدل چکی ہے۔ ”۵۵ سال“ کا سنگ میل تو

وہ سامنے نظر آرہا ہے آپ کو — اس کے اُس پار جو کچھ کبھی تھا وہ بہت کچھ اب کچھ نہیں رہا۔

۵۵ سال کے بعد ؟

موت ؟

شاید !

بوڑھا پا ؟ — انحطاط ؟ — تاریکی ؟

نہیں! — نہیں! — یہ کچھ نہیں!

آنے کو موت کب نہیں آ سکتی — بچپن میں — جوانی میں — جوانی کے بعد — عمر کے دس برس بعد — ۲۵ برس بعد — ۵۵ برس بعد — موت کا دروازہ ہر منزل پر کھلا ہے — زندگی ایک قانون ہے — موت ایک حادثہ — قانون حادثہ کو نہیں روک سکتا — لیکن بوڑھا پا — انحطاط — تاریکی ؟ ؟ ؟

اب ۵۵ سال کے بعد ان کا کوئی وجود نہیں رہا — زندگی کی شاہراہ پر سنگ میل ۵۵ کے بعد سے آپ کے سفر کا بہترین حصہ شروع ہو چکا ہے — میں اس کو زندگی کے ”بہترین سال“ کہتا ہوں — ہندسوں نے آپ کو اتنا بڑا دھوکا کہیں نہیں دیا جتنا کہ سالگرہوں کی گنتی میں — ”یگنتی جس قدر بڑھتی جاتی ہے بوڑھا پا قریب آتا جاتا ہے“ — علم حساب کا سب سے بڑا مغالطہ ہے یہ! — کاش انسان اپنی عمر کا شمار ۱۰۰ کے ہندسے سے اُلٹی طرف کرتا!!

عمر کی نصف صدی تک جو زندگی آپ بسر کرتے آئے ہیں وہ آپ کی نہیں تھی — دوسروں کی تھی — سچھے مڑ کر دیکھیے! — وہ بہت دور گھرے کے دھندلے میں ”۵۰ سال“ کا جو سنگ میل جھلک رہا ہے بس اسی مقام سے آپ کی زندگی کی نئی سرحدیں شروع ہو چکی ہیں — اب یہ زندگی خود آپ کی زندگی ہے — خود اپنی زندگی جینے کی ہمت ہے آپ میں؟ — تو آئیے! — ختم کر دیجئے اب اس پُرانی معاشی جدوجہد کو — عمر کے بہترین سال آ رہے ہیں — چلئے اُن کا استقبال کریں!

مگر شاید کچھ پس و پیش ہے آپ کو؟
کیا اس لئے کہ آپ کو روٹی اور سکون کا ڈر ہے؟
کیا اس لئے کہ آپ مصروف ہیں؟
کیا اس لئے کہ آپ ابھی دُنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں؟
کیا اس لئے کہ آپ کو اپنی صحت سے اطمینان نہیں؟
کیا اس لئے کہ آپ زندگی کے فرایض سے آزاد نہیں؟
مگر یہ سب کچھ تو آپ کو حاصل ہے!

جانتے ہیں آپ کہ دُنیا بھر کے بینکوں میں جمع کی ہوئی دولت نصف سے بھی زیادہ صرف اُن لوگوں کی ملکیت ہے جن کی عمر ۵۰ سال سے آگے بڑھ چکی ہے؟ — معلوم ہے آپ کو کہ دُنیا میں اپنے جائز حصہ سے کہیں زیادہ مشقت آپ کو چکا ہے اور اب اس سے زیادہ مصروفیت اپنے لئے خود کشی اور دوسروں کے لئے حق تلفی ہوگی؟ — رہا دُنیا کو سمجھنا سیکھنا تو کیا آپ نے اب تک تنا بھی نہیں سمجھا کہ معاشی زندگی کے ہنگامہ میں دُنیا کو کوئی بھی آج تک سمجھ اور سیکھ نہیں سکا؟ — صحت میں بھی آپ محتاج نہیں — روٹی اور سکون کی بھاری بھر کم گاڑی کو کھینچنے والا جسم و دماغ کبھی اپنا بچ نہیں ہو سکتا — اور آج بھی؟ —

آزادی تو ۵ سالہ خوش نصیب انسانوں سے زیادہ کسی بھی حیوان کو میسر نہیں۔ آپ کا خاندان جوان ہو کر اپنے اپنے زندگی کے راستوں پر اطمینان سے رواں دواں ہے۔ اور آپ آزاد۔

تو پھر آئیے! — زندگی کے ”بہترین سال“ آپ کے منتظر ہیں۔

آپ تیار ہیں؟ — معاشی مشقت! — خدا حافظ!! — رخصت!!

مگر ٹھہرئے! — پورا پیغام تو سنا ہی نہیں آپ نے۔

معاشی جدوجہد کی زندگی کو چھوڑ دینے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ — یقیناً وہی جو آپ نے اپنے سے پیشتر دوسروں کو کرتے دیکھا ہے۔ کاروباری زندگی سے دست بردار ہونے والے بوڑھے انسانوں کو آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔ جوانی میں دیکھا ہے۔ — دیکھا ہے۔ سنا ہے۔ سمجھا ہے۔ اس لئے زندگی کی ”آخری بہاروں“ کے متعلق آپ کے خیالات بالکل قدیم و فرسودہ ہیں۔ یہ خیالات آپ نے شاید چالیس۔ پچاس یا ساٹھ برس پہلے سیکھے تھے۔ یہ خیالات مُردہ ہیں۔ مُردے زندگی نہیں دے سکتے۔ ان سب خیالات کو عمر کے پچاسویں سنگ میل کی جڑ میں دفن کر دیجئے۔ اس قدر ہمت رکھتے ہیں آپ؟ اچھا تو اس کتاب کو پڑھئے جو میرا پیغام ہے۔

یہ کتاب تمام و کمال آئندہ جولائی ۱۹۷۷ء کے نگار میں تقریباً ۱۰۰ صفحات پر شائع ہو رہی ہے۔

پہلی فرصت میں اپنا چندہ مع مصارفِ جبرٹری ۷۷ ذریعہ منی آرڈر روانہ فرمائیے، اور

اپنے احباب سے بھی ذکر کر کے ان کو نگار کی خریداری کی طرف مایل کیجئے تاکہ وہ یہ کتاب مفت

حاصل کر سکیں۔ غیر خریداران نگار کیلئے قیمت ڈیڑھ روپیہ اور ایجنٹ صاحبان سے ۴۰

یہ پرچہ دوبارہ مفت روانہ نہ ہو گا اسلئے ۴۰ کے ٹکٹ رجسٹری کے لئے بھیج دیجئے۔ منیجر

پاکستان کے خریداران نگار اور ایجنٹ صاحبان

ازراہ کرم اپنا چندہ اور مطالبہ ذریعہ منی آرڈر ذیل کے کسی پتہ پر روانہ فرما کر ہم کو براہ راست

اطلاع دیدیں۔ کتابوں کی خریداری بھی اسی طریقہ سے ہو سکتی ہے۔

۱۔ ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی ۲۲۲۔ پیر الہی بخش کالونی، کراچی۔ ۲۔ حکیم اقبال حسن صاحب متصل دربارہ مالی بخش لکھنؤ

سہری پی پی میں اب ڈیڑھ آنہ زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے اسلئے آئندہ ٹھکانہ رکھا
وی پی پی ہے جس جاٹیکا چند ذریعہ منی آرڈر لیجئے میں آپ کے ۶ روپیہ بچت ہوگی۔

فہرست مضامین جون ۱۹۵۷ء

415

ملاحظات

ایرانی پٹرول پر برطانیہ کا قبضہ موجودہ سرمایہ دار ملکوں کے مکرو فریب کی بڑی عجیب و غریب مثال ہے۔ زمین ایران کی، پٹرول جتنے ایرانی کے، مزدور ایران کے، لیکن نفع تقریباً سب کا سب برطانیہ کا! ہر چند حسب قرار دار نفع کا ایک حصہ ایران کو دیا جاتا ہے، لیکن اول تو وہ بہت کم ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ نفع کی تعیین یا بانچے کا ایران کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ حساب کے کاغذات بھی نہیں دیکھ سکتا۔ الغرض برطانیہ جو کچھ ایرانی کے ساتھ کر رہا ہے وہ وہی ہے جو ایک نہایت طامع و حریص قسم کا بقال کر سکتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ایران کی رعایا نے جو فیصلہ اس وقت کیا ہے وہ اس سے بہت قبل کرنا چاہئے تھا اور اس کو اس فیصلہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہئے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا برطانیہ آسانی کے ساتھ ایران کے تمام مطالبات کو تسلیم کرے گا۔ یقیناً نہیں۔ اول تو وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ یہ تحریک ہی کسی طرح ختم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس نفع کی مقدار کو بھی بڑھا دے جو اس سے قبل ایران کو ادا کیا جاتا تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حسابات کی جانچ کی بھی ایران کو اجازت دے دے اور مزدوروں کو خاموش کرنے کے لئے ان کی اجرت میں بھی اضافہ کر دے اور اگر ان میں اس کو کامیابی کی امید نہ ہوئی تو کسی ثالث کو درمیان ڈال کر کسی نہ کسی طرح ایران کو راضی کرے یا ان تمام تداریک کے بیکار ثابت ہونے کے بعد قوت سے کام لے۔ اور یہی وہ آخری صورت ہے جس کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ عجب نہیں ایرانی بھی دوسرا گوریا ثابت ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشبیہ صحیح نہیں، کیونکہ گوریا کی جنگ اس وقت تک مقامی حیثیت سے آگے نہ بڑھے گی جب تک روس اس میں حصہ نہ لے اور روس اس وقت یہاں کیا کہیں بھی اپنی خوشی سے لڑائی مول لینے کے لئے طیار نہیں، لیکن اگر ایران کے مسئلہ میں برطانیہ نے فوجی قوت سے کام لیا تو روس خاموش بیٹھا نہ رہے گا اور اس طرح ایران کی جنگ کا ایک عالمگیر جنگ کی صورت اختیار کر لینا بالکل ناگزیر ہے۔

روس، ایران کے معاملہ میں کیوں خاموش نہ رہے گا، اس کے متعدد اسباب ہیں، جن کا اجمالی ذکر ضروری ہے۔ یہ تو روس بھی اپنی جگہ پورا یقین رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کو لڑائی کی آگ میں کودنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ لڑائی اس کی آخری لڑائی ہوگی جس میں اگر وہ کامیاب نہ ہو تو اسے ہمیشہ کے لئے ختم ہونا ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے خطرہ کو اس وقت تک مول نہیں لے سکتا جب تک وہ پوری طرح اس کا مقابلہ کرنے کے لئے طیار نہ ہو اور اسی طیارے کے سلسلہ میں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایران کے مسئلہ میں خاموش نہ بیٹھا رہے اور اسی لئے ایران کے جھگڑے کا عالمگیر جنگ میں تبدیل ہو جانا مستعد نہیں۔ آئیے اس جگہ اس پر غور کریں کہ ایران کے مسئلہ میں روس کیوں دخل دینے پر مجبور ہے۔ اس کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ روس کی جغرافیائی پریشانی اور اس کی موجودہ قوت کو سامنے لکھیں۔

اس وقت جنگ کی کامیابی کا انحصار تین قوتوں پر ہے۔ بحری، برہمی، ہوائی اور دب تک، یہ تینوں قوتیں متوازن نہ ہوں کوئی ملک لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روس اس میں شک نہیں اپنی برہمی قوت کے لحاظ سے سارے یورپ و امریکہ پر حاوی ہے۔ اس وقت اس کی مسلح سپاہ کا اندازہ ۳۰۰ ڈویژن کیا جاتا ہے جو ۳۰ ہزار ٹینکوں سے آراستہ ہے اور اس کے مقابلہ میں یورپی محاذ پر زیادہ سے زیادہ ۲۰۰ ڈویژن فوج کو لایا جاسکتا ہے۔ الغرض روس اپنی برہمی قوت کی طرف سے بالکل مطمئن ہے۔ فضائی قوت کی طرف سے بھی وہ غیر مطمئن نہیں کیونکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ہوائی جہاز اسی کے پاس ہیں، لیکن بحری قوت اس کی بہت کمزور ہے۔ روس کا نقشہ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس سمندر کوئی نہیں ہے۔ بحر اسود اور بحر کاسپین اندرون ملک کی صرف دو جمیلیں ہیں جن کا تعلق کسی سمندر سے نہیں ہے اس لئے وہاں بحری قوت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ایشیا میں کوئی قابل ذکر ساحل اس کے قبضہ میں نہیں ہے اور اگر منچو ریا کو اس کے زیر اثر سمجھ لیا جائے تو یہاں بحر جاپان ہے جس پر امریکہ و جاپان نے زبردست قبضہ جما رکھا ہے۔ لے دیے صرف بحیرہ بالٹک رہ جاتا ہے جہاں سے اس کے جہاز گزر کر بحر اٹلانٹک میں آسکتے ہیں لیکن اس کا بھی یہ حال ہے کہ اول تو وہ سال میں ۶ مہینے بر فباری کی وجہ سے منجمد ناقابل گزر رہتا ہے، دوسرے یہ کہ سویڈن اور ناروے اس کے راستہ میں حائل ہوتے ہیں اور تیسرے یہ کہ اگر بحر بالٹک سے گزر کر وہ کسی طرح بحر اٹلانٹک میں پہنچے بھی جائے تو بیکار ہے کیونکہ وہاں پہلے ہی سے یورپ و امریکہ کی بڑی زبردست بحری قوت موجود ہے۔

روس کے لئے عرصہ دراز سے بحری قوت کا مسئلہ درپوش رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی بحری قوت بڑھانے میں صرف اسی طرح کامیاب ہو سکتا ہے کہ کسی طرح خلیج فارس اور بحیرہ عرب پر اس کا اقتدار قائم ہو جائے اور اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ پہلے ایران کو اپنا طرفدار بنائے یا اس پر قبضہ کرے۔ اس اسکیم کی کامیابی سے اور بھی چند در چند فوائد اس کو حاصل ہو سکتے ہیں مثلاً ایک

یہ کہ وہ اس طرح نہ صرف ایران کے پٹرول ذخائر پر قابض ہو جائے گا بلکہ براہِ صلیح فارس، عراق و شام بلکہ ترکی پر بھی دباؤ ڈال سکے گا جو مشرقِ ادنیٰ میں اس کا سب سے بڑا حریف ہے اور بحرِ اسود سے بحیرہ روم تک جانے کا راستہ اس کو مل جائے گا۔

روس کو ایران کی طرف اپنی کامیابی کا زیادہ یقین اس لئے بھی ہے کہ اسے اس مہم میں صرف بری و فضائی فوج سے کام لینا پڑے گا اور بحری قوت سے کام لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کیونکہ روس سے ایران، ایران سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان و ہندوستان تک سارا راستہ خشکی کا ہے جس پر وہ آسانی سے اپنی بے شمار سپاہ کو آگے بڑھ سکتا ہے اور ان تمام ملکوں پر دباؤ ڈال کر یا انقلاب پیدا کر کے پورے ایشیاء کو اشتراکی اثرات سے متاثر کر سکتا ہے۔ الغرض ایران کا معاملہ کوہِ ریا سے بالکل جدا حیثیت رکھتا ہے اور یہاں کی بے چینی سے روس کا فائدہ اٹھانا اس کی دیرینہ تمنا ہے یہاں تک کہ اگر عالمگیر جنگ کی بنیاد کسی اور جگہ پڑی تو بھی روس ضرور ایران کی طرف بڑھ سکے گا کیونکہ ساری دنیا میں یہی ایک محاذ ایسا ہے جہاں وہ پوری کامیابی کے ساتھ فرہنی ثانی کو زک پہنچا سکتا ہے اور اسی لئے وہ ایران کی پالیسی کا ہمیشہ نہایت غور سے مطالعہ کرتا چلا آیا ہے اور اب کہ گودا اشتراکی جماعت وہاں برسرِ اقتدار ہے اس کو اپنے اثرات سے کام لینے کا اور موقع مل گیا ہے۔ چنانچہ آذربائیجان میں قیامِ جمہوریت کا تقاضا، گودا پارٹی کا ایرانی پٹرول کو قومی ملکیت بنانے کا مطالبہ اور اس کے ساتھ اس کا ایران کو ہر قسم کی اقتصادی امداد پہنچانے کا وعدہ کر لینا، روس کی اسی پالیسی کا نتیجہ ہیں۔ روس، ایران کو مارٹ کرنے کے لئے جن جن طریقوں سے کام لے رہا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب شاہ ایران حال ہی میں امریکہ گئے اور غذائی سامان کی فراہمی کی خواہش پر امریکہ نے خشک سا جواب دیا تو روس نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایران سے کہہ دیا کہ وہ ہر قسم کا غذائی سامان فراہم کرنے کے لئے تمہارا ہے جس کا اثر ایران کی رعایا پر قدرتا اچھا پڑنا چاہئے تھا۔ اس سے قبل جب امریکہ سے امریکہ ملک آذربائیجان پر روس قابض رہ چکا تھا تو اس نے اپنے طرزِ عمل سے وہاں کے لوگوں کا دل موہ لیا تھا۔ اس نے وہاں کثرت سے مدارس و شفا خانے قائم کئے، سڑکیں بنوائیں، بجلی فراہم کی اور اس کے باوجود جب ایران نے روس سے اصرار کیا کہ وہ آذربائیجان خالی کر دے تو اس نے مطلق کوئی عذر نہ کیا۔ روس کے اس طرزِ عمل سے وہاں کے لوگ بہت متاثر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح روس ان کو ٹوٹنا نہیں چاہتا بلکہ واقعی ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس کا قدرتی نتیجہ ظاہر ہے کہ جب روس اور برطانیہ میں سے کسی ایک کا ساتھ دینے پر ایران مجبور ہوگا تو وہ یقیناً روس کو ترجیح دے گا۔

اس میں شک نہیں کہ روس کو دوسری قوموں اور ملکوں کے آرام کرنے کا بڑا سلیقہ حاصل ہے، وہ اس فن کا ماہر ہے۔ وہ جس ملک پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، اسے وہ تیغ و تفنگ کی مدد سے مغلوب نہیں کرتا، بلکہ اپنے اخلاق، اپنے اطوار و کردار سے متاثر کرتا ہے اور یہ خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس کا نقطہ نظر ملک گیر یا دوسری قوموں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ پالیسی وہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے لئے فوجی قوت بھی استعمال کر سکتا ہے اور ایرانی، جغرافی، اقتصادی اور سیاسی ہر حیثیت سے اس مقصد کی تکمیل کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔

وہ ایران کو مفتوح کرنا نہیں چاہتا، وہ اکاسرہ عجم کی اس قدیم یادگار کو بدستور قائم رکھنا چاہتا ہے لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ جس طرح چین پر اس کا اثر قائم ہوا ہے اسی طرح ایران پر بھی ہو جائے، جس میں وہ اس وقت تک اس لئے کامیاب نہیں ہو سکا کہ برما، ملائیا، شمالی کوریا اور چین کی طرح ایران میں کوئی زبردست انقلاب پسند لیڈر اسے نہیں مل سکا اور خود ایران کی متزلزل پالیسی بھی اس دوران میں غیر یقینی رہی ہے۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف جمہوریت کا صحیح احساس بھی پیدا ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایران نے روس کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ گودا پارٹی کے دس بڑے بڑے لیڈر جیل سے باہر آ گئے ہیں اور ایرانی مجلس نے پٹرول کو قومی ملکیت بنانے کا فیصلہ کر کے وہاں کی سیاسیات کو بالکل بدل دیا ہے، چنانچہ اب وہاں یہ حالت ہے کہ ریڈیو طہران سے امریکہ کی نشریات تقریباً بند ہو گئی ہیں اور برطانیہ کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، جس کی ذمہ داری خود

برطانیہ پر ہے اور ایک حد تک امریکہ پر بھی جو ایران کے مسئلہ پر برطانیہ کا زیادہ ساتھ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔
امریکہ کی بے توجہی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ٹھیک اسی وقت جبکہ مارشل پلان کے تحت وہ چاروں طرف دولت کی بکھر کر رہا تھا،
ایران کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا اور جب ایران نے اس سے غذائی اشیاء کی فراہمی کی درخواست کی تو اسے بھی رد کر دیا۔ اکتوبر میں ۶۵
ملین ڈالر کا قرض ایران کو دینا ضرور امریکہ نے منظور کر لیا تھا لیکن یہ بھی اسے اب تک نہیں مل سکا۔ امریکہ کی بے اعتنائی کا سبب یہ نہیں ہے
کہ وہ ایران کے مسئلہ کو غیر اہم سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ مغربی یورپ کو زیادہ اہم سمجھتا ہے اور اپنی پوری توجہ اسی طرف
صرف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ایران کے مسئلہ میں اس نے برطانیہ کی طرف داری کی تو اس کا فائدہ صرف
برطانیہ کو پہنچے گا اور وہ دوسروں کے لئے خواہ برطانیہ ہی کیوں نہ ہو کوئی بڑی قربانی نہیں کر سکتا۔

خود برطانیہ کی پالیسی ایران کے باب میں حد درجہ خود غرضانہ رہی ہے۔ ایران کے وجود کو وہ صرف پٹرول کے نقطہ نظر سے
دیکھتا ہے اور اس سے ہٹ کر اسے کوئی ہمدردی ایران سے نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایران ہمیشہ تباہ و برباد رہے کیونکہ وہاں کے پٹرول
پراس کا قبضہ اسی وقت زیادہ مستحکم رہ سکتا ہے جب ایران اقتصادی حیثیت سے اس کا دست نگر رہے اور پٹرول کی کمائی سے
جو قلیل نفع اسے ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ برطانیہ اپنی اس پالیسی میں عرصہ تک کامیاب رہا، لیکن
کب تک آخر کار وہ وقت آگیا کہ وہاں اقتصادی بد حالی ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی اور وہاں کی رعایا میں گریباں بھاڑ لگ رہی
آجائے کا جذبہ قوی ہو گیا۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر ایران کا مسئلہ یوں آسانی سے طے نہ ہوا اور ایرانی چھڑ گئی تو اس کا اثر ہندوستان و پاکستان
پر کیا ہوگا۔ اگر برطانیہ نے سر زمین ایران پر فوجیں اتار دیں تو ایران خاموش نہ رہے گا، یقیناً وہ روس کی مدد چاہے گا اور
روس کے لئے بہت آسان ہوگا کہ وہ اپنی ٹڈی دل فوجیں اس طرف روانہ کر دے۔ اس وقت برطانیہ مجبور ہوگا کہ افغانستان
پاکستان اور ہندوستان تینوں کا تعاون حاصل کرے اور ان کو اپنا فوجی مرکز بنا کر روس کا مقابلہ کرے، لیکن جس حد تک
افغانستان کا تعلق ہے وہ اس کا رروائی سے پہلے ہی یا تو روس کا طرفدار ہو جائے گا یا فنا ہو چکا ہوگا۔ پاکستان البتہ برطانیہ
کا ساتھ دے گا، لیکن برطانیہ اس سے اسی وقت پورا فائدہ اٹھا سکے گا جب ہندوستان بھی اس کا شریک ہو، لیکن ہندوستان
کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا بہت کم یقین ہے کہ وہ برطانیہ کا ساتھ دے سکے گا، کیونکہ یہاں کی اقتصادی حالت
بہت نازک ہے اور اشتراکی اثرات جو بہ نسبت پاکستان کے یہاں بہت زیادہ ہیں، روس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات
یہاں بہت آسانی کے ساتھ اُبھار سکتے ہیں۔

الغرض ایران کا مسئلہ بہت نازک ہوتا جا رہا ہے اور اگر یہ آسانی سے طے نہ ہوا اور برطانیہ کو اس سلسلہ میں فوجی اقدام
کرنا پڑے گا، تو تیسری عالمگیر جنگ کا چھڑ جانا لازم ہے اور پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ نوع انسانی کا کیا حشر ہو نا ہے۔

نگار کی مکمل سالانہ جلدیں

۶۳۱ء، ۶۳۲ء، ۶۳۵ء، ۶۳۶ء، ۶۳۹ء، ۶۴۶ء، ۶۴۷ء، ۶۴۸ء

۶۴۹ء، ۶۵۰ء قیمت فی مکمل فائل دس روپیہ، خلیل جولائی تا دسمبر ۱۹۵۶ء نصف سال پانچ روپیہ

اردو ادب فساد میں

فکر زندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ اپنے زمانہ کے تاریخی ماحول سے دور نہیں جا سکتا۔ اس کی ہر تخلیق سماجی حالات کی سچی تصویر ہوتی ہے اس لئے کہ فکر کوئی جوگی نہیں ہوتا کہ اس کی تخلیق اس کی تپسیا کی وجہ سے وجود میں آتی ہو۔ ادب کوئی مافوق الفطرتی شے نہیں، اس کا براہ راست زندگی سے تعلق ہے اور وہ زندگی اور انسانیت کا صرف عکاس نہیں اس کا نقاد بھی ہے۔ وہ جمود کو توڑتا ہے، زندگی کو جدوجہد و تڑپ دیتا ہے۔ اس کی چڑھی ہوئی کمان سے ایسے تیر چلتے ہیں جو سکون، سچائے اور جمود کے جگر کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اس سے انسانیت کی تاریکی دور ہوتی ہے، وہ زندگی کے ساتھ دوڑتا ہے اور اس دوڑ میں اسے بہت سے نشیب و فراز ملتے ہیں، وہ دوڑتا رہتا ہے، زندگی کے ساتھ، ایک مستقل بہاؤ کے ساتھ، زندگی اور انسانیت کی عکاسی اور تنقید کے بعد وہ ان کی راہنمائی بھی کرتا ہے، انہیں تباہی کے گرداب سے بھی نکالتا ہے۔ اس کا مقصد اجتماعی ہے۔ — خفیرہ کو وہ ان خیالات اور جذبات کا ترجمان ہے جو انسانیت کو سفید راہ پر گامزن کرتے ہیں۔

ہمیں اس وقت زندگی کا ایک نظام پگھلاتا اور ایک اُبھرتا نظر آ رہا ہے، یا یوں کہئے کہ دوسرے نظام بالکل اُبھر چکا ہے اشتراکیت نے روس اور چین میں ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے اور دنیا کے دوسرے گوشے انہیں دیکھ کر اپنے سینے سے بھی لگانے کے لئے بے چین ہیں۔ — انہیں اشتراکیت اسی امدی دنیا کا نظام معلوم ہوتی ہے، بہت ہی وسیع اور حسین نظام جس کی کشش ہماری زندگی کو اس کی طرف کھینچ رہی ہے، کردروں فاقہ کشوں اور بے گناہوں نے اس کا انتظار کیا ہے، وہ نظام ایک ایسی زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے جس میں دنیا کے سارے انسانوں کے لئے برابر آسانیاں ہوں، ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہ ہو، فرقہ بندی نہ ہو، نفاق نہ ہو انسان ہوں اور زندگی ہو!

اور ایسی فضا میں سانس لینے والا فکر یقیناً اپنے فن کو ان جذبات اور خیالات کا ترجمانی بنائے گا جس سے انسانیت کو نئے اقدار ملے ہوں وہ اپنی داخلی دنیا میں سمٹ جاتا ہرگز نہ چاہے گا، وہ خارجی دنیا میں اجتماعی تعلقات کو حس دینے کے لئے داخلیت کے اندھیرے سے نکل آئے گا اُس کی تخلیق میں مقصد ہوگا، وہ حیات کی تخلیق کرے گا، پھر ریاضۃ النظر دیت پرستی ختم ہو جائے گی اور نیلۃ عین کے *عاشق و معشوق* اپنی تمام دیرانیوں کے ساتھ مٹ جائے گا، اشتراکی حقیقت نگاری کے سامنے لاشعور، روح اور جنسی و مذہبی جذبے کو حقیقت بتانے والے اپنے ہنگاموں میں گم ہو جائیں گے اس لئے کہ ادب تفریح کی شے نہیں رہ جائے گا بلکہ اجتماعی زندگی کے حسین اُبھری لکیریں اور صحت مند عکاس کا عکاس ہوگا، غرض زندگی اور ادب کا تعلق بڑا گہرا ہے اور زندگی کی تلاش میں ادب نہ تو ستاروں کی دنیا میں جاتا ہے اور نہ پاتال میں، وہ اسی دھرتی پر رہتا ہے اس لئے کہ اسی دھرتی کی ہوئی دھرتی پر زندگی ناچتی، دوڑتی اور تھکتی ہے۔

چونکہ فکر کی تخلیق میں صرف داخلی زندگی کی لکیریں تڑپتی نظر آتی ہیں بلکہ اس میں انسانیت کا دل بھی دھڑکتا ہے اس لئے سماج سے اس کا تعلق اس کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیتا ہے اور اسی وسعت کی وجہ سے فکر سیاست سے علاحدہ نہیں ہو سکتا، سیاست سے الگ ہونا سماجی تعلقات سے علاحدہ ہونا ہے اور نسطائی قوتوں کو ابھرنے اور پھیلنے میں ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ادب کو سیاست سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں لاشعور کے دل سے ابھی تک باہر نہیں آ سکے ہیں، غلامی کی زنجیر ان کے جسم سے پٹ کر رہ گئی ہے، وہ احساس کمتری، روحانیچ اور مصلحت رومانیت کو اس دور میں بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ادب کی بنیادوں میں سیاست کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے انہیں خطرہ معلوم ہوتا

ہے اس لئے کہ وہ جاگیردارانہ نظام سے اپنی زندگی وابستہ کر چکے ہیں۔ تاریکی میں زندگی گزار دینے کے بعد نئی سیاست کی تیز روشنی انہیں کیسی بھلی معلوم ہو؟ ان کی زندگی فرسودہ نظام زندگی کی غلیظ سیاست میں الجھ کر رہ گئی ہے، وہ اپنے گندے نظام کو پیار کرتے ہیں اور اسی پیار کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ فنکار کے پیش کردہ نئے عناصر میں سیاسی عناصر زندگی پیدا کر دیتے ہیں، اقتصادیات اور سیاست کا تعلق ہی بہت ہی گہرا ہے۔ فنکار بین الاقوامی سیاست سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا، وہ ادب کو سیاست سے علیحدہ کر دینے کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ نعرہ صرف اس لئے ہے کہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے فرسودہ عناصر کی پردہ پوشی ہو اور اشتراکی حقیقت نگاری کی کمان سے چلے ہوئے تیرائی عناصر کے جگر میں پیوست نہ ہو جائیں جنہیں وہ پیار کرتے ہیں اس لئے کہ انہیں ابھی تک ان کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اگر فنکار کے دل میں غم جاناں کے ساتھ غم دوراں کے نشانات بھی ہوں تو وہ اپنے دامن کو سیاست سے نہیں بچا سکتا۔ خارجی زندگی میں اُبل آنے کے بعد اسے حقیقت داخلی نہیں بلکہ خارجی نظر آئے گی، وہ دنیا کی تاریکی دیکھ کر ستاروں کے مدھم روشنی میں جذب ہونے کی کوشش نہ کرے گا، بلکہ اس تاریکی کو دور کرنے کے لئے اپنی تخلیق سے کام لے گا اس لئے کہ ادب زندگی میں آہنگ پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے ماحول کے انداز بدل جاتے ہیں، اس سے دنیا بدل جاتی ہے۔

اگر ادب اور زندگی کا ساتھ چلی اور دامن کا ہے اور زندگی کا تعلق حکومت سے ہے تو پھر ادب اور حکومت کے تعلق کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ادیب سیاست کے اُن عناصر کو اپنے یہاں کیوں جگہ نہ دیں جن سے عوام کی زندگی میں آہنگ پیدا ہو جائے اور انسانیت کے بکھرے ہوئے شیرازوں کا ایک سنگم بن جائے؟ ادب سیاست کے اُن عناصر کا عکاس کیوں نہ ہو جن سے جنتا کی زندگی اور موت وابستہ ہے؟ انفرادیت کی کشتی سمندر کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ادیب یقیناً زندگی کو مہل جھٹکائیں دے گا جو اپنے ماحول کی ترجمانی سے گریز کرے گا۔ آج زندگی اور فنکار کا اساطیری ناچ اور گوتم یا گاندھی کا مجسمہ نہیں، یا اس کا دائرہ رومان اور جنس تک محدود نہیں ہو سکتا۔ زندگی ایک نامیاتی حقیقت ہے جسے حسیں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، دو عناصر ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہوتے ہیں اور ہماری چیز وجود میں آ جاتی ہے اس نیسرے عنصر سے دوسرا عنصر جنگ کرتا ہے، کشاکش ہوتی ہے اور پھر ایک تضاد ختم لیتا ہے اسی طرح ایک نظام کے بعد دوسرا نظام عالم وجود میں آتا رہتا ہے اور ہر نظام زندگی کو کچھ نئے انداز بخش دیتا ہے، زندگی حسین ہوتی جاتی ہے اور اس طرح مستقبل سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ نظام زندگی میں ہمیشہ تغیر اور انقلاب آتے رہتے ہیں، تغیر تبدیلی اور انقلاب کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نئی چیزیں ہمیشہ ابھرتی اور بڑھتی جاتی ہیں اور تاریک لکیریں ٹوٹتی، بکھرتی اور فنا ہوتی جاتی ہیں ابھرتے ہوئی عناصر اور پھٹتے ہوئے عناصر ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہوتے ہیں، ابھرتے ہوئے نقوش ابھر کر رہتے ہیں اور ————— پرانی چیزوں کی جگہ نئی چیزیں لے لیتی ہیں اور اس طرح زندگی کے پردہ پر حسین نئے ابھرتے رہتے ہیں (اس کے ساتھ یہ فراموش نہ کرنا چاہئے کہ زندگی کو ہر نظام سے صرف عناصر ہی نہیں ملتے یا سماجی زندگی صرف خوبصورت راہوں سے ہو کر چلتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام نے جو تاریک اشارے جنم دئے ہیں اسے تاریخ انسانی فراموش کب کر سکتی ہے؟) ہماری زندگی میں وسعت ہے، صحت ہے اور آہنگ ہے، مارکس (*Karl Marx*) نے اپنی زندگی کو گہرائیاں، نئی گونجیں اور نئے انداز دئے ہیں۔ ہیگل (*Hegel*) نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اپنی ضد پر قائم ہے، زندگی کا ارتقا ضد اور ہی کی جنگ پر منحصر کرتا ہے۔ ہیگل کے فلسفہ تضاد (*Contradiction*) میں جو سب سے بڑی خامی تھی وہ یہ کہ اس نے یہاں صرف تصور جدلیاتی عمل (*Dialectical Process*) سے متاثر ہوتا ہے، تصور اور فکر (*Idea and Matter*) کی کائنات سے آگے تضاد کی کوئی جگہ نہیں۔ دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں اور ان انقلابات کی دو تصورات (*Idea and Matter*) کی جنگ ہے کائنات میں رونق پیدا کرنے کے لئے تصور اپنا حریف مقابل بناتا ہے تاکہ اس سے آمادہ پیکار رہ کر اپنے فوق جدوجہد کی تسکین کر سکے، دنیا میں رونق صرف تصورات کی جدوجہد اور ان کے آپس کی کشاکش سے ہوتی ہے۔ ہر تصور کی ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے،

دونوں کی جنگ ایک نئے تصور کو جنم دیتی ہے جس سے پہلا تصور کا حسن جاتا رہتا ہے۔ ہر تصور میں کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ نئے تصور کی تخلیق ہوتی رہتی ہے، ہیگل (Hegel) کے نزدیک دنیا میں مادہ کی کوئی خاص جگہ نہیں۔ مادہ بھی تصور ہی کا غلط کاپی کارل مارکس (Karl Marx) ہیگل کی طرح خارجی دنیا کو تصور اور فکر کی تصویر نہیں سمجھتا۔ جنگ افساد کا وہ بھی قابل ہے لیکن تصورات کی دنیا سے الگ ایک ٹھوس مادی دنیا میں اس جنگ کو قبول کرتا ہے۔ وہ داخلی دنیا میں فکر اور تصورات سے الگ ہونا پسند نہیں کرتا، خارجی دنیا ہی اس کے لئے سب کچھ ہے۔ وہ تصور کو نہیں مادہ (Matter) کو کائنات کی بنیاد سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مادہ (Matter) سے تصور کا جنم ہوتا ہے یعنی مارکس نے ہیگل کے جدلی تصور (Dialectical Materialism) کو جدلی مادیت (Dialectical Materialism) سے بدل دیا۔ جنگیں تصورات کی ہیں نظام کی ہوتی ہیں۔ کائنات کو حسن دینے کے لئے ایک معاشی نظام کے سامنے دوسرا معاشی نظام آجاتا ہے تاکہ ایک کشاکش پیدا ہو سکے اور دونوں کی کشاکش اور تصادم سے تیسرا معاشی نظام پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح زندگی میں ہمیشہ انقلابات آتے رہتے ہیں۔ ان انقلابات کی وجہ صرف (Historical Reason) اور کچھ نہیں۔ لیکن نے ایک جگہ مارکس کے نظریہ مادیت کو یوں صاف کر دیا ہے:-

The world picture is a picture how matter moves and how matter thinks

(Lenin)

ہیگل کا تصور جدلیات کائنات اور اس کے قانون کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے برعکس، مارکس کا خیال ہے کہ کائنات اور اس کے قانون کو اپنی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ مارکس فضاؤں میں پرواز نہیں کرتا، اس کی آواز کائنات کی آواز ہے، ہم اس کی آواز کی تھکر تھکر دہرائیں اور آہنگ کو محسوس کرتے ہیں۔

نئی سماجی زندگی کو نئی قدروں کو اُردو ادب نے اپنے سینے سے لگا پایا ہے۔ زندگی اپنے دور کے معاشی نظام پر کھڑی ہوتی ہے کسی دور کے معاشرتی، تمدنی، اخلاقی اور مذہبی حالات کا اندازہ اُسی دور کے معاشی نظام سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ معاشی نظام سے جب زندگی الگ نہیں ہو سکتی تو وہ ادب کیونکر دور ہو سکتا ہے جو اس زندگی کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے؟ اس طرح معاشی نظام کی سیاست بھی ادب سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ ادب کو نئی گونجیں عطا کرتی رہے گی!

جہاں تک اُردو ادب کا تعلق ہے سیاست سے ہمیشہ وابستہ رہا ہے۔ سیاسی عناصر صاف بھی نظر آتے ہیں اور بعض وقت جھپٹتے بھی رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی صورت میں اُردو ادب سے ان کا تعلق رہا ہے۔ اُردو شعرا کے کلام کے تجزیے میں ایسے عناصر بھی ملتے ہیں جن میں زندگی کی تڑپ ہے، جو زندگی کے ہر رخ کو سمجھنے اور اُلجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جبکہ سیاست اور ادب کا تعلق بہت ہی گہرا ہو گیا ہے، ادب کو سیاست سے آزاد کرنے کا مطالبہ بڑا ہی مضحکہ خیز ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ سرمایہ داری ختم ہو رہی ہے، اشتراکیت سماج کو لیکر ایک نیا جہاں بنانے کی خاطر آگے بڑھ رہی ہے، سماج کی طبقاتی تقسیم ختم ہو رہی ہے اور اشتراکیت سماج کی تعمیر کا خواب عوام دیکھ رہے ہیں، سیاسی ماحول سے دور رہ کر ادیب کس زندگی کی عکاسی کرے گا؟ اس کی کسی تخلیق میں اس طرح کوئی حس بھی پیدا ہونے لگا؟ ماحول کا ان نئی قدروں سے دور جانے والوں کو مستقبل اسی طرح بھول جائے گا جس طرح زار شاہی ماحول کے اُبی فنکاروں کو بھول گیا جنہوں نے آنے والی سوسائٹی کے خلاف آواز بلند کی تھی اور شہنشاہیت کو سراہا تھا، سیکیم گوئی (Sikim Goyi) نے نظام کو سلام کیا تھا اور اسی نظام کی ترقی کا ہمیشہ خواباں رہا اس لئے وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

غرض عصری ماحول سے کوئی فنکار دور میں جاسکتا، عصری ماحول سے رشتہ توڑنا انسانیت پر ظلم کرتا ہے۔ جس ادبی تخلیق میں

روح عصر نہ ہوگی، ادبی نظام میں اس کی کوئی جگہ نہیں اور زندگی کے لئے اس کی حیثیت ایک مٹی ہوئی لکیر کی ہے اس لئے کہ زندگی کی تنظیم اسے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ تاریخ کا کوئی دور اسے کوئی اہمیت نہیں دے سکتا ہے۔

یہ سب جانتے ہیں کہ سماج کی مادی زندگی کے حالات میں انسانی آبادی کو ایک خاص مقام حاصل ہے اس لئے کہ انسان سوسائٹی کی مادی زندگی میں کوئی حسن پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے سماجی نظام کو صرف انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی زندگی نہیں دے سکتی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی سماج کو وسیع کرتی ہے اور زندگی کے خوبصورت اشاروں کو جنم دیتی ہے لیکن یہ آبادی سماج کو حسن دینے کا سب سے بڑا ذریعہ نہیں اس لئے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیوں ایک خاص نظام کو چھوڑ کر رکھ دینے کے لئے ایک مخصوص نظام جنم لیتا ہے۔ اس مخصوص نظام کی جگہ کوئی اور نظام اس کام کو انجام کیوں نہیں دے سکتا؟ اس ماحول میں نگاہیں ڈالنے پر محسوس ہوتا ہے کہ صرف بڑھتی ہوئی آبادی سوسائٹی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ سوویت روس، چین، امریکہ اور بلجیم کی مثالیں سامنے ہیں۔ مادی اور سماجی زندگی کو حسن دینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ طریقے ہیں جن سے انسانی زندگی کی ضروریات کامیابی کے ساتھ پائی جاسکیں اور اس کے ساتھ مادی قدروں کی پیداوار کو نئے انداز دینے کے طریقے بھی شامل ہیں، زندگی کی خاطر انسان کو کھانا، کپڑا اور مکان وغیرہ کی ضرورت ہے، انھیں حاصل کرنے کے لئے انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جن سے یہ چیزیں تخلیق کی جاسکیں۔ ضروریات زندگی کی خاطر انسان کو کھانا، کپڑا، اور مکان وغیرہ کی ضرورت ہوگی جن سے یہ چیزیں تخلیق کی جاسکیں۔ ضروریات زندگی کی خاطر انسان نئی چیزوں کی تخلیق کرے گا۔۔۔ نئے نئے اور مشینیں بنائے گا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ وہ لوگ جو ان اوزاروں اور مشینوں سے اپنی زندگی قائم رکھیں گے وہ یقیناً ان لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کریں گے جنہوں نے اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت سے پیداوار کی خاطر ایسی مشینیں اور اوزار بنائے ہیں اور یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر سماج کو زندگی دیں گی۔

زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے کے طریقے ایک انسان سے دوسرے انسان کے اچھے تعلق پیدا کر دیتے ہیں اور یہ تعلق یا رشتے بہت ہی گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں انسان فطرتی طور پر زندگی میں جدوجہد کرتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو پیداوار کی خاطر استعمال کرتا ہے ایسے وقت میں ہر آدمی انفرادی طور پر اس کام کو انجام نہیں دیتا بلکہ ایک کو دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے سب ایک ساتھ جدوجہد کرتے ہیں اور یہ سہرا اجتماعی اور سماجی جدوجہد ہو جاتی ہے۔ زندگی کی خاطر جو کچھ بھی پیدا کیا جاتا ہے وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں بلکہ وہ ہر حالت میں سماج کی چیز ہوتی ہے۔ اور انسان کا ایک دوسرے سے ایسا گہرا رشتہ سماج کو زندگی بخش دیتا ہے۔

آفریش دولت کے طریقے کبھی ایک نقطہ پر نہیں ٹھہر سکتے، یہ ہمیشہ بدلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترقی بھی کرتے رہتے ہیں اور انکی تبدیلی اور ترقی کے ساتھ سماج کے سارے عناصر میں تبدیلی اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ خواہ وہ سیاسی تصورات ہوں یا سماجی، سیاسی ادلیس ہوں یا سماجی ادارے، تبدیلی ضرور ہوگی، سارے سماجی اور سیاسی گوشوں میں نئی تعمیریں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح جب ہماری نگاہیں تاریخ انسانی پر جاتی ہیں تو ہر نئے نظام میں زندگی بسر کرنے کے نئے طریقے نظر آتے ہیں۔ آفریش دولت کے طریقے بھی بدلے نظر آتے ہیں معاشی نظام (Economic System) کے ساتھ سماج کے ہر گوشہ میں تبدیلیاں آجاتی ہیں سو سائنٹی کے آفریش دولت کے جو بھی طریقے ہوں، اصل عنصر خود سو سائنٹی ہے۔ سو سائنٹی کے تصورات ہیں، اس کے سیاسی خیالات اور سیاسی ادارے ہیں۔ سماجی ترقی کی تاریخ مادی تبدیلیوں کی تخلیق کرنے والوں کی تاریخ ہو جاتی ہے، یعنی محنت کشوں اور مزدوروں کی تاریخ، وہ محنت کش اور مزدور جو آفریش دولت کے طریقے لاتے ہیں، ان طریقوں کو زندگی بخشتے ہیں اور سماج کی زندگی کی خاطر جگر کا ہود دیتے ہیں،

— *Common Sense* میں پیداوار یعنی ضروریات زندگی کی چیزیں حاصل کرنے کا طریقہ سماجی تھے۔ پتھر، لکڑی اور تیر کے ذریعہ انسان مفراوی طور پر نظام زندگی میں جدوجہد کیا کرتے تھے۔ جانوروں کا شکار کرتے تھے اپنے ننھے مکانات کی تعمیر کی خاطر جنگل کے پھلوں کو کھجوا کرتے اور مچھلیوں کو کپڑے کی خاطر انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ خود جانوروں یا

نظم کے شکار نہ ہو جائیں اور یہ سماجی طریقے اتنے اچھے تھے کہ پیداوار کے ذرائع کسی ایک طبقہ کی خاص ملکیت نہ ہو سکی، ذاتی ملکیت کا وجود نہ تھا۔ ہاں چند ہتھیار ایسے تھے جنہیں بعض بعض لوگ ذاتی طور پر رکھتے تھے اور جن سے جنگی خوفناک جانوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ تو طبقات کا وجود نہ تھا اور نہ انفرادی محنت اور مشقت کا۔ دور غلامی میں غلام رہنے والے ہی ساری پیداوار کے مالک تھے اور آفریش دولت کے طریقے جانتے والے غلاموں کے بھی مالک تھے وہ غلاموں کو فروخت بھی کرتے، خرید بھی لیتے اور موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے۔ ضروریات زندگی کی چیزیں حاصل کرنے کے لئے نئے نئے ہتھیار اور اوزار بنائے گئے، دولت اقلیت کے ہاتھوں میں تھی، اکثریت غلاموں کی تھی۔ پیداوار بڑھانے اور پیدا کرنے میں پورے سلج کی محنت صرف نہ ہوتی تھی صرف غلام محنت کرتے تھے اس دور میں سماجی طریقے انفرادی اور ذاتی طریقوں میں تبدیل ہو گئے۔ آقا سر حیز کے آقا تھے اور غلام ہر وقت غلام ہی تھا۔ دولت مند برباد کرتے تھے، غریب برباد ہوتے تھے، ایک ننھا طبقہ زندہ رہ سکتا تھا، اسے زندہ رہنے کا حق تھا اور ایک بڑا طبقہ صرف محنت کرنے اور مرنے کے لئے پیدا ہوا تھا، اسے انسان کی طرح زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ سامنتی دور میں پیداوار کے مالک جاگیردار ہو جاتے ہیں لیکن اسکے ساتھ وہ دور غلامی کے آقاؤں کی طرح مزدوروں اور کسانوں کے مالک نہیں ہوتے، جاگیرداروں اور سامنتوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کا وہ طبقہ بھی ابھرنے لگا جو پیداوار پیدا کرنے اور بڑھانے کے ہتھیاروں اور اوزاروں کے مالک تھے۔ اپنی ذاتی محنت اور مشقت سے اس طبقہ نے اپنی دنیا الگ بنا رکھی تھی، مزدوروں اور کسانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ بھی پیداوار پیدا کرنے اور بڑھانے میں جاگیرداروں کے ساتھ رہیں گے، جاگیردار انھیں غلام سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ مزدور ہیں اور انھیں صرف مزدور اور غلام کی طرح کام کرنا چاہئے۔ اس دور میں ذاتی ملکیت کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا اور طبقاتی جنگ کی بنیاد پڑ گئی۔ سرمایہ دارانہ دور میں ذرائع پیداوار کا سب سے اہم حصہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں رہنے لگا۔ یہاں مزدوروں کو دور غلامی کے آقاؤں کی طرح نہ تو وہ جاکر سے مار سکتے تھے اور نہ انھیں غلاموں کی طرح فروخت کر سکتے تھے۔ اگرچہ مزدوروں کا طبقہ آزاد ہے پھر بھی سرمایہ دار انھیں لوٹ کر رکھ دیتے ہیں ذرائع پیداوار سے خود کو محروم دیکھ کر یہ طبقہ اپنی محنت فروخت کرتے ہیں۔ معاشی زندگی میں سرمایہ داروں کے علاوہ کوئی مسکرتا نظر نہیں آتا، صرف صنعتوں کی نہیں بلکہ حکومت کی بھی پالیسی کی تخلیق کر کے سرمایہ دار انسانی زندگی پر چھا گئے ہیں اور حکومت کی وجہ سے وہ ہر اس آواز کو کچل دینا چاہتے ہیں جن میں انقلابی عناصر ہوں، سرمایہ داری ترقی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ تضاد بھی بڑھتا رہا۔ پیداوار پر مخصوص طبقہ کی ذاتی ملکیت نے خود سرمایہ داروں کے درمیان طوفان برپا کر دیا ہے، وہ آپس میں سرمایہ دارانہ مقابلے (competitions) جھگڑے، لڑائیاں اور عظیم جنگوں کی شکلیں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک طرف پیداوار بڑھانے کی آواز بلند ہوئی، پیداوار بڑھتی گئی، دوسری طرف صدام کی زندگی پر تاریکیاں چھانے لگیں، ان کی زندگی کا معیار

Standard of Living ڈھلتا گیا۔ مزدوروں میں بے روزگاری بڑھنے لگی، اور یہ بے روزگاری سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے گہرا زخم ہے جو خراب ہو گیا ہے اور جس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ اس نظام میں اخلاق کی کوئی جگہ نہ رہی، عوام کھانے کو ترس رہے ہیں، مزدوروں اور کسانوں کی بہت بڑی تعداد زندگی کی تاریک گوشے سے لپٹ کر رہ گئی ہے۔

منافع کی ہوس نے اخلاق کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سرمایہ داروں کی جنگوں نے زہریلے گیس اور بم کو جنم دیا ہے۔ خوفناک بیماریوں کو پیدا کیا ہے، سائنس کی ترقی روک دی گئی۔ اور ایسی تاریک لکیروں کو جنم دیا مجھے دیکھ کر انسانیت کا نب اٹھی ہے۔

فکاروں نے سماج کے ہر نظام کی عکاسی کی، قبائلی ادب بھی اپنے وقت کا ترقی پسند ادب تھا، جاگیردارانہ ادب اور پھر سرمایہ دارانہ ادب بھی اپنے وقت کے نئے اور ترقی پسند ادب تھے، اب جبکہ زندگی نے ایک نئی کروٹ لی ہے ایک نیا نظام وجود میں آ گیا ہے ادب بھی اس نئے نظام کی عکاسی کے لئے آگے بڑھا ہے، اس وقت ادیب تاریخی قوتوں کا ساتھ کیوں نہ دیں؟

آج عوام سرمایہ دارانہ نظام ختم کر کے ایک ایسے نظام کو لانا چاہتے ہیں جہاں پیداوار کا موجودہ طریقہ بالکل فنا ہو جائے گا، طبقات

ختم ہو جائیں گے، انسان محنت کشوں کی سوسائٹی بنائیں گے، اجتماعی محبت اور طاقت پیدا ہوگی انسان کو کوئی ٹوٹ نہ سکے گا، تمام ذرائع پیداوار سماج کی ملکیت ہونگے قحط، بیماری، بے روزگاری، منافع کی ہوس اور وہ سب سارے تاریک عناصر ختم ہو جائیں گے، زندگی کا سرمایہ بند ہوگا۔ بسھوں کے حقوق برابر ہوں گے، جسمانی اور دماغی محنت کشوں کی کشمکش ختم ہو جائے گی، غلامی ختم ہوگی، اسٹیٹ کا کوئی وجود نہ ہوگا، مادی فلسفہ سے انسان اپنے اور کائنات کی صحیح حقیقت سمجھ سکے گا۔ عوام کی صلاحیتوں کو زندگی دے گی، انسان، انسان کے فطرت جنگ نہ کرے گا، پیداواری قوتوں کی ترقی کوئی روک نہ سکے گا، عوام تعلیم یافتہ ہوں گے، شہر اور دیہات کا فرق منٹ جائے گا، سائنس کی ترقی رک نہ سکے گی، تمدن اور تہذیب کو حسن دینے کی جدوجہد ہوگی۔ سماج کتنا حسین ہو جائے گا!

اس دور کا ادب سرمایہ داری کی گندی سیاست کے فطرت ایک آواز ہے جس کے پس پردہ تعمیر کا حسین پردہ چھائیاں بھی موجود ہیں۔ سہرے ہنگامے، انقلاب اور تغیر و سیاست سے فنکار متاثر ہوتے ہیں، جس طرح دوسری جنگ عظیم کے طوفان عظیم نے فنکاروں کو متاثر کیا تھا اسی طرح اس جنگ کے دوران میں بنگال کے قحط نے ایک نیا ہنگامہ پیدا کر کے ادیبوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ فنکاروں کو زندگی کے اس ہنگامہ سے متاثر ہونا تھا۔ وہ اپنے معاشرتی اور سیاسی و اقتصادی ماحول سے مجبور تھے۔ چونکہ اس وقت ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس لئے ہندوستان کی زندگی کے لئے یہ جنگ کوئی کشش نہ رکھتی تھی، حکومت جنگ میں شریک تھی، عوام نہیں، عوام کی نگاہوں میں انگریزی شہنشاہیت کی وہی حیثیت تھی جو نازیوں اور فاشسٹوں کی تھی۔ جتنا سرمایہ داری کی سیاہ لکیروں کو خوفناک ساہیوں کی طرح ریگیتی دیکھ رہی تھی، ہندوستانی انگریزی حکومت سے نجات چاہتے تھے، ان کی حکومت انھیں برباد کر رہی تھی اور اس جذبہ نے ایک عجیب صورت اختیار کر لی، نازیوں نے انگریزوں اور ان کے ساتھیوں کو جہاں شکست دی، وہ خوشی سے پھولے نہ سکے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دشمن کو شکست ہوئی۔ اور ایسی فضا میں فنکاروں نے جب سماج کی تصویریں پیش کیں تو وہ تصویریں ہوہو رہی تھیں جو عوام کے جذبات تھے اور ہندوستان کے اس طبقہ کے یہی جذبات اور خیالات تھے جو بین الاقوامی محبت اور دوستی چاہتے تھے یا جن کا نظریہ انسان تھا۔ کرشن چندر نے ”بھوت“ اور ”خوبی“ کی تخلیق کی، علی سردار جعفری نے ”جنگ اور انقلاب“ لکھا، احمد ندیم قاسمی نے ”ہیر و پشما سے پہلے اور ہیر و پشما کے بعد“ میں ماحول کی حسین عکاسی کی۔ اور جوش ملیح آبادی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فزڈنوں کے نام ”میں“ انگریزی شہنشاہیت کی ساری تاریخی تاریخ لکیریں بھیٹ کر دیکھ دیں ان فکارتوں کا کارواں تھا جو مجروح زندگی اور اس کے نصیبائیں کی جھلکیاں پیش کر رہا تھا۔

ہمارا گت بڑا ہی دلچسپ خواب تھا، جسے دیکھ کر ہمارے ادب خوشی سے بیتاب ہونے لگے اور اس سرت میں جوش، جعفری، جذبات، ندیم، مجاز، پریم دھون اور جاں نثار اختر سبھی شریک تھے۔

لیکن زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ انھوں نے محسوس کیا کہ زندگی کی میرانیاں اسی طرح ہیں، کارخانوں کی مشینوں سے مزدور کی زندگی اسی طرح لپٹی ہوئی ہے اور انھوں نے محسوس کیا کہ عوام کو آزادی نہیں ملی ہے، سرمایہ داروں کی آزادی کو زندگی دی گئی ہے، مزدوروں کی آزادی نہیں ملی، ان کی عورتیں، ان کے بچے ابھی تک غلام اور قیدی ہیں، فنکاروں کی زبان اور قلم کو آزادی نہیں ملی، برلا اور اصفہانی کی آزادی آئی تھی، کسانوں اور ادیبوں کی نہیں۔ انھیں اس کا احساس ہو گیا کہ جہے وہ نئی زندگی سمجھ رہے تھے وہ نئی زندگی نہ تھی۔

اردو کے ادیب ابھی اس پر غور ہی کر رہے تھے کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات اُبل پڑے۔ ہندوستان اور پاکستان میں خون کی ندیاں بہ گئیں، بزمہ عورتوں کے جلوس نکالے گئے، ننھے بچوں کو قتل کیا گیا، بنگال جل گیا۔ ٹیگور اور تندرالا سلام کے گیتوں کو آگ لگ گئی، بہار بھولہاں ہو گیا۔ گوتم بدھ کا سفید مہمہ ٹوٹ کر انسان کے خون میں لت پت ہو گیا۔ پنجاب برباد ہو گیا۔ محمدیہ اور تہذیب کو تباہ کر دیا گیا۔ ایسے وقت میں فنکار خاموشی اختیار نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انھوں نے آزادی کے اس مدخل پر کافی نام و

وہ ادب کیا۔

جوش ملیح آبادی اپنے مخصوص طنز کے ساتھ بڑھے۔

جب تک کہ دم ہے مندو مسلم کے درمیاں ،
ہاں ہاں چھڑی رہے گی یونہی جنگ بے اماں
اُ لکھی رہیں گی شام و سحر زیر آسمان
یہ چوٹیاں سروں کی یہ چہروں کی داڑھیاں
ہاں ہوش میں قتال کا جنگی نہ آئے گا
جس وقت تک پلٹ کے فرنگی نہ آئے گا

کرشن چندر نے ”ہم وحشی ہیں“ کی تخلیق کی۔ یہ مجموعہ کرشن چندر کی زہریلی طنزوں کا مجموعہ ہے۔ جس میں مظالم کی حقیقی تصویریں پیش کی گئی ہیں۔

کرشن چندر اسی سلسلہ میں ایک ایسے کردار کی بھی تخلیق کرتا ہے جس کا نقطہ نظر انسان ہے، اس کا آرٹ اس میں بہت ہی بلند نظر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فسادات کا سیلاب ہندو، مسلمان اور سکھ بھون کو بہائے جاسکتا ہے لیکن ان کے ساتھ انسانیت نہیں چھوڑ سکتی کرشن چندر ایسے نازک موقع پر ہمیں بہت اوصیلے اور بلندی دیتا ہے۔ ہمیں تا امیدیں نہیں ملتی۔ مستقبل کی تصویر اس کے یہاں بڑی حسین ہے۔

خواجہ احمد عباس نے ”میں کون ہوں“ ”سردارجی“ اور ”اجنتا“ کی تخلیق کی۔ ”میں کون ہوں“ میں صرف شعلے ہیں جن سے قریب کی امید زیادہ ہوتی ہے اور تمہارے کم!

”سردارجی“ میں عباس نے حیوانیت میں انسانیت ڈھونڈ نکالی ہے۔ متعصب مسلمانوں کے خیالات کا صحیح تجزیہ کیا ہے۔ عباس نے سکھوں اور مسلمانوں کو انسانیت کی کسوٹی پر پرکھا ہے۔ طنز کی نزاکتیں دیکھ کر عباس کے فن کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے سردارجی فرقہ وارانہ فسادات میں زندگی کے حسین داستانوں کو روشن کر رہا ہے ایسے افسانہ کو دیکھ کر فسطائی قوتیں گھمکتی نظر آتی ہیں ”اجنتا“ میں بھی اُسے بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس کہانی میں عباس کا فن بڑی بلندی حاصل کر لیتا ہے۔

علی سردار جعفری، ”ہندوستان کے خزانہ قصبوں اور“ پاکستان کے مہاجرین“ کے نام ایک پیغام لیکر آیا اور ایک حسین نصاب العین کی تصویر بھی لیکر عوام سے مخاطب ہوا۔

جعفری کو انسان کی عظمت کا پورا احساس ہے وہ انسان سے ایسے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس مخصوص مقام پر اگر انسانی زندگی میں حسن پائے گا اور اسی وقت انسانیت مسکرائے گی۔

اس کے یہاں طنز کے ساتھ مل بھی ہے، جدوجہد بھی ہے وہ سرمایہ داری کے چہرے کا نقاب اتار پھینکتا ہے۔ تاکہ عوام فسادات کی اصلیت سمجھ کر نصاب العین کے لئے جدوجہد کریں۔ جعفری ایسے وقت میں عوام میں محبت پھیلانے آیا، نفرت نہیں اور پھر اُس کے آرٹ کو بڑی زندگی بخش دیتا ہے۔

کیفی اعلیٰ نے ”ملاو جنگل“ کی تخلیق کی۔ اس مثنوی میں ماحول کی سچی تصویر پیش کرنے کے بعد کیفی نے انسانیت کو ایک نئی راہ بھی دکھائی ہے۔ اس کی اس مثنوی اگر ایک طرف فسادات کی تصویر ہے، تو دوسری طرف زندگی کو حسن دینے کے حسین الامام بھی ہیں۔ کیفی کے پاس اتحاد و امن ہے، وہ جذبات کی مد میں بہتا نہیں۔ انسان کے مستقبل سے اُسے ایسی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ایک نیا آفتاب طلوع ہوگا جو انسانیت کو آزادی کی روشنی دے سکے گا۔ کیفی عالمگیر قدس میں پیش کرنا چاہتا ہے۔

عصمت چغتائی کا ”دھانی باکپین“ اور اوپنڈر ناتھ اشک کا ”طوفان سے پہلے“ دو ایسے ڈرامے ہیں جو اس سلسلہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان دو ڈراموں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگاروں کے ساتھ ساتھ ڈرامہ نویس بھی ایسے ماحول میں خاموش نہیں رہے۔

سعادت حسین نمٹو نے ”سیاہ مٹشے“ پیش کئے۔ لیکن اس نے اس مخصوص ماحول میں کوئی قابلِ قدر خدمت انجام نہیں دی۔ اس سلسلہ میں راماند ساگر کے ناول ”.... اور انسان مر گیا“ کا ذکر نہ کیا جائے تو کمی رہ جائے گی۔ راماند کے اس ناول کو دیکھ کر بڑی مایوسی ہوتی ہے۔

ساگر نے سمجھا انسانیت مر گئی، زندہ نہیں ہو سکتی، ساگر نے پریشانی میں انسانی عظمت کو فراموش کر دیا۔ زندگی کے لئے جدوجہد اور عمل اس کے نزدیک بیکار ثابت ہوئے۔ ہندو نے مسلمان کے سینے میں چھری ماری اور مسلمان نے ہندو کے، مگر راماند ساگر نے انسان کے سینے میں اپنی پستول کی ساری گولیاں خالی کر دیں اور اس طرح وہ بہت بڑا ظالم ہو گیا۔

گرنیزے حازب نے ساگر کے فن پر جمود طاری کر دیا ہے۔ خواجہ احمد عباس نے اُس ناول کا دیباچہ لکھ کر ہمیں بالکل اسی طرح حیران کر دیا جس طرح نمٹو نے عسکری سے اپنا دیباچہ لکھوا کر حیران کر دیا ہے۔

راماند ساگر، قرۃ العین حیدر، ام۔ اسلم اور ڈاکٹر شفیق الرحمن ادب میں زہر کیوں نہ پھیلاتے جبکہ وہ اس نظام کے ہمنوا ہیں جو کسانوں اور مزدوروں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا چاہتا ہے۔ ان کے فون کو چوس لینا چاہتا ہے، چغتائی کے اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے اور عوام کے گلچر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

شکیل الرحمن شکیل

نگار کے پرانے پرچے

۱۳۵۷ء = سالنامہ (فراست التحریر) ع۔ ج۔ جولائی ۶۔ اگست ۸۔ ستمبر ۹۔ اکتوبر ۱۲۔ نومبر ۶۔ دسمبر ۶۔ ۱۳۵۷ء = فروری ۸۔ مئی ۸۔ جولائی ۸۔ ۱۳۵۸ء = فروری ۸۔ ۱۳۵۹ء = سالنامہ (ڈرامہ صحابہ گفت) ع۔ مارچ ۶۔ اپریل ۶۔ مئی ۸۔ جون ۶۔ جولائی ۸۔ اگست ۸۔ ۱۳۶۰ء = سالنامہ (اسلامی ہند) ع۔ اپریل ۸۔ مئی ۶۔ جون ۶۔ جولائی ۶۔ اگست ۶۔ ستمبر ۶۔ اکتوبر ۶۔ نومبر ۶۔ دسمبر ۶۔ ۱۳۶۱ء = سالنامہ (صحفی نمبر) ع۔ فروری ۶۔ مارچ ۶۔ اپریل ۸۔ مئی ۶۔ ۱۳۶۲ء = فروری ۶۔ مارچ ۶۔ اپریل ۶۔ مئی ۶۔ اکتوبر ۶۔ ۱۳۶۳ء = سالنامہ (ریاض فیبرہ) ع۔ اپریل ۶۔ ۱۳۶۴ء = مارچ۔ اپریل۔ مئی۔ اگست۔ ستمبر۔ اکتوبر۔ نومبر۔ رنی پرچہ۔ ۱۳۶۵ء = سالنامہ (پاکستان نمبر) ع۔ فروری۔ مارچ۔ اپریل۔ مئی۔ جون۔ جولائی۔ اگست۔ ۶۔ ستمبر۔ اکتوبر۔ نومبر۔ دسمبر۔ ۱۳۶۶ء = سالنامہ (ماجدولین نمبر) ع۔ مارچ۔ اپریل۔ مئی۔ جون۔ جولائی۔ اگست۔ ۱۳۔ ستمبر۔ ۱۳۔ اگست۔ ۸۔ ستمبر۔ اکتوبر۔ ۱۲۔ دسمبر۔ ۱۲۔ ۱۳۶۷ء = سالنامہ (پاکستان نمبر) ع۔ مارچ۔ ۱۲۔ جون۔ ۱۲۔ جولائی۔ ۱۲۔ اگست۔ ۸۔ ستمبر۔ ۱۳۔ نومبر۔ ۱۲۔ دسمبر۔ ۱۲۔ ۱۳۶۸ء = سالنامہ (افسانہ نمبر) ع۔ مارچ۔ ۱۲۔ اپریل۔ ۸۔ مئی۔ ۸۔ جولائی۔ ۶۔ اگست۔ ۶۔ ۱۳۶۹ء = سالنامہ (تنقید نمبر) ع۔ مارچ۔ ۱۳۔ اپریل۔ ۸۔ مئی۔ ۱۲۔ جون۔ ۸۔ جولائی۔ ۸۔ اکتوبر۔ ۶۔ دسمبر۔ ۶۔

منیر نگار لکھنو

سرقہ، توارو، استفادہ

(مسلسل)

اب تک تمام بحث صرف تخیلی شاعری کے متعلق تھی جذباتی شاعری کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ فلسفہ، علمی مسایل اور دیگر تخیلی مضامین میں تو تمام شعرا کم و بیش یکساں ہیں لیکن وجدانیات اور واردات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چونکہ شاعر خود فلسفہ اور وجدان دونوں سے کام لیتا ہے، اس لئے اس کے افکار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں تخیلی اور واداتی۔ تخیلی شاعری کی بحث گزر چکی ہے واداتی شاعری شاعر کی ذاتی چیز ہے اس لئے اس سے استفادہ جایز نہیں ہے وہ سرقہ ہے اور انتہائی مذموم۔ ہمیں تسلیم ہے کہ دو آدمیوں کے حالات و فکرات میں بھی اتفاقاً توارو ہو جائے گا ممکن نہیں ہے مگر صرف اس امکان عقلی پر شاعری میں اس کو اتفاقہ توارو قرار دینا انصاف سے بعید ہے۔ سرچند اکثر مستند اور مسلم البتہ اساتذہ فن کے یہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جذباتی اور واداتی مضامین میں دوسروں سے توارو ہوا ہے مگر ان مثالوں کو بھی اگر نظر غائر دیکھا جائے تو ان میں بھی قدرے اختلاف ضرور ملے گا۔ واداتی شاعری میں یکسانی مضامین کے جو اشعار مختلف شعراء کے یہاں ملتے ہیں ان میں اکثر کوئی نہ کوئی مخصوص فرق ضرور ہے اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ صرف اسلوب بیان کی قدرت یا برجستگی کے باعث کسی شاعر نے دوسرے شاعر کا کوئی مصرعہ ترجمہ کر دیا یا اس سے صرف اس کے اسلوب کو لے لیا لیکن مضمون کے لحاظ سے ترجمہ بہت ہی کم کیا گیا ہے اور اگر کیا بھی گیا ہے تو اس میں کوئی ایسی دوسری خوبی ضرور موجود ہے جو اصل شعر میں نہ تھی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شعراء خود اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ جو کچھ واردات سے متعلق ہے اس میں ترجمہ یا استفادہ سرقہ ہے کیونکہ ہر شاعر کی انفرادیت قطعاً اس کے وجدان پر منحصر ہے۔ اگر وہ وجدانیات و جذبات میں بھی دوسرے سے استفادہ کرنے لگے تو اس کی انفرادیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ایسی چیز کے صحیح خط و خال واضح کر سکے جس کو اُس نے کبھی ایک بار محسوس نہ کیا ہو۔ اور ایک شاعر محض نادانستہ طور پر کسی جذبہ کو پیش کر کے اس میں اصلی جوش و اثر کیونکر پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر بعض صوفیاء کے کلام میں جو غیر معمولی جوش اثر پایا جاتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ وہ صاحب کیف و حال تھے اور جو کچھ کہتے تھے وہ ان کی اپنی روئداد ہوتی تھی۔ شیخ بوعلی سینا نے بعض دقیق فلسفی مسایل حضرت سلطان ابوسعید انخیری کے سامنے بیان کئے تو حضرت سلطان نے فرمایا ”اچھا میرا ہی بیٹم“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن بزرگوں کے کلام میں اثر ہونے کی وجہ کیا ہے۔

شاعر مختلف احوال و کیفیات کی جو تصویریں پیش کرتا ہے وہ دراصل اس کے اپنے احساسات و تصورات کے خاکے ہوتے ہیں اور ان خاکوں کو وہ شاعرانہ صنعت کے ذریعہ سے اس طرح منظر عام پر لاتا ہے کہ وہ تمام شعبے والوں کی اپنی روئداد بن جاتی ہے۔ خالقانی جب دانتوں کے کھنڈروں سے گزرتا تو خود اس کے قلب و دماغ پر اُس تباہی، بربادی اور ویرانی کے جو اثرات مترتب ہوئے اُس نے ان کو خود کھنڈروں کی زبان سے

کہلوا لک :-
 از دیدہ گلاب کن و در دوسرا بنشان
 از تو جہ جند الحق مانیم بدر دسر
 چہ دست ہے قبل نومست ہے الاں
 کہے چہ عجب دلدی کا اندر چہ قیمتی
 بر تھر ستمکاراں آیا چہ رسد خط لانی
 ماہد کہ دادیم این رخت ستم بر ما

اسی طرح ہر ترقی تیر کے اس قطعہ میں صرف ایک بے جان کاسٹہ سر کی زبان سے جو کچھ کہلایا گیا ہے وہ دراصل تیر کے اپنے احساس و تصور کا ایک خاکہ ہے :-

کل پاؤں ایک کاسٹہ سر پر جو آگیا یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا
کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھو کسوکا سر پر عزور تھا

شاعر چمک زیادہ حساس ہوتا ہے اس لئے وہ زیادہ گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتا ہے اور اسی کو بیان کر دیتا ہے لیکن اس کا یہ بیان اس وقت کا ہوتا ہے جب وہ تاثر گزر چکا ہو اور وہ حافظہ کی مدد سے اپنے اس تصور کو پھر سامنے لا کر کھڑا کرے کیونکہ علم النفس میں اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کے لئے بھی مطالعہ باطن (Introspection) ممکن نہیں ہے یعنی جو حالت تاثر کسی انسان کی ایک واقعہ کے وقوع کے وقت ہوتی ہے وہ اس کو شعوری طور پر محسوس نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ اس کے تاثر سے اتنا مغلوب ہوتا ہے کہ اس کو سوچنا اس وقت اس کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے اور اس تاثر کے گزر جانے کے بعد وہ اس تاثر کا تجزیہ کرنے پر قادر ہو سکتا ہے بلکہ یاد دماغی (Recollection) کہتے ہیں، اس لئے جذباتی شاعری کے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ جس جذبہ کی عکاسی شاعر کرتا ہے وہ تاثر عقل و حافظہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اگر نثری شاعر در دس درتہ کہتا ہے: *Poetry is emotion recollected in tranquillity* شعرا جذبات کو کہتے ہیں جن کو بحالت سکون دماغ میں دوبارہ تازہ کیا جائے اس اعتبار سے شاعری خالص عکاسی کا نام ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عکاسی کرنے والے کے پاس قلب و دماغ کتنا بلند و حساس ہے اس لحاظ سے اگر کوئی شاعر دوسرے کے احساسات کو خود بیان کرنے لگے تو گو یا خود ہی اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اس تمام صلاحیت سے قطعاً عاری ہے جو شاعر کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی ایک منظر دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی قابلیت - کسی تاثر سے گزر جانے کے بعد اس کو اپنے حافظہ میں بیدار کر کے بیان کرنے کی اہلیت اور جو کچھ اس کو صرف تصور میں نظر آ رہا ہے اس کو الفاظ کی محسوس شکل میں بیان کر دینے کی قوت۔ لیکن یہ تازہ بیان صرف اُس وقت اور اُس حالت کے لئے ہے جب کوئی شاعر اپنے قصد و ارادہ سے شعر کہتا چاہے لیکن اس حالت کے علاوہ اور اس سے بہت زیادہ بلند اور ارفع و اعلى وہ حالت ہے جب ایک شخص بالکل جذبات سے مغلوب ہو اور اس کے اپنے احساسات بے اختیار شعر کی شکل اختیار کر لیں۔ اس وقت بالکل غیر شعوری طور پر اس کا وہ اندرونی اور پوشیدہ شاعر بیدار ہو جاتا ہے جو اس کو اپنے ہی ہی ہیچے دوسرے انسانوں سے ممتاز کر دینے کا ضامن ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ شعر کہتا ہے جو قطعاً اس کی اپنی واردات ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوتا کسی سے سرقہ یا استفادہ کا سوال پیدا ہوتا ہے، یہی ہے وہ شاعری جو دل کی زبان اور جذبات کی صحیح اور سچی ترجمانی کہی جاتی ہے۔ یہی ہے ہماری شاعری کا وہ جزو جو انسانوں کے نہیں قوموں کے مزاج اور اخلاق میں انقلاب پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس قسم کی شاعری کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے مصنوعی مکلفانہ گنگناہٹوں سے آزاد ہے اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ شعر کے لئے 'آہ' اور 'آورد' کی دو خصوصیات کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے اور سرقہ اور استفادہ کی بحث میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ تخیلی شاعری میں آہ کا سوال صرف اس حد تک قابل غور ہے کہ شعر کی بندش میں ایسی غیر معمولی برستگی ہو کہ سننے والے کی طبیعت کو اپنی طرف کھینچ لے۔ مثلاً فردوسی شاعر نامہ میں رستم اور سہولپ کی داستان شروع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :-

کنوں جنگ سہراب و رستم شنو دگر با شنیدستی این ہم شنو

دوسرا مصرعہ معلوم ہوتا ہے کہ یک دم شاعر کے قلب پر نازل ہوا ہے یا مولانا نظامی، سکندر نامہ میں وہ خط پیش کرتے ہیں جو سکندر نے دارا کو لکھا ہے اور اس میں اپنی فتوحات وغیرہ کا بیان کیا ہے کہ:

بیک تا تخت تا کجا تا خستم چو گر دل کشاں را سراندا خستم

پہلے مصرعہ کی بلاغت اور برہنہ کی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ جذباتی شاعری میں البتہ ”آئندہ“ اور ”آورد“ کا سوال بہت اہم اور قابل غور ہے۔ ہم نے سطور بالا میں دونوں حالتوں کی نفسیاتی کیفیت کو بھلا پیش کر دیا ہے۔ جذباتی شاعری کے اس حصہ میں ”سیر“ ”آئندہ“ کا اطلاق ہوتا ہے چونکہ استفادہ اور سرکہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس لئے اس کو معرض بحث میں لانا بالکل فضول ہے لیکن جو حصہ ”آورد“ کا ہے اس میں یہ سوال البتہ کافی قابل غور ہے لائنس اور ڈریو *Collins + Drew* کا بیان اس سلسلہ میں ایک حد تک قابل لحاظ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”جو عمل خیال و تصور کے تحت بلا قصد و ارادہ اور براہ راست سرزد ہو جائے (*sensori-motor*) ہے (*Sensori-motor*) اور (*motor-motor*) کے درمیان اکثر تفریق کی گئی ہے، لیکن حقیقتاً کوئی مخصوص حد فاصل موجود نہیں ہے سوا اس کے کہ اولیٰ محرک حالت میں عمل کا محرک براہ راست کوئی حس یا ادراک () ہوتا ہے۔ جس غیر ارادی عمل کا محرک حس ہوتا ہے اس کے اور اس عمل کے درمیان جو صرف خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ تمام مارج موجود ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں انتہائی حدود کے درمیان وہ عمل ہوتا ہے جس کو ”غیر شعوری طور پر نقل اتارنا“ کہہ سکتے ہیں۔ جس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم انتہائی مرکز توجہ کے ساتھ دوسرے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دفعتاً ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود بغیر ارادہ کے وہی عمل کر رہے ہیں یا کہ چلے ہیں جو دوسروں نے انجام دیا ہے۔“

علمائے نفسیات کی رائے میں ایک وقت شاعر پر ایسا بھی آتا ہے جب دماغ بالکل غیر شعوری طور پر نقل اتارنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرے شاعر کا شعر سنتا ہے۔ مضمون کی بندی، بندش کی چستی۔ ترکیب کی برہنہ کی وغیرہ بے اختیار اس کی توجہ کو ایک مرکز پر جمادیتے ہیں اور وہ ذرا دیر کے لئے بالکل اسی جذبہ یا حالت کو محسوس کرنے لگتا ہے جیسے شعر کہنے والے شاعر پر گزری ہوئی ہے اور بالکل غیر ارادی طور پر اس کا دماغ اسی مضمون کو دوسرے قالب میں ڈھال کر پیش کر دیتا ہے۔ یہاں غیر شعوری حالت سے مدعا صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنے تصور و خیال سے نقل نہیں اتارتا بلکہ یہ بھی ایک دماغی عمل ہے جس میں اس کے قصد و ارادہ کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لئے پہلے شاعر نے جو کچھ کہا ہے وہ ممکن ہے کہ آئندہ ہو مگر شعر کو سننے والے کی وہ روئداد نہیں ہے وہ اس کو دل سے نہیں دماغ سے سوچتا اور محسوس کرتا ہے اس لئے وہ بہر حال آوردی ہے لیکن سرکہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ سرکہ کی تعریف میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ ”قصد و ارادہ“ سے دوسرے کے مضمون کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔

اس بحث سے یہ اشتباہ پیدا نہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سرکہ کے وجود سے انکار ہے یا وہ اشعار و مضامین جو شعرائے سابقین کے کلام کو سنا کر کہہ گئے ہیں سب اسی میں شامل ہیں۔ مگر یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے متوار مضامین کے سلسلہ میں جو نفسیاتی اصول پیش کیا ہے اس کا کوئی لحاظ ہمارے نقادوں نے نہیں کیا اور اس سے کافی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔

اس تمام تفصیل کے بعد غرض یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس غلطی کے پیدا ہونے کی کیا وجہ ہوئی کہ شعرا تو برابر اپنے پیشروں سے استفادہ کرتے رہے اور کچھ لفظوں میں اس کا اعتراف بھی کرتے رہے لیکن لوگ اس کو سرکہ قرار دیتے رہے۔

جذباتی احساسات۔ خیالات و رجحانات کے اعتبار سے ایک معمولی انسان میں بھی اتنے تغیرات ہوتے رہتے ہیں کہ ان کا کوئی حد و شمار نہیں اکثر مشیر یہ تمام تغیرات بیرونی محرکات کے تابع ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی بیرونی سبب موجود نہیں ہوتا اور یہ تغیرات پھر بھی واقع ہوتے ہیں۔ علم نفس میں اس کی تمام اشکال و وجوہ پر کافی طویل بحث موجود ہے۔ ایک شخص اچھا خاصہ ہشاش بشاش بیٹھا ہے اور ذرا ہی دیر میں بہت مضمحل اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ اس تغیر احوال کا سبب یا تو کوئی بیرونی محرک ہو گا یا کوئی ذہنی رد عمل کے یا پھر اس کے تحت شعور میں کوئی احساس پیدا ہو گا جس سے وہ خود ہی باخبر ہو گا۔ جس طرح ان تغیرات کا احصار و شمار دشوار ہے اسی طرح ان کے مختلف النوع اثرات کو ضبط تحریر میں لانا بھی ناممکن ہے۔ لیکن ان تمام ذہنی احوال و کیفیات کی ایک مخصوص حالت یہ ہوتی ہے کہ باوجود خوشی و خندا

کے ایک دماغی و ذہنی تکان موجود ہوتی ہے اور کہیں احساس غم و فکر میں بھی ذہنی ظلو اور دماغی عظمت ضائع نہیں ہوتی۔ اسی طرح تمام دوسرے جذبات کیفیات اور احساسات کی حالت ہے۔ خوشی کا کام دماغی انبساط پیدا کرتا ہے اور غم و فکر کا ذہنی اضمحلال پیدا کرتا ہے۔ اور بلاشبہ ظلو و فشار والی اپنے مقررہ فرائض ضرور انجام دیتے ہیں لیکن ان بیرونی محرکات کے علاوہ ایک کیفیت خود دماغ کی بھی ہوتی ہے کہ وہ خود کسی بیرونی محرک یا حمل سے کتنا اور کس حد تک متاثر ہونے کے لئے آمادہ ہے۔ علمائے نفسیات میں سے اکثر اصحاب اس امر پر متفق ہیں کہ خوشی کا وجود بغیر غم کے یا لذت کا وجود بغیر الم کے ناممکن ہے کیونکہ لذت و خوشی اور اہتہاج و شادمانی اعصاب میں ایک طرح کے یہجان کا ہی دوسرا نام ہے اور اس یہجان و اضطراب کے بعد تکان کا محسوس ہونا لازمی ہے اور اسی کا نام نفسیات کی اصطلاح میں غم و اضمحلال ہے اس وجہ سے تمام جذبات کے وجود کو صرف اعتباری سمجھنا چاہئے کہ ان کا حقیقی وجود اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک انسانی دماغ کسی ایک حالت سے متاثر ہونے کے لئے کس حد تک طیار ہے۔ یہ تمام ذہنی تغیرات ہر شخص پر طاری ہوتے رہتے ہیں اور کوئی انسان اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ شاعر بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں ان کے دماغ پر بھی ظلو و تسنن۔ جوش و اضمحلال کے وہ تمام مراح و احوال گزرتے رہتے ہیں جو دوسرے انسانوں پر گزرتے ہیں اور جب دماغ ظلو و عظمت کی طرف مایل ہوتا ہے تو مضمون میں ہمدت۔ بندش میں جستی اور مجموعی طور پر شعر میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور ایک پامال سے پامال مضمون میں بھی شاعر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کہہ جاتا ہے جو اس کی اس دماغی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب دماغ میں تکان موجود ہو تو صاحب قدرت شعر ابھی جو اشعار کہتے ہیں وہ محض کثرت مشق و مزاحمت کا نتیجہ ہوتے ہیں جہاں میں صرف تنوع نظر آتا ہے اور بس۔ ان اشعار میں مضامین بھی دیہی ہوتے ہیں جو پہلے لوگ کہہ گئے ہیں۔

جب یہ امر تسلیم ہے کہ شاعر جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اپنی اس روئداد کو جو اس پر گزر گئی ہے از سر نو دماغ میں تازہ کرنے کے بعد کہتا ہے اور وہ اُس واقعہ کے وقت کے تمام و کمال تاثرات نہیں ہوتے بلکہ ایک گزری ہوئی حالت کو دماغ جس قدر بھی یاد کر سکتا ہے وہ ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ کے ورود کے وقت ممکن ہے کہ انسان بالکل پست۔ مضحمل۔ افسردہ اور دل شکستہ ہو کر رہ گیا ہو مگر جس وقت وہ شعر کو رہا ہے اس وقت اس حالت کا باقی رہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے اور اسی طرح اس کے برعکس حالت ہے کہ خوشی و شادمانی میں ممکن ہے ایک شخص نہایت جوش و خروش اپنے اندر پاتا ہو مگر اس حالت کے گزر جانے کے بعد جب وہ اس کو یاد کر کے بیان کرنا چاہے تو وہ تمام ذہنی انبساط ختم ہو چکا ہو۔ برقی قیر کے بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی ایک صاحبزادی تھیں اور ان کی شادی میں میر صاحب نے باوجود مالی مشکلات کے کافی حوصلہ مندی سے کام لیا۔ لیکن وہ شادی کے فوایہی بعد غلیل ہوئیں اور قضا کر گئیں۔ میر صاحب کو اس سے جو کچھ بھی صدرہ ہوا ہو گا خلق بیان نہیں۔ اُسی حالت میں شعر کہتے ہیں کہ:

اب آیا یاد اسے آرام جان اس نامرادی میں کفن دینا تمھیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں

دشہ درد و اثر اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہے اور مضمون بھی نہایت درد خیز ہے مگر رخ غم میں جو ذہنی اضمحلال پیدا ہو جائے ضروری ہے اس کے بعد بجائے جوش نظر آ رہا ہے۔ فیضی کا ایک خود سال بچہ مر گیا اور اس کو اس کا بچہ رنج تھا۔ اس کا مرقہ بڑا ہی درد خیز لکھا ہے۔ تین شعر حقیر نے نقل کیے:

اسے روشنی دیدہ روشن چگونہ سن ہے تو تیرہ روز تو سب سے سو چاؤں

ماتم سراست خانہ مع در فراق تو تو زیر خاک ساختہ مسکن چگونہ

بر خار و خس کہ بستر و بالین خواب تست اسے یا سمیں عذار سخن تن چگونہ

کیا ان اشعار میں شاعر کے دماغی اضمحلال کا کہیں پتہ چلتا ہے؟ اس کے برخلاف وہ جوش صاف نظر آ رہا ہے جو ہر تخلیق ہو کر رہا ہے۔ سخن خاں نے اپنی محبوبہ کا ایک بہت ہی طویل طویل مرقہ لکھا ہے جو ان کی کلیات میں موجود ہے۔ یہ شاعری کے پیش کرتے ہیں جو سکتے ہیں اور کم از کم آردو شاعری میں تو اس کا جواب مشکل ہی سے مل سکے گا۔ تقریباً ہر شعر میں غم و رنج کی جھلک نمایاں ہے مگر کہیں بھی وہ ذہنی اضمحلال و افسردگی نظر نہیں آتی جو غم و الم کے باعث پیدا ہو جاتا ضروری تھی۔ بلکہ اس کے بجائے

نمایاں ہے جو مدت اور تخلیق کے لئے ضروری ہے۔ عارف سے غائب مرہم کو کس قدر لغت تھی اور عین عالم جہان میں ان کے انتقال کو جاننے سے غائب کو کتنا رنج ہوا تھا ان کے تمام سوانح نگار اس کو بیان کر رہے ہیں مگر جب غائب نے عارف کا رشتہ لکھا تو اس میں باوجود تمام غم و الم کے ذہنی جوش اور دماغی سپداری ہی کا ثبوت ملتا ہے۔

تیرہ فیصدی۔ مومن اور غائب پر ان واقعات کے پیش آنے کے وقت ضرور وہ حالت طاری ہوئی ہوگی جس سے دماغی اضمحلال پیدا ہو جائے مگر جب وہ اپنے اپنے رشتے لکھنے بیٹھے تو دماغ کی حالت بالکل دوسری ہو چکی تھی اور وہ ایک بالکل دوسرے قسم کے احساس میں گھر چکے تھے۔ جس طرح مضامین غم و الم کے بیان کرتے وقت بھی ان شعرا کا دماغی جوش موجود تھا اسی طرح خود جوش کے مضامین بیان کرتے وقت ممکن ہے کہ دماغ میں اضمحلال پیدا ہو چکا ہو اور شعر صرف رسم قدیم کی پابندی و اتباع سے آگے کچھ بھی نہ ہو سکے۔ کیونکہ دماغی نکات کے ساتھ وہ ذہنی رفعت و جوش جمع نہیں ہو سکتے جو مضمون میں حیات اور بندن پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہماری شاعری کا جس قدر حصہ بھی اس رسمی شاعری کے طرز پر ہے اس میں مضامین کی یکسانیت کے باعث قارئین اکثر دھوکہ میں پڑ گئے۔ حالانکہ اس حصہ میں وہ حقیقی شاعر خود ہی سرے سے مفقود ہوتا ہے جو اس کو اپنے دوسرے ہم مشرب انسانوں سے ممتاز کرنے کا ضامن ہوتا ہے۔ اس رسمی شاعری کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جس میں چند مباحث ہیں جو شعرائے سابق سے ورثہ اور ترکہ کے طور پر شعرائے مابعد کے حصہ میں آئے ہیں اور ان کو مختلف نوعیتوں اور ترکیبوں سے شعرائے مابعد نے اپنے اپنے طور پر کہا ہے۔ مثلاً حسن عشق - ہجر وصال - جدائی - دواغ محبوب - فنا - بقا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں حقیقتاً شعرائے سابق سے کسی مخصوص حصہ میں استفادہ کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے کسی مبحث پر شعر کہتے وقت لکرو دماغ نکالنے سے آزاد نہیں ہے تو شعر میں جدت اور بندن ہرگز نہیں ہو سکتی اور چونکہ ان میں سے ہر مضمون پر لاکھوں کی تعداد میں اشعار کہے جا چکے ہیں اس لئے دانستہ یا نادانستہ کسی پہلے شعر سے تقوڑا بہت توارد ضرور ہو جائے گا۔

اس کے برعکس دوسری حالت وہ ہے جب دماغ رفعت و عظمت کی طرف مایل ہو اور ذہنی جوش موجود ہو اس حالت میں کوئی نہ کوئی جزو ضرور شعر میں ایسا ہو گا جو شعر کو سرقہ کی حد سے نکال کر ابداع کے ذیل میں لے آئے۔ دوسرے حصہ کی حالت اس سے مختلف ہے کیونکہ شعرائے سابق کے اشعار میں سے جن مخصوص اشعار کو سامنے رکھ کر شعرائے مابعد نے طبع آزمائی کی ہے ان کی یہ حالت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ان مضامین میں ان شعرا کے لئے ایسی کشش موجود تھی کہ ان پہ شعر کہنے کے لئے اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے اور جب اس طرح کا جذبہ کسی پر طاری ہو جائے تو اس کی ناقذانہ صلاحیت بہت کچھ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے لئے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ پہلے شعر سے بڑھ گیا یا نہیں۔ حضرت امیر خسرو کا شعر ہے:-

گر شمع چند کنی بر من آخراں جاں ست نمی دمد ز زمین و ”صبا نمی آرد“

حضرت امیر کے تین سو برس بعد ابلی شیرازی نے اس شعر میں اصلاح دینے کی کوشش کی ہے کہ:-

گر شمع چند کنی بر من آخراں جاں ست نمی دمد ز زمین ”آسمان نمی باد“

وہ حضرت امیر نے جو ”صبا نمی آرد“ کہا ہے تو اس سے ان کا معنی ہے کہ وہ گھاس کوٹا، پتے وغیرہ ہوتے ہیں جن کی کوئی قدر کسی طرح ہوتی ہے بڑا بڑا اور ہوا ان کو ہر طرف اڑائے اڑائے پھرتی ہے تو میری جان کو بھی جاں سمجھ نہ یہ خود رو گھاس ہو نہ وہ گرد او پتے جن کو ہوا اڑا کر ایک بشریت تمام ذہن سری جگہ پہنچا دے اور اس سے ان کا مطلب اپنے لئے محبوب کی انتہائی بے اتفاقی کا اظہار ہے کہ وہ ادا دہاز و انداز کے وقت اس کو ہیں علم نفس یہ جانتا ہے کہ میرے دل و جان کی کیا حالت ہوئی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ابلی شیرازی نے جو تبدیلی کی کہ ”آسمان نمی باد“ تو اس سے بہت مضمون اڑتا ہو سکا۔ سوائے اس کے کہ زمین کے مقابلہ میں آسمان آگیا لیکن حضرت امیر نے جاں کی بے قدری دکھائی ہے وہ ان احساس پیدا ہوئے ہیں پوری شدت سے نظر آ رہی ہے اور ”آسمان نمی باد“ میں اس کے عشر شیر بھی نہیں، ابلی صاحب طرز شعر میں سے ہے اگر ضبط تحریر میں لا سکتا مگر حضرت امیر کا شعر ٹھیکہ کر اس کا ذہن صرف زمین و آسمان کے مقابلہ میں الجھ کر

رو گیا اور پوری ناقدانہ بصیرت سے وہ اُس مضمون کا احاطہ نہ کر سکا جو حضرت امیر نے کہا ہے ورنہ اس کو ایک مبتدی بھی محسوس کر سکتا ہے کہ ”آسمان بھی بارود“ کے مقابلہ میں ”صبا بھی آرد“ میں کہیں زیادہ حسرت ہے۔ اس ایک مثال ہی سے دماغ کی اُس کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مولانا جاتمی کا شعر ہے :-

میل خم ابروئے توام پشت دوتا کرد
در شہر چو ماہ نوم انگشت نما کرد
حزین نے مولانا کو اصلاح دینا پایا ہی ہے کہ :-

”بارغم عشق“ تو مرا پشت دوتا کرد
در شہر چو ماہ نوم انگشت نما کرد

مولانا جاتمی نے ”میل خم ابرو“ کا نفاذ کیا ہے اُس سے مراد خود ”بارغم عشق“ ہے اور اس میں اگلے مصرعے ”ماہ نوم“ کی رعایت بھی موجود ہے۔ جس سے شعر میں ایک شکستگی پیدا ہو گئی ہے۔ حزیں کا ذہن اس طرف گیا کہ کمر کے خم ہو جانے کے لئے کسی بار کی ضرورت ہے اور وہ واضح الفاظ میں ہونا چاہئے۔ حالانکہ مولانا جاتمی کے ”میل“ میں بھی اطلاق ”بارغم عشق“ پر ہی موجود ہے مگر حزیں اس اطلاق سے مطمئن نہیں ہوتا اور مولانا کے شعر میں اصلاح دیتا ہے حالانکہ مولانا کے شعر میں جو ”ماہ نو“ کی رعایت تھی وہ بالکل ظاہر ہے مگر حزیں ایک تصور میں اتنا ڈوب گیا کہ مولانا کے خیال اور تصور کو بالکل نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا اگر زیادہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حزیں مولانا کے اصل مفہوم ہی کا احاطہ نہ کر سکا۔ کیونکہ مولانا کا مقصد یہ ہے کہ ”میل خم ابرو“ میری ذات میں اس طرح سما گیا کہ خود میرے اندر وہی صفت پیدا ہو گئی اور اس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے اب حزیں کے شعر کو دیکھئے تو بارغم عشق کو ماہ نو سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور الفاظ کے اس معمولی سے تغیر سے مولانا کا اصل مفہوم ہی فوت ہو گیا۔ صرف کمر کے خم ہونے کے لئے ایک ”بار“ تو ضرور مل گیا، مگر شعر آسمان سے زمین پر آ رہا حزیں کی شاعرانہ عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے مگر وہ بھی شاعر ہونے کے ساتھ ہی انسان بھی تھا اور انسانی دماغ کی جو مختلف حالتیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں وہی اس پر بھی گزرتی تھیں۔

ایک مصنف یا شاعر کے لئے سب سے زیادہ مشکل کام خود اپنے کلام کی تنقید ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ ایک مسئلہ میں صرف ایک پہلو کو سوچ سکتا ہے۔ کسی مسئلہ کے تمام اور مختلف زاویے ہائے فکر و نظر کا احاطہ کر لیتا بیک وقت کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے اور اس کا سبب تا متری یہی ہے کہ اپنے خیال اور دماغی رجحان کے لئے اس کے اندر ایک طرح کا غیر شعوری تعصب پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی قوت تنقید کو بڑی حد تک ضعیف کر دیتا ہے جو حال اپنی شیرازی اور شیخ علی حزیں کا متذکرہ اشعار کہتے وقت ہوا۔ فیخ بوعلی سینا جیسا فلسفی اور حکیم بھی اسی چیز کا شکار ہو گیا جب حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر سے طاعت و معصیت کی گفتگو کرتے ہوئے حسب ذیل رباعی اس نے پڑھی :-

ما یم بعفو تو تولا کردہ
آجا کہ عنایت تو باشد باشد
وز طاعت و معصیت تبرا کردہ
نا کردہ چو کردہ کردہ چوں نا کردہ

مگر حضرت سلطان نے فوراً اس کا جواب دیا کہ :-

اے نیک نہ کردہ وہ پہا کردہ
بر عفو کن تکیہ کہ ہرگز نہ بود
واکھاہ بعفو حق تولا کردہ
نا کردہ چو کردہ کردہ چوں نا کردہ

یہ بالکل ظاہر ہے کہ رباعی کہتے وقت بوعلی سینا کے دماغ پر صرف یہ اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر لینا ہی بالکل کافی ہے خود ہمارے اعمال حسنہ و سیئہ سب بے اثر ہیں۔ بوعلی سینا کے مرتبہ کے فلسفی سے ہرگز یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس قدر غیر فلسفی بات کہتا اور انسان اور اس کے اعمال کو اس قدر بیکار بے اثر اور بے تصور کرنے کی جرأت کرنا کہ وہ اس وقت رحمت الہی کے تصور میں غرق تھا اور اسکے مقابلہ میں اُسے ہر چیز بے حقیت نظر آنے لگی۔ اور وہی مضمون بے اختیار اس کی زبان سے ٹپک پڑا۔ ایک

تصور میں فرق ہو جانے کے بعد قوت تنقید کے ضعف کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت درکار ہے۔

غالب نے وہ کام کیا ہے جو لاکھوں شعرا میں سے صرف چند کر سکے ہیں کہ خود اپنے اشعار کو دیوان سے چھانٹ کر کم کر دیا اور اس کے لئے جس قسم کی صلاحیت، قابلیت اور ہمت کی ضرورت ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس سے غالب کی قوت تنقید کا ایک گرا نقاد ثبوت ملتا ہے، نیز مولانا حالی نے یادگار غالب میں ذوق، سوسن اور حتیٰ کہ داغ کے وہ اشعار لکھے ہیں جن پر غالب مرحوم وجہ کیا کرتے تھے یہ ان کی بے تعصبی اور قوت تنقید کا دوسرا اہم ثبوت ہے مگر شہزادہ جواں بخت کا سہرا لکھنے بیٹھے تو اپنے سہرے کے اشعار سے خود اتنے متاثر ہوئے کہ مقطع میں بے اختیار پکار اٹھے کہ:-

ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس سہرے سے کہدے کوئی بڑھ کر سہرا
کس قدر عجیب بات ہے کہ اپنے ہم عصر شعرا کو دوسرے مصرعہ میں کتنی جرات سے دعوے متبادلہ دے رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی انسان کسی قوت بھی یہ دعوے کرنے میں حق بجانب نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بہت کچھ کمال ہے یا اس پر اضافہ کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور غالب جیسا فلسفی اور فکر پرگز اس معمولی سی بات سے ناواقف نہیں ہو سکتا مگر اپنے سہرے کے اشعار سے خود اتنا متاثر ہو گیا کہ قوت تنقید بالکل غیر شعوری طور پر اس حد تک ضعیف ہو گئی کہ وہ ایسا دعوے کر گیا اور پھر ذوق کے سہرے کے جواب میں معذرت لکھنا پڑی انی مثالوں سے قوت تنقید کا ضعف ظاہر ہے اور اس پر ادھر کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

انی اشعار کے علاوہ ایک دوسری قسم وہ ہے جس میں شعرا نے سابق کے مضامین میں شعرا کے مابعد نے اضافہ کیا ہے۔ ان کو اکثر بنظر غایر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان اشعار کے کہنے والے شعرا اپنے سے پہلے شاعر کے مضمون سے متاثر نہیں ہوئے ہیں بلکہ انھوں نے اس کا خامی کو محسوس کر کے اس کو دفع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسکی مثالیں 'اضافہ' اور 'اختلاف' کے ذیل میں ہم آگے درج کریں گے۔

شعر کہتے وقت شاعر پر جو اور جس قسم کے حالات و جذبات طاری ہوتے ہیں ان کو لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا اور صرف اس دھوکہ میں پڑ گئے کہ یہ مضمون سرقہ کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ سوچ کی روشنی، پھول کی جھلک اور سن کی آواز کا کوئی کیسے سرقہ کر سکتا ہے جو شعری نے کہہ دیا اور وہ مشہور ہو گیا اب اس کا سرقہ کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قدما کے کلام سے اس طرح کا سرقہ کرے تو وہ چھپ کیونکر سکتا ہے اور یہ سرقہ ایسا ہی ہوگا جس کے لئے خواجہ حافظ کہ گئے ہیں کہ: "چہ دلاور است دزدے کہ بہت چراغ دارد" علامہ شبلی اور میر شمس الدین فقیر نے جو مثالیں سرقہ کی پیش کی ہیں وہ ہم ادھر لکھ آئے ہیں اگر ان کو سرقہ بھی تسلیم کیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سرقہ کرنے والے سخت احمق تھے کہ عربی اور فارسی شعر کا کلام شائع ہو چکا ہے اور سمجھ اس میں سے مضمون چرا رہے ہیں گریا ایسی چوری کر رہے ہیں جو لامحالہ ظاہر ہو کر رہے گی اور ہم ان بزرگوں کو عقل و اخلاق سے اتنا عاری تسلیم کرنے پر طیار نہیں ہیں۔

سطور بالا میں شاعر کی اس ذہنی کیفیت کا ایک محفل خاکہ موجود ہے جو اس پر شعر کہتے وقت طاری ہوتی ہے لیکن ہمارے ناقدین نے اس تمام کیفیت اور حالت کی نفسیاتی تحلیل اجزاء کرنے کی زحمت گوارا نہ کی اور جب کوئی متوارد مضمون ان کی نظر پڑا اس کو انھوں نے سرقہ کے ضمن میں شمار کر لیا۔ یہ غلطی پونہی رواج پاتی رہی اور کسی نے اس کی تصحیح نہ کی۔ ان کے اس تسامح کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ متوارد مضامین و اشعار کی انکی یہاں صرف دو ہی اقسام ہیں بالقد سرقہ یا اتفاقہ توار۔ لیکن صاحب قدرت شعرا نے جب خود کچھ لفظوں میں دوسروں سے استفادہ کرنے کا اعتراف کیا تو اس کی یہ کوئی توجیہ نہ کر سکے۔ نہ اس کے لئے کوئی علیحدہ قسم تسلیم کی ہم سرقہ کی تمام اقسام صدیق البلاغت سے نقل کر چکے ہیں۔ ان کی تمام تعریفیں خود ان ہی کے الفاظ میں پڑھ جائیں، کہیں بھی نفسیات کو کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے صرف لفظ و معنی کی بحث میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ شاعری میں مختلف قسم کے مباحث میں سے سرقہ و توار و وغیرہ کی بحث اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے کہ شاعر کی دماغی کیفیت اور نفسیاتی حالت کا اندازہ کرنے کا موقع سب سے زیادہ

مصرعہ میں اختصار کلام کو اختیار کرنا پڑا۔ غالب کو جو اعتراض ہے اس کے ثبوت میں وہ ایک اصول عام پیش کرتا ہے اور اپنی ذات کے علاوہ بھی صحیح اصول کا نفاذ کائنات میں محسوس کرتا ہے کہ: ”دیتے ہیں بارہ ظن قدح خوار دیکھ کر“۔ فانی یا سیات کا امام ہے اس نے اس میں قنوطیت بدرجہ اتم موجود ہے اور وہ کسی اصول عام کو محسوس نہیں کرتا۔ اس کی قنوطیت اس مضمون کو اسکی ذات سے متعلق کر کے اس میں بھی یاس کا پہلو نمایاں کر دیتی ہے کہ۔ ”دل ہی نگاہ ناز کا ایک ادراشناں تھا“۔ غالب کا انداز بیان ایسا ہے کہ اس کو اپنے خیال کی صحت اور سچائی پر یقین معلوم ہوتا ہے مگر فانی کے جہاں اس یقین کے بجائے شک سا نظر آ رہا ہے جو یاس و قنوطیت کا لازمی اثر ہے۔ فانی چونکہ غالب کے صرف پہلے مصرعہ کے مضمون سے ہی متاثر ہوا ہے اس نے اسی کی تفصیل و تشریح کرنے لگا۔ دوسرے مصرعہ کے مضمون کی نزاکت اور افادیت اس تاثر نے اس کی نظروں سے چھپا دی۔ غالب کا یہی شعر جب جگر کے سامنے آتا ہے تو اس پر فانی سے بالکل مختلف اثر پیدا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ:-

جس کا جتنا ظرف ہے اس سے سوا ملتا نہیں جلوہ ساقی بقدر ہمت مردادہ ہے
جگر، غالب کے شعر کے صرف دوسرے مصرعہ سے متاثر ہوا ہے اور جس طرح فانی نے غالب کے پہلے مصرعہ کی تفصیل کر ڈالی تھی، جگر دوسرے مصرعہ کی تشریح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غالب کو اعتراض تھا کہ برق تجلی ہمہ کرنے کے بجائے طور پر کیوں گرا لی گئی۔
جگر طور اور تجلی طور کا ذکر بالکل حذت کر دیتا ہے اور باد و دظرت قدح خوار سے اس کا ذہن ”جلوہ ساقی“ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ غالب نے اس اصول کو تسلیم کر لیا تھا کہ اس دنیا میں شراب ظرف قدح خوار کا لحاظ کر کے دی جاتی ہے۔ جگر اس اصول کو پہلے مصرعہ میں غالب کی نسبت واضح تر ابغاظ میں کہہ دینے کے بعد صاحب تجلی پر اعتراض کے بجائے اس میں بھی اسی اصول کو نافذ دیکھتا ہے کہ ساقی کی تجلیات تو وہی ہیں مگر ہر شخص اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق اس سے مستفید ہوتا ہے۔
شیخ علی حزیں کا شعر ہے:-

از دوست بگوین نگر دیم تسلی، ایں ہر دو بدست دکھت افسوس بہاں ست
یہ مسئلہ ہے کہ یہ کل کائنات انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے مگر انسان کی تسلی خاطر کے لئے یہ بھی کافی نہیں ہے۔ انسان کے بلند حوصلہ کو حزیں بیان کرنا چاہتا ہے اور اس سے زیادہ بلند طریقہ اس بیان کے لئے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مصرعہ ثانی کو غور کرنا چاہیے کہ:-
”ایں ہر دو بدست دکھت افسوس بہاں ست“ مولوی رضا علی صاحب وحشت نے حزیں کے اس شعر کو غالب کے اس شعر کے ساتھ ارج کیا ہے کہ:-

دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یاں آپڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں
غالب کے اس شعر کے لئے مولانا حالی یا دگا غالب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”اپنی فراخ حوصلگی اور اس کے ساتھ شرافت نفس کا اظہار کیا ہے یعنی میں احمد دونوں جہاں پاکر خاموش ہو رہا تو اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ میں اس پر قانع ہو گیا بلکہ مجھ کو زیادہ مانگنے اور تکرار کرنے کا شرم آئی اس لئے خاموشی اختیار کی“۔ غالب کا مضمون حالانکہ بلند ہے مگر حزیں کا شعر جس پایہ کا ہے غالب وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ حزیں کے دوسرے مصرعہ کی بلندی اور بندش کی غیر معمولی جستی تو خاص طور پر قابل غور ہے۔ ”کھت افسوس بہاں ست“ شرم سے تکرار نہ کرنے میں بہت فرق ہے۔ حزیں نے اسی مضمون کو ایک اور شعر میں دوسرے پیرایہ سے کہا ہے:-

در عشق دل از کوثر و رضواں چہ کشاید از دوست تسلی نتوان گشت بہ اینہا
لیکن مضمون پہلے شعر میں ہے اس تک نہیں پہنچتا۔ جو مضمون اس شعر میں کہا گیا ہے وہ پہلے شعر کے صرف مصرعہ اولے میں آگیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ یہاں صرف جنت اور اس کے لازم کا ذکر ہے اور پہلے شعر میں ”کوئیں“ کا لفظ ہے۔ آخری شعر کا دوسرا مصرعہ اور پہلے شعر کے پہلے مصرعہ کے الفاظ کی یکسانیت سے خیال ہوتا ہے کہ حزیں نے دوسرے شعر پہلے کہا ہے اور اس سے

پہلے شعر کا مضمون پیدا کیا ہے۔ یہ گویا خود اپنے مضمون سابق میں اضافہ کرنے کی ایک مثال سمجھی جاسکتی ہے۔ ہر چند کہ اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہمارا یہ خیال صحیح ہو لیکن حزن کی نزاکت طبع کے لحاظ سے اس خیال کو تقویت ہوتی ہے کہ دوسرے شعر میں جو مضمون سست ہندش کے ساتھ کہا گیا تھا اس کو پھر کہا ہے اور ہندش کی جہتی کے ساتھ مضمون میں بھی اضافہ ہو گیا۔ غالب کے شعر کو اگر حزن کے دوسرے شعر کے مقابلہ میں رکھا جائے تو غالب کا مضمون سرور پر تھا ہوا نظر آئے گا۔ کیونکہ غالب کا مدعا یہ ہے کہ وہ دونوں جہان پا لینے کے بعد مطمئن نہیں ہے اور اس میں اس امر کا اور بھی اضافہ موجود ہے کہ زیادہ مانگتے ہوئے شرم و انگیز ہوئی۔ گویا اپنے بلند حوصلہ کا ذکر ساتھ ہی کر دیا ہے۔ فانی نے اس مضمون کے بالکل مخالف مضمون کہا ہے۔

میری ہوس کو عیش دو عالم بھی تھا قبول تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا
فانی نے جو کچھ کہا ہے اس میں نعیم قدرت کی قیمت متعین کرنا اور ان کا تعلق انسان کے ساتھ واضح کرنا مقصود ہے۔ یعنی عیش دو عالم تو انسان کی ہوس کی غذا ہے اور دل درد آشنا جس کو نصیب ہو وہ قدرت کا کرم ہے کیونکہ یہ نعمت دو عالم سے گراں تر ہے مگر حزن اور غالب نے جو مضمون کہا ہے کہ دونوں جہان میرے لئے ہونے کے باوجود میں مطمئن نہیں ہوں۔ عمومی طور پر انسانی حوصلہ کی بلندی سے عبارت ہے اور فانی اسی بلندی و وسعت ہمت کو مصائب عشق میں صبر و ضبط کے ساتھ محدود کر دیتا ہے۔ فانی نے اپنے اس مضمون کو ایک دوسرے شعر میں کہا ہے:-

مجھ کو مرے نصیب نے روز ازل نہ کیا دیا دولت دو جہان نہ دی اک دل مبتلا دیا
لیکن اس شعر میں مضمون پہلے کی نسبت فروتر ہے۔ فانی کے دونوں شریا قیات میں ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کونسا شعر پہلے کہا گیا ہے۔ فانی کے کلام سے اس قسم کی چند مثالیں کسی دوسری جگہ درج ہیں۔ فانی نے پہلے شعر میں جو بات کہی ہے کہ ”تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا“ اس کے ساتھ علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھنا چاہئے جو اس موضوع پر اصولی حیثیت رکھتا ہے کہ ”خیر یہ سکتے ہیں دنیا میں عشرت پر دینہ خدا کی دین ہے سرمایہ غم فریاد“
قیاس یہ ہے کہ غالب کے سامنے حزن کا دوسرا شعر تھا اور اس پر اس نے اپنا شعر انشا کیا کیونکہ غالب خود ایک مفکر اور فذفی شاعر ہے اور یہ بات قیاس میں نہیں آتی کہ پہلے شعر کے دوسرے مصرعہ کو وہ بالکل نظر انداز کر جائے۔ حزن کے دوسرے شعر میں انسانی حوصلہ کی بلندی کو جس طرح پیش کر رہا ہے۔ غالب نے اس کو انداز بدل کر حزن سے بہتر طریقہ پر کہہ دیا ہے۔ فانی کی یاس نے اس کو یہاں بھی نہ چھوڑا۔ جس مضمون میں یاس دوسری کا کوئی پہلو نہ تھا فانی کی مخصوص انفرادیت اس میں بھی وہی رنگ پیدا کر گئی جو دوسرے عام منہامین میں کرتی تھی۔ وہ شاعری میں خالص فلسفہ کو قبول نہیں کرتا بلکہ ہر جگہ جذبات کو شامل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس مضمون میں بھی اس نے جذبات کو شامل کر کے بحث کی صورت تبدیل کر دی ہے۔ جو حزن، غالب اور فانی کی انفرادیت کس طرح نمایاں ہو رہی ہے۔

غالب کا شعر ہے:- ملنا نہ اگر نہیں آساں تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں
غالب نے بڑی نازک بات کہی ہے کہ اگر حیرا ملنا دشوار ہوتا تو یہ بات میرے لئے آسان ہو جاتی کہ ایک امر دشوار ہے اس کے لئے اسی مناسبت سے کوشش و جدوجہد بھی کرنا کی طرف طبیعت راغب ہوتی مگر میرے سامنے سب سے بڑی دشواری یہ پیش آگئی ہے کہ امر خود دشوار نہیں ہے مگر تو مجھے پھر بھی نہیں مل سکتا۔ غالب کا ذہن دشواری اور آسانی کے فلسفہ کو انسانی ہمت اور جوش عمل کی نسبت سے دیکھ رہا ہے اور جس انداز اور اسلوب سے اس دقیق ترین مضمون کو اس شعر میں کہا گیا ہے اس سے زیادہ خیال میں نہیں آتا۔ غالب کا یہ شعر سہل متنوع ہے۔ فانی نے اس مضمون کو غالب سے لیا ہے:-
فال افزونی مشکل ہے ہر آسانی کار میری مشکل کو مبارک نہیں آساں ہونا

فانی غالب کے مضمون سے متاثر ہوا مگر اس پر اس کی نظر بالکل نہ پڑی کہ غالب کا طرز بیان اور طریق ادا کس قدر شگفتہ ہے اور ایک اصول کا اثر اپنے کاروبار عاشقی میں کس طرح محسوس کیا ہے اور غالب کے شعر کی کامیابی کا راز بھی یہی جو فانی اس سب کا احاطہ نہ کر سکا۔ اسی مضمون کو ایک جگہ پھر کہتا ہے:-

مشکل ہو تو آسان ہو مشکل ہی نہیں شاید آسان ہی نہیں ہوتی اشد میری مشکل
اس شعر کی حالت بھی وہی ہے جو پہلے کی ہے اور غالب کے طرز بیان کو محسوس نہ کر سکنے کی وجہ سے فانی دونوں اشعار میں غالب سے پیچھے رہ گیا
فانی نے دونوں جگہ صرف ”مرہی شکل“ کہا ہے اور عشق کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی مضمون کو بگڑا دیا دوسری نے کہا ہے اور آسانی اور
مشکل کے اس فلسفہ میں عشق کی نسبت سے ایک لطیف اضافہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ:-

وہ دشواریاں عشق کی حل ہوں کیونکر جو دشواریاں ہیں نہ آسانیاں ہیں
ہمارا تصور دشواری کو محسوس کر سکتا ہے یا اس کے مقابلہ میں آسانی کو۔ مگر عشق کی کیفیت اس سے جداگانہ ہے۔ اس کی اپنی ایک
علامہ حالت ہے جس پر نہ دشواری کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ آسانی کا۔ اور یہ سبائے خود ایک ایسی دشواری ہے کہ اس کے حل
ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ گویا ایک لاینحل مسئلہ ہے اور صرف اسی سبب سے اس کو دشواری کہتا ہے ورنہ حقیقتاً وہ نہ دشواری ہے
نہ آسانی۔ جگہ نے بھی غالب کے متذکرہ شعر سے استفادہ کیا ہے مگر اس فلسفہ پر پوری طرح غور کر لیا ہے جس کو غالب نے بیان کیا تھا۔
اور اسمیں بڑا ہی لطیف اضافہ کیا ہے۔ فانی غالب کے طرز و فکر و نظر کو پوری طرح احاطہ نہ کر سکا۔ جگہ نے اس کا احاطہ کامل طور پر
کر لیا اور اسی لئے اس کا شعر فانی سے بہت بڑھ گیا۔

اس سلسلہ میں اس حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح تمام افراد قوم وقت کے تقاضوں اور اپنے عہد کی تہذیب
سے متاثر ہوتے ہیں اسی طرح شاعر بھی متاثر ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز صحیح ہے کہ شاعر قوموں کی تعمیر کرتے ہیں لیکن خود شاعر کی تعمیر کا اپنا
عہد کرتا ہے اور ہر شاعر اپنے عہد کی مقتضیات اور قوم کی نفسیات سے اس حد تک متاثر ہونے پر مجبور ہے۔ تہذیب و تمدن میں تغیر کی رفتار
جس قدر سست ہے اُس سے کہیں زیادہ سست اور مضمحل رفتار ادبیات میں انقلاب و تغیر کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
ادبیات میں تغیر کرنے والے خود ہر انقلاب تہذیب و تمدن کو اس وقت تک با شعور طور پر محسوس نہیں کرتے جب تک وہ اپنا کامل نتیجہ
پیدا نہ کر لے۔

ہر عہد کی تہذیب مختلف نظریات و عقاید اور خیالات و مراسم کی حامل ہوتی ہے مگر اس میں دور گزشتہ کے اثرات ضرور شامل رہتے ہیں
اور ایک شاعر یا مصنف کی تعمیر میں چونکہ ایک قوی ترین عنصر و عقاید ماضی سے پوری واقفیت بھی ہے اس لئے اس کے یہاں اُن افکار و
خیالات کا اعادہ نہ ہونا ضرور تعجب انگیز ہوگا جو اس کے پیش روؤں نے پیش کئے ہیں۔ لیکن ہر زمانہ کی تہذیب میں دوسرے زمانوں سے جو
فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک نظریہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اُس نظریہ کے بعض دیگر اطراف تعلیم و عمل محض ضمنی
حیثیت رکھتے ہیں۔ زمانہ بدل جاتا ہے قوم کی تہذیب اور خیالات میں تغیر رونما ہو جاتا ہے۔ جو نظریات کل تک صرف ضمنی اور سطحی تھے آج
اہمیت حاصل کر کے مستقل مباحث بن جاتے ہیں اور

جن نظریات کو واقعی اہمیت حاصل تھی وہ صرف ضمنی اور سطحی بن کر رہ جاتے ہیں اور یہی انقلاب شعرا کے کلام میں بھی ہوتا ہے مگر اس
تمام تغیر و انقلاب کی رفتار بہت ہی سست ہوتی ہے۔ نیز ایک اصول یا نظریہ کی حکمرانی ایک قوم کے دل و دماغ پر اتنی مدت تک
باقی رہتی ہے کہ وہ اُس قوم کے خصائص میں شمار کیا جانے لگتا ہے اور اُس نظریہ کی عملی اہمیت ختم ہو جانے کے بعد بھی افراد قوم اسکو
ایک سلمہ حقیقت کی طرح تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس انقلاب سے شعرا کا متاثر ہونا ضروری ہے اور ان کے کلام میں شعرا کے سابق کے
مضامین اُسی ترتیب سے ملنا لازمی ہیں جس ترتیب سے زمانہ خیالات میں تغیر کرتا چلا آ رہا ہے اور یہ بالکل فطری بات ہے جس کے لئے

کوئی شاعر بھی قابلِ ملامت نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر اس مسئلہ پر ذرا وسعت اور گہرائی کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے تمام علوم میں یہی حال ہے کہ بعد کے آنے والے اپنے پیشروں سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں اور تمام علوم و فنون کی ترقی کا انحصار صرف اسی پر ہے اگر قدمائے افکار و دنیاویات سے استفادہ کیا جائے تو تمام علمی ترقیاں و فتنائیں رک جائیں گی۔

شیخ سعدی کے عہد میں عشق و محبت، تصوف اور اخلاق و موعظت کی طرقت رغبت قومی خصوصیات تھیں۔ سعدی اپنے عہد کی روح ہیں اور انھوں نے قومی اخلاق کے ہر نہ عناصر کو اپنے کلام سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن قومی اخلاق میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے اور بعد کے شعراء کے کلام میں وہ چیزیں مجموعی حیثیت سے نظر نہیں آتیں۔ خواجہ حافظ عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قصور بھی اگر پیش کرتے ہیں تو اسی رنگ میں اور اخلاق و موعظت و ہند و نقاشی کے لئے بھی ان کو دوسرا پیرایہ بیان نہیں ملتا۔ قوم کے اخلاق میں جو تبدیلی ہو چکی تھی اُس سے ان کا متاثر نہ ہونا تعجب انگیز تھا ساری قوم ہر ایک خسار مستی چھپایا ہوا تھا۔ خواجہ حافظ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا اگر اس کے باوجود خواجہ کے یہاں سیکڑوں مضامین وہی ہیں جو شیخ نے کہے ہیں ان میں سے اکثر اشعار علامہ شبلی نے شعرا کے تذکرہ خواجہ حافظ میں نقل کئے ہیں۔ سعدی و حافظ کے زمانوں کے مقتضیات دونوں کے کلام میں علیحدہ علیحدہ موجود ہیں لیکن علاوہ ان کے دونوں کے زمانوں کے مشترک مقتضیات بھی تقریباً یکساں الفاظ میں ان کے یہاں نظر آتے ہیں۔

حضرت امیر خسرو کے بعض اعتراضات پر ہم گزشتہ صفحات میں گفتگو کر چکے ہیں۔ غزل میں وہ شیخ سعدی کے پیرو اور متبع ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

شیرہ از خمنا نہ ہستی کہ در شیراز بود

خسرو سرمست اندر ساغر معنی برینیت

در خوشی طبع نشانی دہ

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:- در عزلت یاد جوانی دہ

ہر چہ تو گوئی :- ازاں گفتہ اند

تن زن از ان ہم کہ کسان گفتہ اند

شدم نداری کہ گوئی سخن

نوبت سعدی کہ مباد کہیں

سلمان سادجی کے لئے مولانا جامی بہارت نامی میں لکھتے ہیں کہ:- ”سلمان کے اکثر مضامین اساتذہ قدیم خصوصاً کمال اسماعیل سے ماخوذ ہیں لیکن سلمان نے ان کو اس قدر ترقی دی کہ جائے اعتراض نہیں۔“ خواجہ حافظ کے کمال فن نے ایک زمانہ کو مسح کر لیا اور تمام شعرائے ابد نے کوشش کر کے خواجہ کے اتباع میں جدوجہد کی اور اس کا اعتراف بھی کرتے رہے، عرفی کے مزاج میں حد درجہ استفادہ ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اگر خواجہ حافظ کیلئے پھر بھی کہتا ہے کہ:- برآں تبع حافظ رواست چوں عرفی :- کہ دل بکار دو داد سخن وری فائد

تبع غزل خواجہ گرچہ بے ادبی سے

رواست صائب اگر نیست از رہ دعویٰ

کہ نشہ بیش بود در شیراب شیرازی

سلیم معتقد نظم خواجہ حافظ شد

اور خود خواجہ حافظ کا کیا حال ہے وہ انہی سے دریافت کیجئے۔ مولانا نظامی کے لئے فرماتے ہیں کہ:-

کہ گاہ لطف سبق می برد نظم نظامی

چو سلک درخو شایست شعر نظم تو حافظ

کہ شعر حافظ شیراز :- نہ شعر ظہیر

چہ جائے گفتہ خواجہ شعر سلماشت

گویا ظہیر فاریابی کے کلام کو معیاری چیز قرار دیکر اپنے کلام کو اُس سے بھی بہتر قرار دیتے ہیں۔ خواجہ کرمانی کے لئے فرماتے ہیں:-

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجہ

استاد غزل سعدی پیش ہم کس آتا

یہ صریح عقیدہ تہذیب و افتراں ہی نہیں ہے بلکہ خواجہ حافظ نے اپنی شاعری کا سنگ بنیاد ہی خواجہ کے طرز سخن پر رکھا ہے۔ علامہ شبلی شعرا کے تذکرہ خواجہ حافظ میں لکھتے ہیں ”خواجہ صاحب نے غزل کوئی شروع کی تو خواجہ کے کلام کو سامنے رکھ کر کہنا شروع کیا“ اس نوع کے اعترافات ہر شاعر کے یہاں ضرور مل جائیں گے جن کا تعلق استفادہ سے ہے نہ کہ سرقہ سے۔

محمد عزیز حسن

امریکہ کا ڈالر اور روس کی جنگی طیاریاں

امریکہ اور روس کے موجودہ کشیدہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خود امریکہ نے روس کی جنگی طیاروں میں اس کی مدد کی ہے تو اس کا کسی کو یقین نہ آئے گا، لیکن واقعہ یہی ہے کہ امریکہ کے ڈالر اور وہاں کی تکنیکل قابلیت نے روس کی فوجی آراستگی کو زیادہ آسان کر دیا۔

ہر چند براہ راست امریکہ نے روس کو نہ ڈالر دیے ہیں اور نہ اپنی صنعتی ترقیوں کے باز بتائے ہیں، لیکن امریکہ کی بہت سی ایسی مقامی پیداوار جو سامانِ حرب کی تیاری کے لئے ضروری ہے اور مشینری کے بہت سے نازک اوزار دوسرے ملکوں سے بہ کثرت روس تک پہنچ رہے ہیں۔

۱۹۴۵ء سے ۱۹۵۳ء تک تو امریکہ نے براہ راست ایک ارب دس کروڑ ڈالر مالیت کی چیزیں ادھار پٹے کے سلسلہ میں روس کو دیں، اس کے علاوہ ۱۹۴۵ء اور ۱۹۵۳ء میں آباد کاری کے لئے ۶۰ کروڑ ڈالر دیے۔ اس کے بعد جب مارشل پلان کے تحت امریکہ نے دوسرے ملکوں کو ڈالر دینے شروع کئے تو روس کو اس فہرست سے نکال دیا لیکن جن سولہ ملکوں کو مارشل پلان کے تحت امداد دی گئی تھی ان کی وساطت سے روس کو بہت کچھ مل گیا۔ اور تقریباً ساڑھے بیس کروڑ ڈالر کی خام پیداوار اور مشینری کے اوزار جو سامانِ حرب کی تیاری کے لئے ضروری تھے روس کو پہنچ گئے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ جو خام اشیاء مغربی یورپ کے ممالک کو امریکہ کی طرف سے پہنچتی تھیں وہاں ان سے وہ چیزیں تیاری کی جاتی تھیں جن کی روس کو ضرورت تھی اور روس اپنا گھروں، روٹی، تاکو اور سمور وغیرہ دیکر ان اشیاء کو وہاں سے حاصل کر لیتا تھا، چنانچہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے دس سال میں ایک ارب ۶۰ کروڑ ڈالر کا مال ان ممالک سے روس نے حاصل کیا۔

۱۹۴۵ء میں مغربی جرمنی اور چین کے متعلق امریکہ نے جو پالیسی اختیار کی اس سے بھی روس کو بہت فائدہ پہنچا۔ جنگ کے بعد مغربی جرمنی میں اربوں ڈالر کی صنعتی مشینیں اور اوزار وغیرہ موجود تھے، لیکن امریکہ نے ان سب کو روس کے علاقہ میں منتقل ہو جانے دیا جس کے ساتھ بہت سے اچھے کاریگر بھی روس پہنچ گئے۔ اس طرح چین کی طرف وہاں کی قومی حکومت کی امداد بند کر کے روس کو اس کا موقع دیدیا گیا کہ وہ منچوریا کی تمام صنعتی ذرائع اپنے یہاں منتقل کر دے۔

الغرض منچوریا اور مغربی جرمنی کی طرف سے صنعتی ذرائع کا روس میں منتقل ہو جانا اور مارشل پلان سے فائدہ اٹھانے والے مغربی یورپ کے ممالک اور روس کے درمیان آزاد تجارت، ان دو باتوں نے روس کو اس کی فوجی تنظیم میں بہت مدد پہنچائی، اس کے علاوہ اور بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو روس کی معاون ہوئیں، مثلاً ادھار پٹے کی رعایت کی وجہ سے روس کو امریکی صنعت کے بہت سے راز معلوم ہو گئے اور پورے کے پورے صنعتی پلانٹ کوہ یورال پہنچ گئے۔ ان پلانٹ میں قین پلانٹ پٹرول صاف کرنے کے اور ایک ٹائر فیکٹری کا بہت اہم تھے۔ ان کے علاوہ ایک برقی قوت کا پروجرام ساڑھے تیرہ کروڑ ڈالر کا، ریڈیو روڈ اور توسیع فولاد

۱۹۵۳ء کے ابتدائی تین ماہ میں بھارت سے ۶۵ لاکھ ۳۱ ہزار ڈالر کی مشینری گئی، فرانس سے ایک کروڑ ۸۶ لاکھ ۹۹ ہزار ڈالر کا مال گیا، اور بلجیم نے ایک کروڑ ۹۶ لاکھ تین ہزار ڈالر کی اشیاء روس کو فراہم کیں۔

کے دو ہر گرام ۳۰ کروڑ ڈالر کے روس کو دئے گئے۔

اسی کے ساتھ جب سوویت کا خریداری مشن جو ۱۵۰۰ افراد پر مشتمل تھا، امریکہ پہنچا تو اس کو اجازت دیدی گئی کہ وہ امریکہ کے صنعتی مرکزوں اور نقشوں کے فوٹو حاصل کر سکے۔ آٹم بم بنانے کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ بھی امریکہ سے متعدد بار روس کو منتقل کی گئیں۔

بجلی کے اور جہاز سازی کے متعدد کارخانوں کے نقشے، مختلف دھاتوں کی سیرچ کے نتائج، بہت سے فوجی راز دستاویزوں اور تصویریں کی صورت میں جس کثرت سے روس کو حاصل ہوئے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب داسی لنکو (جو سوویت خریداری مشن کا ممبر تھا) روس واپس گیا تو پورے چھ ہیک انچیں نقشوں اور دستاویزوں سے بھرے ہوئے تھے۔

لڑائی کے بعد امریکہ کے محکمہ تجارت نے روس کو اپنی ٹینٹ مصنوعات کی رسائی ٹیک کا بھی موقعہ دیدیا تھا اور جو علمی و تکنیکی راز مغربی جرمنی کے قبضہ کے بعد امریکہ کو معلوم ہوئے تھے ان کا حال بھی روس سے نہ چھپا یا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً تیرہ ہزار ٹینٹ چیزوں کی غور دینی تصویریں ماسکو پہنچ گئیں۔

ادھار پٹہ کے سلسلہ میں امریکہ کی طرف سے روس کو ۳۰ فی صدی چیزیں ملیں جن میں سے چند کی تعداد یہ ہے :-

(۱) موٹر ٹرک = ۳۷۶۰۰۰ - (۲) ٹینک = ۷۰۵۶ - (۳) جیب کار = ۵۱۵۰۳ - (۴) کپٹنے والا مسالہ = ۳۴۵۰۰ ٹن (۵) فوجی جوتے = ۱۷۴۰۰۰ جوڑے - (۶) مشینری اور اوزار = ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی۔

مغربی جرمنی میں جتنے صنعتی ادارے پاسے جاتے ہیں وہ بھی مشرقی جرمنی کو (جہاں روس کا اقتدار ہے) ہر قسم کا مال فراہم کر رہے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ ۳۳ کروڑ ڈالر سالانہ ہے۔ ان اشیاء میں لوہے کی چادریں، اوزار، ربر اور تانبا بھی شامل ہے اسی طرح ویٹا کی ٹریڈنگ کارپوریشن جو روسیوں کے ہاتھ میں ہے ۴۰ لاکھ ڈالر کی مالیت کا سامان ہر ہفتہ ماسکو پہنچا رہی ہے۔

ہارشل پلان کی رو سے امریکہ نے مغربی یورپ کے ملکوں کو امداد ۷۷ کروڑ ڈالر سے کی، اور ان مالک نے ۷۷ کروڑ ۶۰ لاکھ ڈالر مالیت کی مشینیں اور اوزار روس کے ہاتھ فروخت کئے، گویا الفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ ہر وہ ڈالر جو مغربی یورپ کو امریکہ سے ملتا ہے اس میں سے ۲۲ سنٹ روس پہنچ جاتا ہے۔

۲۶ اگست ۱۹۵۷ء کو رسل میک نے ایوان امریکہ میں زالا ہر کیا کہ ”جن مغربی مالک کو ہم اسلحہ فراہم کر رہے ہیں ان کے ذریعہ سے صرف ایک سال ۱۹۵۷ء کے اندر ایک ارب ڈالر کا مال روس کو پہنچا“

قابل قدر تجربہ نسخوں کے راز کا انکشاف

(۱) تہدق کا مکمل علاج - چار نسخے عرق - سفوف - لعوق - (۲) نسخہ بائیوریا صفتیہ دلی میں مریض کو نیست و نابود کر دیتا ہے یہ نسخہ (۳) بواسیر کا شافی نسخہ سرد کھانے سے متے مرجھا کر گر جاتے ہیں یہ نسخہ (۴) خواب آور نسخہ بعض اوقات مریض کو لینہ نہیں آتی جس کی وجہ سے کئی دوسرے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس سے نیند خوب آتی ہے۔ ہر نسخہ (۵) آنکھوں کے ہلکے امراض کی بے مثل سیال دوا، ہر نسخہ	(۶) اکسیر ستورات - عورتوں کے لئے بے بہا نسخہ ہر قسم کی ماہواری خرابیاں اور اندرونی نقایص دور ہو جاتے ہیں، ہر نسخہ (۷) اکسیر اطفال - بچوں کے لئے بے نظیر نسخہ - برے پچھے دستوں کا آغا اور (۸) عوارضات جو ذات نکلتے وقت بچوں کو ہو جاتے ہیں ان کا تریاق (۹) تریاق جربانی عٹہ (۹) اکسیر سوزاک عٹہ - اکسیر تشنگ عٹہ (۱۰) طاقت کا ایک بے نظیر نسخہ - جس پر صرف چند پیے لاگت آتی ہے عٹہ بیرونی علاج کے لئے پٹی ہر نسخہ (۱۱) سانپ کاٹے کا مجرب عمل ہر نسخہ

حکیم امجد علی حسن روز بروز بار آور نسخہ

لکھنوی شاعری کی چند خصوصیتیں

پہلے لکھنوی شاعری کے معنی سن لیجئے۔ ”لکھنوی شاعری“ سے میری مراد ناسخ و آتش کی شاعری۔ ان کے پیروں اور شاگردوں کی شاعری۔ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کی شاعری ہے ان جلد حضرات کی شاعری (غزل گوئی) کے متعلق مجموعی طور پر سمجھیں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور انفرادی طور پر بھی تفصیلی تنقیدیں ہو چکی ہیں۔ بالخصوص ان بزرگوں کے کلام کا بلاستیاب مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کی شاعری کی بعض اہم خصوصیتیں ایسی بھی ہیں جنہیں یا تو ناقدین نے قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا یا اس طرف ان کی نظر ہی نہیں گئی اور اگر کسی نے ان خصوصیات کے متعلق کچھ لکھا بھی ہے تو اس کی حیثیت اجمالی اشاروں سے زیادہ نہیں۔

دہلی اور لکھنؤ کی شاعری میں جو چیزیں خاص طور پر ماہر الامتیاز ہیں ان میں سے ایک محبوب کی جنس کا تفاوت بھی ہے۔ بارہویں صدی ہجری میں شعراء دہلی سے محبوب ”دلی کے کچ کلاہ لڑکے“ تھے لے

بعض بزرگوں نے اس تلخ حقیقت پر پردہ ڈالنے کی انتہائی کوشش کی ہے مگر انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ الغرض یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بارہویں صدی ہجری میں سادہ رویوں سے عشق بازی ہماری سوسائٹی کا ایک نہایت محبوب مشغلہ تھی، شعرا بھی آخر اس سوسائٹی کے افراد تھے۔ اپنے دور کے عام رجحان سے کیونکر بچ سکتے تھے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس زمانہ میں ہر شاعر مرد پرست تھا۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے ان کا محبوب اکثر و بیشتر ایک سادہ رو کچ کلاہ ہی ہے۔

اس محل پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان بزرگوں کی عشقیہ شاعری زیادہ تر ”روایت“ پر مبنی ہے جس میں اصلیت کم اور نقالی زیادہ ہے۔ محمد شاہی دور کے شعراء نے اپنی غزلوں میں کہیں آپ بیتی اور کہیں جگ بیتی بیان کی ہے۔ ان کے بعد آنے والوں نے روایتی طور پر عموماً اپنے پیشرووں کی تقلید کی ہے۔ تو اس طرح گو یا ایک طبقہ تو ان شعرا کا ہے جنہوں نے درحقیقت سادہ رویوں سے عشق بازی کی۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کی ”امرد پرستی“ تقریباً ۹ فیصدی اپنے پیشرووں کی نقالی پر مبنی ہے۔ اصلیت نہیں۔ لکھنوی شاعری کی پہلی خصوصیت۔ قیسری جماعت ان لکھنوی شعرا کی ہے جن کی محبوبہ لازمی طور پر صنف نازک سے تعلق رکھتی ہے۔ اس محل پر قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکھنوی شاعر کی محبوبہ صنف نازک سے تعلق رکھتی ہے تو پھر وہ ”خطا“ اور ”مُسوں“ اور ”ٹوپی“ اور ”دستار“ کا ذکر کیوں کرتا ہے اور کنایت یا صراحتہ ایک سادہ رو سے سروکار کیوں رکھتا ہے؟ جواب اسکا یہ ہے کہ اول تو لکھنوی شعرا کے یہاں اس قسم کے اشعار آئے ہیں نہ کہ درجہ رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم۔ اس لئے ان کی کوئی مستقل حثیت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ اشعار عموماً ضلع جگت یا رعایت لفظی کے شوق میں کہے گئے ہیں اور یہ حقیقت خود ان اشعار سے

۱۔ اشرف الدین علی خاں پیام :- دلی کے کچ کلاہ لڑکوں نے کام عشاق کا تمام کیا

سوز :- گئے گھر میں جو اپنے ہم سویرے سلام اللہ فاضل صاحب کے ڈیرے

دل میں دیکھے کئی طفل پریو

کیا لڑکے دلی کے ہیں عیار اور بٹ کھٹ

تیر :-

دل میں ہیں یوں کہ ہرگز ہوتی نہیں ہے آہٹ

ثابت ہے۔ اب رہا یہ امر کہ لکھنؤی شاعر کی محبوبہ "عورت" ہے تو اس کا ثبوت ضرورت سے زیادہ خود اشعار میں موجود ہے۔ لکھنؤ کے غزل گو شعراء بالفاظ دیگر لکھنؤ کے عشاق میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو کسی پردہ نشین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ دوسرے وہ جو زمان ہزاری کے دلدادہ ہیں اور اکثریت ان ہی کی ہے۔

"پردہ نشینوں" کے عشاق نے اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے وقت اگرچہ زبان کی روایات کو برقرار رکھا ہے یعنی اس کے لئے مونث کی بجائے مذکر کے صیغے استعمال کئے ہیں کہ افعال و صفات مذکر کے یہ گہرے پردے حقیقت کا چہرہ نہیں چھپا سکتے۔ آئیے ان عشق گراں پردہ نشین کی ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیجئے:-

آج آئیں نظر روزن دیوار کی آنکھیں	شاید کہ کوئی پردہ نشین جھانک رہا ہے
لگی ہی رہتی ہے اب بت مری کواڑ میں آنکھ	نظر پڑی ہے تری جب سے پٹ کی آڑ میں آنکھ
در پردہ دکھاتا ہے وہ رشک چمن آنکھیں	ہم آئے تو چمن میں لگائے گل نرس
مشتاق ہیں اب جلوہ دیدار کی آنکھیں	لند جھروکوں سے دکھا جائے صورت
لاکھ گھونگھٹ کو کرے یار حصار عارض	نگہ عاشق مشتاق پہنچ جاتی ہے
عرش اعلیٰ سے بھی اونچا ہو ہمارا شانہ	ہم سے کاڈھا جو بدل لیں تری ڈولی کے کبار

یہ پردہ اور چمن اور کواڑ کی ادٹ سے ناک جھانک "یہ روزن دیوار و در اور جھروکوں سے نظر بازیاں اور یہ ڈولی کی سواری کسی تاویل کی محتاج نہیں۔

دوسری خصوصیت، سامان آرائش :- زلف، کاکل، گیسو، جوڑا، چوٹی، نگلی اور مشاطہ کے علاوہ لکھنؤی شعراء کے یہاں نسوانی آرائش کی پوری تفصیل موجود ہے اور کھوڑی سی کوشش اور تلاش سے سرمہ، مستی، غازہ، منہدی، فندق، افشاں پھول، سیندور، پان، عطر، غرض ہر چیز کے متعلق بکثرت اشعار جمع کئے جاسکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم یہاں صرف ایک شعر ہر چیز کے متعلق نقل کرتے ہیں :-

پان، عطر، آئینہ، منہدی، مٹی، سرمہ، شانہ	۱- ہفتے بھر میں انھیں فرصت نہیں ان ساتوں سے
لمو مٹی دیکھو دھڑکی ہاتھ میں	۲- ہتیلی صفائی سے آئینہ ہے
خط نہیں سیندور کا اے جان جاں بالائے سر	۳- کہکشاں دکھلاتی ہے جلوہ شب تار یک میں
گلدستہ جہاں میں قرعے اے نگار ہاتھ	۴- گل فندقیں ہیں وز دِ خا مو تنیا کے پھول
افشاں چنی تو چاندنی کا کھیت کٹ گیا	۵- غازے سے لالہ زار شفق کو جھبل گیا

تیسری خصوصیت - زیورات :- مستورات کے دوسرے سامان آرائش کے علاوہ لکھنؤی شاعری میں زیورات کی اتنی تفصیل ملتی ہے کہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ لکھنؤی شاعری کو اگر زیورات کا صندوق چھو جائے تو کچھ بے جا نہیں، جہاں ہر قسم کا زیور آپ کو بکثرت اور بہ آسانی دستیاب ہو سکتا ہے۔

مطالعہ کے دوران میں (۱) سر کے زیورات میں تعویذ، جھومر، چھپکا، چاند سورج، سر بیچ، طرہ، ٹیکا، موتی کی لٹاری یا سلک گہر وغیرہ۔

(۲) کانوں کے زیورات میں بلیاں، بندسے، بالی، پتا، انتی، پتی، کرن پھول، جھپکا، بالا، کان، بالے کی پھلی، جھالا، پھلی، بڑہ، چھلا اور گہر وغیرہ۔

(۳) ناک کے زیورات میں، نتھنی، نتھ، بلاق، کیل، سونے کی کیل، ہیرے کی کیل اور جڑاؤ کیل وغیرہ۔

(۲) گلے کے زیور میں، زنجیر، ہیکل، دھندھکی، طوق، جگنی اور چمپا کلی۔

(۵) ہاتھوں کے زیورات میں، کنگن، لچھا، پیونچی، پٹری، جہانگیری، جھلا، آرسی، اکا، نورتن، جوشن، حسین بند، علی بند، شوق بند، انڈویان اور چھڑی۔

(۶) پاؤں کے زیور میں، بھجورے، چھلے، انوٹ، کڑے، گنگورو، گل جھڑے، خلخال، پٹری، چمپا گل اور پازیب۔
زیورات کی یہ فہرست مکمل نہیں۔ اسے مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اگر کوئی چاہے تو اس کا امکان ہے۔ نونے کے طور پر یہاں صرف چند شعر نقل کئے جاتے ہیں:-

ناسخ :- چمپا کے پھول میں ہے نہ گل کی کلی میں ہے
برق :- چاند سورج نہیں بالوں میں طلسم نو ہے
ناسخ :- کرتے ہیں عالم کو جس کے پاؤں کے بھجورے شہید
بحر :- پہننے جو موتیوں کے کرن پھول یار نے
ناسخ :- اجمی یہ عرش معلیٰ کے گوشوارے کا
بحر :- لخت جگر سے میرے قیمت میں بڑھ چلے تھے
جیسی ترے گلے کی ہے چمپا کلی میں بو
ایک جا جمع ہیں مہر و مہ تاباں سر پر
اس شکر کی بلا لیتی ہے خجرا بھتہ میں
تاروں پہ ادس پڑ گئی خوشہ ٹھٹھ گیا
گھر کہاں سے تمہارے بلاق میں آیا
جھوٹے پڑے نینگے سب اس کے نورتن میں

جو تھنی خصوصیت - زمانہ لباس اور اجزائے لباس - زیورات کے علاوہ لکھنوی شاعری میں نسوانی لباس کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ رنگ برنگ کے دوپٹوں، اوڑھنیوں اور رنگارنگ پانچاموں، خصوصاً طرح طرح کے پائیچوں کے متعلق آپ بہت سے اشعار آسانی سے جمع کر سکتے ہیں اور نیچے اور موبان کا ذکر بھی کیا ہے نہیں۔ کرتی اور محرم اور انگلیا نیز انگلیا کے اجزاء مثلاً انگلیا کا بنگلہ انگلیا کی کٹوریاں، انگلیا کا گھاٹ، انگلیا کا سٹھرا، انگلیا کے پان، انگلیا کے پٹھے، انگلیا کی چڑیا، انگلیا کی دیواریں اور انگلیا کی ڈوری، تو اس دور کی شاعری کا ایک خاص موضوع ہیں اور اکثر شعرا نے اس پر طبع آزمائی کی ہے۔ صرف چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:-

سحر :- مثل کمر لچکتی ہیں دو نون کلائییاں
عشق :- غضب نیرنگ عکس عارض رنگیں نے دکھلایا
بحر :- محرم کے ستارے ٹوٹتے ہیں
ناصر :- سرخ پا جامہ ہے، گوتا ہر کلی میں ہے لگا۔
جبری :- موبان زر پیٹ دیا منہ کے عکس نے
بھاری ہیں پائیچے دم رفتار ہاتھ میں
شہر اتھا دوپٹا ہو گیا گھٹار کا ندھے پر
پستان کے انار جھوٹے ہیں
پھولوں کی چھڑیاں ہیں اس رشک چمن کی پنڈلیاں
گرہن پہ آ کے بن گئی گوٹے کا ہار زلف

پانچویں خصوصیت - محبوب کے اعضائے بدن کا تذکرہ - عریاں، فحش اور حیا سوز اشعار ہر زبان اور ہر زمانہ میں لکھے گئے اس لئے عریانی کو لکھنوی شاعری کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اعضائے نسوانی کا تذکرہ اس عریانی اور اس فراوانی کے ساتھ غالباً اور کہیں نہ مل سکے گا۔ پھر دوسری زبانوں میں اور خود اردو کے مختلف ادوار میں صرف بعض مخصوص افراد کا میلان عریاں نگاری کی طرف رہا ہے لیکن لکھنوی شاعری اس خصوصیت میں کہیں اپنا نظیر نہیں رکھتی کہ محبوب کے اعضائے بدن مثلاً سینے، چھاتیوں، ناف، پیٹ، کمر، سر، کولوں، رانوں، اور پنڈلیوں کے متعلق عریاں اور حیا سوز اشعار صرف بازار شاعری نے نہیں لکھے بلکہ ان بزرگوں نے بھی اس غلاظت کو اچھا لایا ہے جو سوسائٹی میں معزز اور مقتدر سمجھے جاتے تھے۔ پاس تہذیب اجازت نہیں دیتا کہ ان اشعار کا نمونہ پیش کیا جائے۔ تحقیق کے طالب تذکرہ سرا پا سخن تالیف محسن ملاحظہ فرمائیں۔

جیسا کہ ہم نے ابھی کہا، عریانی اور فحش گوئی کا عنصر ہر زبان کی شاعری میں موجود ہے لیکن ہر زبان اور ہر دور میں یہ چیز صرف چند شعرا تک محدود رہی ہے اس کے برعکس لکھنوی شعرا کی اکثریت اس عام میں یہ چیز صرف چند شعرا تک محدود رہی ہے۔

اس کے برعکس لکھنؤی شعرا کی اکثریت اس جام میں ننگی نظر آتی ہے۔ اس محل پر ہم پھر ایک بار اس بات کو دہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ لکھنؤی شعرا سے ہماری مراد ناسخ و آتش اور ان کے پیرووں اور شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں سے ہے۔ چھٹی خصوصیت۔ طوائفیں اور رقص و سرود۔ ہم ابتدا میں کہ آئے ہیں کہ لکھنؤ کے غزل گو شعرا یا بالفاظ دیگر لکھنؤ کے عشاق میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو کسی پردہ نشین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعداد نسبت کم ہے۔ دوسرے وہ جو زمانہ بازاری کے دلدادہ ہیں اور اکثریت انھیں کی ہے۔ پردہ نشینوں کی تاک جھانک آپ دیکھ چکے۔ آئیے اب ذرا ان زہرہ و شوں سے نظر ڈالیں، جن کی فتنہ طرازیوں نے لکھنؤ میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ بیس و عشرت کی صحبتیں اور رقص و سرود کی محفلیں معمولات زندگی میں داخل تھیں اور عشق و محبت کی زائین داستانیں ہر روز طیار ہوتی تھیں۔ زندگی کے اس رنگین دور کی تصویریں صرف تاریخ کے اوراق ہی میں محفوظ نہیں، اشعار کے آئینوں میں بھی عکس فگن ہیں۔ اُس عہد کے اکثر ممتاز شعرا نے کسی نہ کسی رشتہ ناہید کے رقص و سرود کا ذکر نہایت بے اختیارانہ طور پر کیا ہے، آئیے گھڑی بھر کے لئے اس بزم میں آپ بھی شریک ہو جائیے۔

رقص و سرود

صحبت :-	ہو گیا ہم کو جنوں ٹکڑے گریباں کو کیا	رکھ لیا اُس نے دم رقص جو داماں سر پہ
حسام :-	بے حجابی میں بھی پردہ ہی رہا عاشق سے	رقص میں بھی نظر آئے تیرے داماں عارض
فروغ :-	کیا خوشنما بنائے ہیں حق نے تمھارے ہاتھ	کرتے بوقت رقص ہیں کیا کیا اشارے ہاتھ
تاشیر :-	ہاتھوں کو ناچ میں جو کسے۔ اُسٹھائے	دریائے حسن آپ کا بڑھ جائے چار ہاتھ
رقت :-	وقت رقص آگے بڑھا رکھ کے وہ جب ہاتھ ہاتھ	غش ہوئے، لوٹ گئے مار کے سب ہاتھ ہاتھ
شہید :-	دست رنگیں جب کہ دکھلائی دیا ہنگام رقص	شمع محفل جل گئی اُس خوش اولکے ہاتھ سے
سیر :-	کنگن چمکتے ہیں جو دم رقص ہاتھوں کے	ہیں اہل بزم کے لئے کھلی کلاںیاں
وزیر :-	چل رہے ہیں پاؤں کے چھپوے۔ اچھا ہنگام رقص	کرتی ہیں نول ریزیاں ہر ہر قدم پر انگلیاں
مضطر :-	وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے یہ کہتے ہیں رقص میں	مجرا کریں جو اب کوئی ہم سے بچائے دل
قہر :-	ناچ کا حسن بڑھ گیا دونا	لچکے سب اسے حسین کر کوئے
سرور :-	کرتے ہیں سحر رقص میں اس گھبرن کے پاؤں	کیا کیا ساں دکھاتے ہیں طاؤس بن کے پاؤں
محمود :-	بولی گردوں کو بھی انداز یہ آتا نہیں جس	رقص میں چالاک ہیں ایسے تمھارے ہاتھ پاؤں
ناسخ :-	مثل رفتار آج اُس کے رقص کی بھی کرے نقص	پینچنی پہنا دوں اسے کہک خراں پاؤں میں
سالک :-	اس ادا سے بزم میں قصاں ہوا وہ رشتہ ناہ	بن گیا گھنگر و ہراک چشم تماشا پاؤں میں
ناسخ :-	رقص میں آتی نہیں یہ تیرے گھنگر و کی صدا	کرتے ہیں آسودگان خاک شیون زیر پا
صغیر :-	سیاہی پتلیوں کی یہ بھی اک پردہ ظاہر کا	پھر کرتی ہے تیری سرئی پشتوا آنگھوں میں
بہار :-	ٹھاٹھ پر تم آگئے یا ٹھاٹھ باندھا ساز کا	بھاؤ محفل میں بتایا یا بتائیں گھاسیاں
محسن :-	آواز تالیوں کی ترے سم سے کم نہیں	کانوں نے بھی سنیں نہیں اسی ہتھیلیاں
ناسخ :-	آواز یہ ہوتی نہیں زہرہ رگلے میں	سمجھو نہ رگیں، ساز کے ہیں تار گلے میں
اخگر :-	ہے شرم سے ناہید کا دم بند فلک پر	گانے کی تمھارے ہے یہ تاشیر گلے میں
محسن :-	بے حال کر دیا مجھے گانے نے آپ کے	لے ہے بلا کی، قہر کا کھٹکا گلے میں ہے

رق ہند۔ جوش جنوں میں رہتے ہیں صحرا کے سامنے
لکھنؤ کے اس دور کی مخصوص سوسائٹی کے بعض پہلوؤں پر مندرج ذیل اشعار سے روشنی پڑتی ہے:-
رق :- نیچے ہم بیٹھے ہیں کوٹھے پر الگ صحبت ہے
قلق :- پھر ہاتھ میں ہے ہاتھ سرچک غیر کا
انت :- غیروں کے نشے بزم میں کیا کیا ہرن ہوئے
ناسخ :- لوگوں میں ہونٹ چوم لئے ہم نے کیا کیا
محسن :- مانگا جو میں نے بوسہ لب بزم غیر میں
بحر :- اپنی جگہ پر دیکھ سکیں گے نہ غیر کو
ساتویں خصوصیت - ہندوانہ الفاظ - رسم و رواج اور روایات - لکھنوی شعرا نے اگرچہ ہندی کے بہت سے ایسے الفاظ اور محاورے ترک کر دیے جو دہلی میں عام طور پر مروج تھے اور زبان کو نہ صرف فارسی ترکیبوں کو بھی بکثرت رواج دیا۔ بائیں ہمہ لکھنوی شاعری میں ہندو سماج، ہندوانہ رسم و رواج اور ہندوانہ روایات کا اثر نمایاں طور پر موجود ہے:-

صحبت :- زلف پیچاں بہ ہوا سے نہیں جھونکے لیتی
قاد :- کالی کو پوجتا ہے سیہ قلب ہو گیا
محسن :- اسلام والے مصحف رخ پر نثار ہیں
بحر :- پچھتائے تم سے آنکھ لڑا کر ہم اسے تو
قہر :- بخدا ہندو ہیں تیری بت میخوار آنکھیں
عشقی :- ہولی میں گلال ان پر پڑا ہے یہ نہ سمجھو
جریا :- پوچھتی ہیں اسے بت چالاک کہ قرآن عارض
ناسخ :- ہو گیا جوگی وہ قاتل پر ہے خوں ریزی وہی
مسیح :- قشقہ جبین صاف پہ سیندور کا نہیں
تحقیق :- بر تو سے اس کے ہانگ میں سیندور بھر گیا
قہر :- اسے بت تو چیز کیا ہے ہم ایسے ہیں بت پرست
محسن :- حلقہ گیسو میں ہے جلوہ رخ گلرنگ کا
بحر :- دیوالی اُس نے بھری جان پوج بیٹھے ہم
موجہ :- بچکاریاں ہیں نور کی ہولی میں یہ کہوں
محسن :- اسے صنم تو وہ کنہیا ہے بلائیں لوں اگر
بحر :- ایسے عمارے سے تو انگو چھا ہی خوب ہے
رق :- اس کے حضور ابیر ہوا رنگ یا سمن
ناسخ :- ہجوم رکھتے ہیں جاں بازیوں ترے آگے
بحر :- اگر آواگوں سچ ہے تو پھر دونوں جنم لیں گے
ناسخ :- روئے گلرنگ اگر حوض میں ہو عکس نسکے

کالکا کھیلتی ہے اسے مہ تاباں سر پر
ہے کیا ہی بد بلا دل ہندو پرست زلف
کالی سمجھ کے ہوتے ہیں ہندو فدائے زلف
گنگا بہانی اشک ندامت کی آنکھ سے
نشے کے ڈورے نہیں پہنے ہیں زنا ر آنکھیں
خون دل عشقی سے یہ گلزار ہیں پلکیں
دیکھا کرتے ہیں جو ہندو مسلمان عارض
بدے مندوں کے پڑے رہتے ہیں چکر کاں میں
روشن ہے آج شمع رخ سیم بر کی نو
سر پر خانی رکھا جو اُس نے اٹھائے ہاتھ
پر شادے کے آئے جگن ناتھ ہاتھ میں
پائے ہے کالکا پھولوں کی ڈالی ہاتھ میں
چراغ گور ہمارا دیا ہے جگھٹ کا
گر دیکھ لوں میں اُن کی رنگیلی کلابیاں
بانسی کی طرح نالا ہوں سرا پا انگلیاں
زاہد کے ہاتھ چھوڑ کے لیں برہمن کے پاؤں
رنگت گلوں کی بن گئی بکٹا گلال کا
جواریوں کا دیوالی میں جیسے جگھٹ ہو
سیہ گوں زلف سانپوں میں دل پرداغ مورعل میں
طور نور آرتھ میں ہو رنگ کی بچکاری کا

- بکھر :- اسے جو ہم بھی تو جانیں کہ جنم لیتے ہیں
دھاگا دیا بتوں نے خفا دیکھ کر مجھے
سنگارنے کیا ہے اسلئے آنکھوں سے اوچھل ہے
محسن :- امتحان چلنے کا میرے گر کرے ہندوے زلف
- آنکھوں خصوصیت - پیری - لکھنوی شاعری میں لفظ "پری" کا استعمال بکثرت ہوا ہے۔ (یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ اگر یہ لفظ "پری" مونث ہے لیکن شعرانے اس کے لئے فعل مذکر کے صیغے استعمال کئے ہیں) چند مثالیں ملاحظہ فرمائے :-
- وزیر :- دیکھتا ہے وہ پری تصویر پشت آئینہ
مونس :- تو کاں رکھ کے سن تو کسی شب کو اسے پری
ناسخ :- اس قدر گھب گئی ہے تیری سنہری رنگت
موزوں :- وہ پری رکھتا ہے ایسے پیارے پیارے ہاتھ پاؤں
ناسخ :- شریں ہے وہ پری خانہ دل ہی میں رہے
- نویں خصوصیت - بھبتی - لکھنوی شعرا کو بھبتی کہنے کا بہت شوق ہے۔ بھبتی کو دوسرے لفظوں میں تشبیہ کہہ سکتے ہیں لیکن تشبیہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ شاعر اس کی طرف اشارہ بھی کرے، یعنی یہ کہے کہ میں فلاں چیز کو فلاں شے سے تشبیہ دیتا ہوں چنانچہ لفظ تشبیہ اشعار میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھبتی کہنے والے شعرا خود لفظ "بھبتی" شعر میں ضرور لاتے ہیں۔ لکھنوی شعرا کے کلام میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر صرف چند شعر نقل کئے جاتے ہیں :-
- ناسخ :- اس قدر تپتی گھر ہے اس پری رخسار کی
قلق :- آنکھوں پر دیکھ کر وہ بھنبویں خوب سوچتی ہے
اسیر :- خوشہ ہائے تاک کی ہر ایک نے بھبتی کہی
بیتود :- بھبتی کہوں، شکن نہیں مانتے پہ آشکار
عشقی :- کہوں بھبتی، تلاطم آب گوہر میں نظر آیا
ناسخ :- چینی سے صاف تربت چین ہے ترا بدن
محسن :- دیکھ کر دستِ حنائی کو کہوں بھبتی مٹی
- دسویں خصوصیت - داغ جنوں - لکھنوی شعرا کی ایک کثیر تعداد عام طور پر ایک خاص بیماری میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اس کا نام "داغ جنوں" ہے اس کی اصل حقیقت تو معلوم نہیں مگر اشعار سے اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ یہ داغ سر پر ہوتا ہے اور جنوں یا سودا کے جوش سے دم میں آتا ہے۔ کبھی اسے کھلے ہمسے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی سر سے، کبھی درہم سے اور کبھی ٹکین سے۔ مندرجہ ذیل مثالیں داغ جنوں کی تشریح کے لئے کافی ہوں گی :-
- گویا :- ہاں خزاں میں بھی شگفتہ ہے گل داغ جنوں
عرفان :- تیرے سلسلے جو وہ ابرو کماں بالائے سر
وزیر :- داغ سودا سے ہوئی چشمِ نایاں سر پر
برق :- سلطنت کرتے ہیں سودا زدگان الفت
صحت :- درہم داغ جنوں کی ہے یہ کثرت صحبت
- کہد و اب بلب سے باز ہے آستیاں بالائے سر
ہو سپر داغ جنوں شاید یہاں بالائے سر
تیرے تیرے بن گئی مڑگاں سر پر
ماج ہے داغ سر و شکب سلیمان سر پر
مش قاروں ہے یہاں گلی فراوان سر پر

اثر :- جوش سودا نے کیا شمع کی مانند گداز
 غنیمت :- داغ چٹکتا نہیں سر پہ میرے
 اشک :- داغ سر پہ طوق گردن میں، اسیر عشق ہوں
 اشک ہے داغ جنوں سے طبع اپنی باغ باغ
 بن گیا داغ جنوں دیدہ گریباں سر پہ
 نغمہ پیرا ہے کوئی مرغ خوش اکیاں سر پہ
 حلقہ ماتم گلے میں ہے گلین بالائے سر
 ہم نے پھرتے ہیں فردوس بریں بالائے سر
 گیارہویں خصوصیت :- مضحکہ خیز مبالغے ۔ مبالغے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس کیفیت یا حالت کو بیان کرنا مقصود ہو، مبالغے کے ذریعے اس کی شدت اور اہمیت کو سامع یا قاری کے ذہن نشین کیا جاسکے تاکہ وہ پورے طور پر متاثر ہو سکے۔ لیکن لکھنؤی شاعری میں مبالغے کا استعمال کچھ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اشعار اضمح کو بن کر رہ گئے ہیں۔ مثلاً بیچارہ شاعر طرح طرح سے اپنی حالت زار بیان کرتا ہے مگر سننے والے کو اس سے کسی قسم کی ہمدردی پیدا ہونے کے بجائے اس پر ہنسی آتی ہے اور یہ نتیجہ ہے مبالغے کے نامناسب استعمال کا۔ آئیے پہلے شعرا کی اشکباری کے طوفان طراظہ فرمائیے :-

سرور :- ایسا فراق یار میں رویا میں رات کو
 کمر پانی ہو جانا تو معمولی بات ہے ۔ جو بڑھیا قسم کے رونے والے ہیں ان کا سیل سرشک، سر سے بھی دو ہاتھ اونچا رہتا ہے۔
 طالب :- سر سے دو ہاتھ بڑھا رہتا ہے آبیم اشک
 اور بعض رونے والے ان بزرگ سے بھی ادب کے درجے کے ہیں :-
 اک دل فراق یار میں رویا میں اس قدر
 چوتھے فلک پہ پہونچا تھا پانی کمر
 استاد جرات کی اشکباری کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے رونے والے بھی گر دھو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے :-
 جرات :- طوفان گریہ کیا کہیں، کس وقت ہم نشین
 موج سرشک تا فلک ہشتمیں نہیں
 کیا اس قسم کے اشعار پڑھ کر کسی درمند محبت کی اشکباری کے تصور سے آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے؟ کیا اس کے لئے آپ قلب میں کسی قسم کی ہمدردی کا احساس موجود پاتے ہیں؟ ۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے رورو کے دریا بہا دئے، ان کا جسم گھل گھل کر کس درجہ لاغر ہو گیا ہوگا۔ ان بیچارے ناتوانوں کے حال زار پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیے :-

گویا :- ناتواں ایسا ہوں گر سایہ پڑا دیوار کا
 جوش :- اے سلیمان، زار ہوں یہ اک پری کے عشق میں
 آباد :- ابغریوں اس قدر کہ دکھائی نہ دوں گا میں
 ناسخ :- لاغر ہیں ہم ایسے کہ نگل جائے جو چیونٹی
 کوثر :- کیا لاغری سے قدرت حق ہے کہ مورچے
 سید :- یہ لاغری ہے دیکھے جو تو نبض اے طبیب
 ناسخ :- لاغر ہوں میں ایسا کہ ترے کان کی بالی،
 موزوں :- اس قدر اے جانِ جاں پہونچی ہے میری لاغری
 آباد :- یہ ناتواں ہیں عشق کمر میں ہم اے طبیب
 وزیر :- ہاتھ میں لے جاؤں لاغر مرا نامے کے ساتھ
 طالب :- ہو جاؤں میں پامال یہاں تک تو ہوں لاغر
 ناسخ :- کس درجہ غم عشق میں گھل گھل کے موا ہے
 گر پڑی گویا کہ سقف آسماں بالائے سر
 پھر رہی ہے لے کے مور ناتواں بالائے سر
 اپنی طرح کرے گا مجھے بے نشان دہن
 اشک نہ ہمارا یہ تن زار گلے میں،
 لیجا میں لاش عاشق دلگیر دوش پر
 آجائے، بجائے نبض، تن زار ہاتھ میں
 ہو جائے صنم طوق گلو گھر گلے میں
 چوڑی پاؤں میں پڑے چہرہ جلے چھلا ہاتھ میں
 مانند نبض گم ہیں ہماری کلاسیاں
 ڈرنے اے قاصد کہ چہ ہوتی ہیں اکثر انگلیاں
 چیونٹی بھی جو شفقت سے رکھے دوش پر پشت
 انگلی سے ہیں کم ناسخ مغفور کی ساقیں

- نادر :- پاؤں جسم زار میرے پڑا، بولا وہ شونج
محسن :- میں وہ لاغر ہوں، یہی سمجھا کنویں میں گر پڑا
ناسخ :- ہے گراں مکتوب، تو کا تب سبک ہے قاصدا
عشقی :- المداے ضعف ایسا کر تو کا مہیدہ بدن
- عرب میں صرف ایک شخص (مجنون) کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی پرند نے اس کے جھاڑ جھنکار جیسے بالوں میں گھونسل بنا لیا تھا۔ مگر ہمارے لکھنوی شعرا میں سے ہر شخص کا جوش دیوانگی اس درجہ پر پہنچا ہے کہ اسے اپنے سرو پا کا ہوش ہی نہیں چنانچہ ہر شخص کے سر پر لمبلیں، چیلیں، گوتے، طوطیاں، ہما اور دوسرے پرندائیاں بناتے ہیں اور اسے مطلق خبر نہیں ہوتی :-
- عارف :- جان کر مجنوں مجھے ایک لیلی گلشن ام کا
وحشت :- اس قدر سحرانوردی کی کہ مجنوں کی طرح
گویا :- اسے خط نورستہ مجھ کو تیرا مجنوں جان کر
عرش :- اسے پرسی وہ شاہ اقلیم جنوں آباد ہوں
چند دلچسپ مبالغے اور ملاحظہ فرمائیے :-
- حکیم :- آئے جب زیر قدم یاد مرثہ میں کانٹے
صبا :- تر پے ہیں اس قدر پس دیوارِ یار ہم،
افضل :- ہر چند جستجو میں رہے صاحب نگاہ
محسن :- ناز کی کہتے ہیں اس کو، پاؤں زخمی ہو گئے
- بارہویں خصوصیت - توسل - لکھنوی شاعری کی ایک نہایت اہم خصوصیت یہ ہے کہ شاعر نے غزل میں خواہ کیسے ہی زندان بلکہ ہریاں اور حیا سوز منا میں کیوں نہ باندھے ہوں، مقطع میں وہ غالباً حصول سعادت کی نیت سے، اکثر حضرت علی کا اور کبھی کبھی حضرت حسین یا حضرت حسن یا رسول مقبول کا یا نبیچن اور امام زمن کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی ان بزرگوں کے توسل سے نجات کا طالب ہوتا ہے۔ کبھی ان کے مزار کی زیارت کی تمنا کرتا ہے۔ کبھی ان کی محبت کا دم بھرتا ہے اور کبھی نعت و منقبت کو "حسن المآب" بناتا ہے :-
- ناصر :- غم شبیر سے دامن جو ہے ترے ناصر
شجاعت :- یہ آرزو ہے شجاعت کہ کر بلا حبا کر
رنگین :- تصور میں زیارت جب ہوئی حال ہمیں رنگیں
نادر :- نہیں کچھ دغذغہ جرم و معاصی دل کو
عشقی :- اور عشقی کو تمنا نہیں کچھ دنیا میں،
ناسخ :- کر دیا سیراب ناسخ دم میں فوج تشنہ کو
محسن :- یہ سمجھوں مہفت کشور کی ملی ہے سلطنت مجھ کو
ناصر :- طول حیات سے ہے یہ ناصر کا دعا،
شرق :- خدا کے فضل سے اسے شرق ایک دن ہم کو
جوش :- تکتا نہیں ہے بندہ کہیں ہاتھ غیر کا
خلیل :- درگاہ میں خدا کی دعا ہے یہ اسے خلیل،
- گر می حشر میں ہوگا یہی داماں سر پر
لگائے مرقہ شہ کا غبار آنکھوں میں
لگائی ہم نے خاک مرقہ شبیر آنکھوں میں
مغفرت حشر میں نادر کی ہے شبیر کے ہاتھ
اپنے محبوب کے روضے پہ خدایا پہنچا
چشمہائے فیض تھیں خیر البشر کی انگلیاں
جگہ دے گر غلام بادشاہ طوس پہلو میں
آنکھوں سے وہ لگائے امام زمن کے پاؤں
دکھائی گی درشتا ہنشہر زماں آنکھیں
اسے جوش اپنی آنکھیں ہیں اور نبیچن کے پاؤں
ہوں روز حشر سر پر مرے نبیچن کے پاؤں

زبان اور رسم خط کا تعلق

(بحث کے لئے)

زبان کی قومی، بین الاقوامی اور تہذیبی اہمیت علمی حیثیت سے مسلم ہے۔ علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی اور غیر متحد سے غیر متحد قوم کے پاس بھی زبانی موجود ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہیں مسئلہ پریشان نہیں کرتا کہ انسان قوت گویائی سے کس طرح کام لیتا ہے، تمدنی زندگی کی کس منزل پر زبانی وجود میں آئی، اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، انسان اور زبان کا کیا تعلق ہے، زبان اور قوم میں کیا رشتہ ہے، زبان کے تغیر میں کون سے عناصر کام کرتے ہیں، مادری زبانی سے کیا مراد ہے اور زبان کس طرح زندہ رہتی ہے؟ یہ سوالات پیچیدہ ہیں اور عام لوہن تو کیا علماء کے لئے بھی مشکلیں پیدا کرتے ہیں تاہم مختلف علوم کی مدد سے انسانوں نے ان سوالات پر برابر غور کیا ہے اور آج کل جب انسانی حقوق پر علمی اور عملی حیثیت سے نگاہ ڈالی جا رہی ہے قوم اور زبان کے تعلق کا مسئلہ بھی زیر بحث آگیا ہے۔ ہندوستان میں زبانی کا مسئلہ علمی اور عقلی حیثیت سے طے نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے بہت سے لوگوں کے جذبات برہنگہ ہیں اور گتھیاں بڑھتی جا رہی ہیں، چنانچہ زبان سے متعلق کوئی مسئلہ چھپتے ہوئے فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے جذبات اور نیتیں وابستہ کر کے اس بحث کو علمی راستہ سے ضرور ہٹا دیں گے لیکن میں یہ چند سطریں اس امید میں لکھ رہا ہوں کہ ان پراسائنس اور علوم کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ زبان ہی کی طرح رسم خط کا مسئلہ بھی علمی اور غیر جذباتی غور و فکر کا مستحق ہے۔ کیا کسی زبان اور اس کے رسم خط میں کوئی باطنی تعلق ہے؟ کیا جس زبان کے لئے جو رسم خط استعمال کیا جا رہا ہے وہی اس کے لئے مناسب ترین ہے اور کیا ایک زبان کو دوسرے رسم خط میں نہیں لکھا جاسکتا؟ اور اگر لکھا جائے تو کیا یہ کوئی غیر فطری کوشش ہوگی؟ کیا اس سے زبان کی اصلیت اور حقیقت بدل جائے گی؟ اس وقت اس مسئلہ کو کسی خاص زبان یا رسم خط کی روشنی میں دیکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ کسی زبان اور اس کے رسم خط کے تعلق کو دیکھنا ہے۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زبان پہلے وجود میں آئی، اس کی ابتداء جو شکل بھی رہی ہو وہ اظہار خیال اور اظہار جذبات کا ایک ذریعہ تھی، اس کا مقصد اظہار و ابلاغ تھا، اس سے وہ سماجی ضرورت پوری ہوتی تھی جس سے سماج کے ذہن میں کسی حد تک یکسانیت اور وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ بحث بھی اٹھتی ہے کہ سب سے پہلی زبان کہاں اور کن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کیا ابتداء ایک ہی زبان پیدا ہوئی یا کئی زبانیں؟ لیکن یہاں اس سے بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہئے کہ انسانی زندگی کی ابتدا میں زبان وجود میں آئی اور اگر یہ انسان کئی جگہ رہتے تھے تو ان کی سماجی ضروریات کے تحت مختلف مقامات پر مختلف زبانیں وجود میں آئیں، اس سے نفس خیال پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی زبان انسانوں میں پیدا ہوئی اور ایک زبردست اجتماعی اساس کی حیثیت سے ابتدائی تمدن کو مضبوط کرنے میں مددگار ہوئی، یہ بات ناقابل انکار ہے۔ جب زبان اجتماعی زندگی کی تشکیلات اور تعمیر میں اتنی اہم ثابت ہوئی، جب اس نے ارتقا میں مدد دی تو اسے خود بھی ترقی ہوئی اور انسانی ذہن نے اس عجیب و غریب ایجاد کو دوام بخشنے کے لئے رسم خط ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ زبان پہلے پیدا ہوئی اور اس کا رسم خط بعد میں۔ میں اس سے نتیجہ نکالتا ہوں کہ زبان اور رسم خط میں کوئی باطنی تعلق نہیں ہے بلکہ رسمی ہے اور اگر وہ بات تسلیم کر لی جائے تو زبان اور رسم خط کے متعلق جو بحث جاری ہے وہ محدود ہو سکتی ہے۔

یہاں ذرا دیر کے لئے ٹھہر کر اگر رسم خط کی ابتدا پر غور کر لیا جائے تو زبان اور اُس کے رسم خط کے تعلق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ زبان ہی کی طرح رسم خط کی ابتدا بھی دھندھلکے میں ہے۔ لیکن جہاں تک اس سلسلہ میں تحقیقات ہوئی ہے اُس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء تصویریں حروف کی مختلف شکلوں سے ہوئی۔ مصری، بابلی، چینی اور ہندوستانی فن تحریر کو دیوتاؤں سے منسوب کرتے تھے اور یہودی حضرت موسیٰ سے۔ اس میں شکہ نہیں کہ تحریر کی ایجاد بھی تسخیر فطرت کا ایک ذریعہ تھی اور اپنی قوت یادداشت کو دیر پا اور قوی تر بنانے کے لئے انسان نے اپنے خیالات کو جانی بوجھی تصویروں میں منتقل کر لیا تاکہ تازہ ذہنی کی مدد سے وہ اپنے خیالات اور تجربات کی باز آفرینی پر قادر ہو سکے۔ یہ اہم سماجی کارنامہ سحر اور ٹوٹکے کے تصور پر بھی مبنی کہا جاسکتا ہے لیکن جب اس پر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ سحر کی مدد سے بھی فطرت کو شکست دینے یا اُس پر قابو پانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی کیونکہ انسان اپنی ابتدائی زندگی ہی سے فطرت کے غلات جدوجہد کرنے لگا تھا اور اپنے محدود مادی وسائل سے کام لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تحریر آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ یادداشت میں سب سے زیادہ مدد قریب ترین مماثلت سے ملتی ہے اس لئے چیزوں کی تصویریں سب سے زیادہ فطری تحریر کہی جاسکتی ہیں۔ درخت کی تصویر دیکھ کر درخت کی یاد ضرور آئے گی اور اُس زندگی کے ابتدائی تجربوں کا جو تعلق درخت سے ہوگا تسلسل خیال انھیں بھی سامنے لا کھڑا کرے گا لیکن زبان محض اشیاء کے ناموں کا مجموعہ تو نہیں، متحرک زندگی میں بنی بنائی چیزیں کم ہیں، خیالات کی رفتار عمل کی مختلف صورتوں اور حالتوں میں ربط پیدا کر لیتی ہے اس لئے تصویریں تحریر کے علاوہ تصویریں تحریر بھی پیدا ہوئی جس میں خیالات اور تصورات کی علامتیں بھی بنائی جاتی تھیں، یعنی الفاظ خیالوں کی مفقوظی یا صوتی علامات کہے جاسکتے ہیں اور ان کی تصویریں تحریری علامات۔ اس تحریری علامت کا مقصد کسی آواز یا آوازوں کے مجموعے یا خیال کی طرف ذہن کو منتقل کر دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

تصویری تحریر خیالات کی علامت مقرر کرنے کی ابتدائی اور بھٹی کو شش تھی لیکن جب انسانی ذہن اور استوار ہوا اور اُسکی تجربہ سی طاقت بڑھی تو اُس نے آوازوں کی علامتیں مقرر کرنے کی کوشش کی کیونکہ تصویریں رسم خط میں جتنے الفاظ ہوتے تھے اتنی ہی علامتوں کی ضرورت پڑتی تھی، پھر مصوری پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے بعض تصویریں ایک دوسرے سے مل جاتی تھیں اور التباس پیدا کرتی تھیں اس لئے زیادہ سائنٹفک طریقہ کی جستجو ضروری تھی۔ جلد لکھنے کی کوشش میں تصویریں محض علامت بن کر رہ جاتی تھیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ حروف بھی انھیں تصویریں یا تصویریں تحریروں کی ارتقائی شکل ہیں۔ ابتدائی عبرانی اور یونانی حروف بھی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حرف کوئی معنی رکھتا ہے اور ان کی ابتدائی شکل اُس مفہوم یا معنی سے صورتی مماثلت رکھتا ہے۔

اس وقت علمی حلقوں میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ قدیم ترین رسم خط کے نمونے (جو تصویریں یا میر و غلیفی نہیں ہیں) شالی سابی قوموں میں ملتے ہیں انہیں کی مختلف شاخیں اور شکلیں کنعانی (یعنی ابتدائی عبرانی اور فنیقی) آرامی، جنوبی سامی اور یونانی کے روپ میں پڑھیں اور پھیلیں۔ یہ آرامی رسم خط تھا جس سے کئی رسم خط نکلے یا کم سے کم اس سے خیال اور اثر لے کر دوسرے رسم خط بنائے گئے چنانچہ قدیم پہلوی تو آرامی رسم خط سے نکلا ہی ہے، برہمی رسم خط بھی اس کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے لیکن یہ بات بہت بحث طلب ہے کیونکہ ابتدا میں کبھی یہ داہنی طرف سے لکھا گیا اور کبھی بائیں طرف سے۔ یہاں نفس بحث سے اس کا گہرا تعلق بھی نہیں ہے، صرف یہ ظاہر کہ مقصود ہے کہ ہر زبان اپنے ساتھ رسم خط لے کر پیدا نہیں ہوئی بلکہ تہذیبی ترقی، تجارتی تعلقات اور سماجی اثرات کے تحت ایک ہی رسم خط اور حروف کئی زبانوں کے لئے استعمال ہونے لگے اور آہستہ آہستہ امتداد زمانہ سے ان میں تغیرات ہوئے۔ زبانوں میں بھی اضطلاح ہونے لگی لیکن پھر بھی کثرت استعمال اور قومی خصوصیات وغیرہ کی وجہ سے زبانوں نے اپنی آزاد حیثیت بہت کچھ برقرار رکھی لیکن فنی تحریر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے پہنچی تو ایک ضروری سماجی ایجاد ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اُسے اپنا لیا اور اپنے الفاظ کو بھی صوتی تحریریں لباس عطا کر دیا۔ مدت گزر جانے کے بعد معمولی تغیرات کر کے ہر ملک میں اُسے قومی رسم خط یا مخصوص زبانوں سے وابستہ

م خط سمجھ لیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح زبانوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہے اُس طرح رسم خط میں نہیں ہوتی ہے۔ معمولی صوتی تغیرات کے لئے معمولی تبدیلیاں کر لی گئیں۔

ڈیوڈ ڈونگر جس نے حروف تہجی پر پڑھی عالمانہ کتاب لکھی ہے تحریر کے انقلابی فن کو شمالی مغربی سامیوں سے منسوب کرتا ہے۔ اُس کا خیال ہے کہ وہیں سے یہ حروف یونانیوں میں پہونچے اور یونانیوں نے ان میں اضافے کئے۔ انھیں جڑوں سے برابر شاخیں نکلتی رہیں اور ملکوں ملکوں میں پھیلتی رہیں۔ کسی رسم خط کو مکمل طور پر تمام حروف صحیحہ اور تمام حروف علت کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ابھی چند سال پہلے تک روس کی بعض زبانوں کے پاس رسم خط نہیں تھا، علمائے لسان نے ان زبانوں کو ترقی دینے کے لئے اُن کے رسم خط ایجاد کئے۔

ساری دنیا کے انسانوں کو ایک کرنے کی کوششیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، کبھی مذہب نے یہ فرض انجام دینے کی کوشش کی ہے، کبھی سیاسی فلسفہ نے، کبھی سب کے لئے ایک زبان ایجاد کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور کبھی ایک رسم خط۔ ان کے پیچھے حکمرانی اور اقتدار کے جو جذبات کارفرما ہیں وہ اتنے نمایاں ہیں کہ اُن پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی ایک قوم یا خطہ کی زبان دوسرے خطوں پر لا دینے میں یہی جذبہ کام کرتا ہے گو اسے مختلف قسم کی توجیہوں سے فلسفیانہ اور عالمانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن چونکہ اس میں جبر کے پہلو شامل ہوتے ہیں اس لئے کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگر کسی طرح زبان اور رسم خط میں یکسانیت پیدا ہو جائے تو کچھ صدیاں گزر جانے کے بعد اس سے فوائد ضرور مترتب ہوں گے لیکن اصل سوال یہ ہے کیا جس طرح زبان قوم کی تشکیل و تعمیر میں معاون ہوتی ہے اُسی طرح رسم خط بھی کسی زبان سے وابستہ ہوتا ہے؟ تقریباً تمام ماہرین لسانیات اس خیال سے متفق ہیں کہ زبان اور رسم خط میں کوئی خاص تعلق نہیں، آواز اور اُس کی ظاہری تحریری علامت میں کوئی لازمی ربط نہیں ہے۔ پھر جو یہ خیال بار بار دہرایا جاتا ہے کہ اگر کسی زبان کا رسم خط جلا گیا تو وہ زبان بھی ختم ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟

جب تک تحریر کا فن ایجاد نہیں ہوا تھا زبان کا استعمال محض صوتی حیثیت رکھتا تھا، اُس وقت زبان کسی رسم خط سے وابستہ نہ تھی، لفظوں کی آواز کو محض سامعہ گرفتار کرتا تھا اور بولنے والے کی آواز جو تاثر یا ردِ عمل سننے والے میں پیدا کرتی تھی وہ کچھ دنوں میں اُس کے پہچاننے کا عادی بن جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مخصوص الفاظ مخصوص تاثر پیدا کرنے لگتے تھے اور الفاظ کے معنی متعین ہو جاتے تھے، الفاظ کی سماجی حیثیت معنی کی بھی سماجی اہمیت بخشی تھی۔ زبان کا جو مقصد تھا وہ اس طرح پورا ہو رہا تھا۔ جب لکھنے کا فن ایجاد ہوا تو تاثر اور ردِ عمل کو دوام بخشنے کے لئے صوتی تصویروں کو جو سامعہ کی مدد سے ذہن میں ثبتی تھیں تحریری علامتوں میں منتقل کر دیا گیا اور وہ تاثر باصرہ کی مدد سے ذہن پر منعکس ہونے لگا۔ سیکھنے اور دیکھنے کے بعد مختلف علامات کی آوازیں اُسی طرح ذہن میں بننے اور تاثر پیدا کرنے لگتی ہیں جس طرح سننے اور سیکھنے کے بعد۔ اگر کسی شخص کو کوئی زبان نہ معلوم ہو تو اُس کے الفاظ (یعنی آوازوں کے مجموعے) سننے کے بعد بھی وہ انھیں سمجھ نہ سکے گا اسی طرح انھیں کسی معلوم یا نامعلوم رسم خط میں لکھا ہوا دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہ سمجھ سکے گا۔ تاثر یا ردِ عمل کی وہ منزل و مقصود تک ذہن کو پہونچا دے ہمارے علم پر منحصر ہے اور اس کا تعلق عادت سے ہے۔ جس جس رسم خط کو ہم جانتے ہیں اور جس حد تک جانتے ہیں اُسی حد تک ہم اُسے دیکھ کر جلد یا بدیر تاثر حاصل کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص تحریری علامتوں کو دیکھ کر مخصوص آوازوں کی طرف ذہن کا منتقل ہوتا محض ہماری عادت پر منحصر ہے اور یہ عادت اکتسابی ہوتی ہے، اس مخصوص علامت کا تعلق ایک مخصوص آواز کے ساتھ پیدا مقرر کیا ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی آواز کو لیجئے۔ ج، آواز تقریباً دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے جھول یا لی کی شکل میں پہچانتے ہیں، کچھ لوگ آج کی شکل میں، سکڑوں رسم خط میں جی میں یا آواز کسی دُکھی شکل میں ملتی ہے۔ اگر

کوئی شخص تمام رسم خطوں کو جانتا ہوگا تو وہ ہر جگہ اس آواز کی تحریری صورت یا علامت کو پہچان لے گا اور چند کو جانتا ہوگا تو محض انہیں میں پہچانے گا اور اگر صرف ایک کو جانتا ہوگا تو صرف اسی ایک میں پہچانے گا، اگر کسی قسم کے رسم خط سے واقف نہ ہوگا تو وہ یہ آواز جاننے کے بعد بھی اُس کی صورتی یا تحریری شکل سے بالکل ناواقف ہوگا۔ جو شخص کوئی رسم خط نہیں جانتا اُسے آوازوں کے پہچاننے کے لئے کوئی رسم خط سکھایا جاسکتا ہے اور تھوڑے ہی دنوں کی مشق کے بعد اُن آوازوں کو جنہیں وہ بڑا چال میں استعمال کرتا ہے اُس رسم خط میں پہچاننے کا عادی ہو جائے گا، چاہے وہ رسم خط کوئی ہو اور زبان کوئی۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا دنیا کا کوئی رسم خط مکمل نہیں ہے لیکن جو رسم خط جتنا اچھا ہوگا اُسی قدر وہ آوازوں کی اچھی علامتیں یعنی آوازوں سے زیادہ سے زیادہ مماثلت رکھنے والی علامتیں پیش کر سکے گا اور اُسی قدر سائنٹفک کہا جائے گا، لیکن جو نگاہیں جس رسم خط کی عادی ہو جاتی ہیں وہی اُن کے لئے آسان معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اور جا پانی رسم خط بہت مشکل ہیں لیکن جو لوگ صرف انہیں علامتوں میں آوازوں کے پہچاننے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ آسان سے آسان رسم خط کو بھی ابتداء میں اُن کے ترجمہ میں مشکل سمجھیں گے۔ ایک شخص کئی رسم خط اور کئی زبانیں جانتا ہو تو اُس کی عادت ہر زبان کو اُس کے مروجہ رسم خط میں پڑھنے کی ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک زبان دوسرے رسم خط میں لکھ دی جائے تو زبان جاننے کی وجہ سے وہ رسم خط کی دشواریوں کو عبور کر سکے گا اور جس قدر مشق بڑھاتا جائے گا اُسی قدر یہ دشواری ختم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ وہ کسی زبان کو کسی رسم خط میں پڑھنے لگے گا۔

اسے ایک طرح اور دیکھنا چاہئے۔ اگر زبان اور رسم خط میں کوئی ایسا تعلق ہوتا کہ ایک زبان کے الفاظ اُسی کے مروجہ رسم خط میں کوئی ردِ عمل یا تاثر پیدا کر سکتے تو البتہ یہ سوال دشواری پیدا کرتا لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل ردِ عمل مفہوم کی واقفیت سے پیدا ہوتا ہے ہے تحریری علامت سے نہیں۔ مثلاً ہم بہت سے انگریزی الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں اردو رسم خط میں لکھ بھی دیتے ہیں جیسے پہلک، پوٹری، پولیٹیکل، منج وغیرہ اور ہر وہ شخص جو ان الفاظ اور ان کے معنی سے واقف ہے بغیر کسی وقت کے انہیں پڑھ لیتا ہے۔ اگر یہ الفاظ انگریزی رسم خط میں لکھے جاتے تو اُس رسم خط سے ناواقف ان الفاظ کے معنی جاننے کے بعد بھی انہیں پڑھ نہ سکتے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ زبان اور رسم خط میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری روایت اور عادت ہے جو ان میں تعلق پیدا کرتی ہے۔ جس طرح کی عادت ڈالی جائے پڑ جائے گی یعنی اگر انگریزی زبان کو فارسی رسم خط میں اور اردو زبان کو انگریزی یا لاطینی رسم خط میں لکھنے لگیں تو یہ کوئی غیر فطری، ناممکن العمل یا علمی حیثیت سے غلط فعل نہ ہوگا۔ دونوں رسم خط ایسے ہیں جن میں بعض اوقات بولے اور لکھے میں فرق ہوتا ہے اردو کا "بالکل" انگریزی یا لاطینی رسم خط میں اپنا آلف "کھودے" گا اور انگریزی کا H I G H اردو میں لکھا جائے گا تو دو حرف H اور G غائب ہو جائیں گے اور اردو میں یہ لفظ تلفظ کے مطابق ہائی رہیگا ہر زبان میں رسم خط کا مقصد ایک ہی ہے، آوازوں کی علامتیں معین کر کے انہیں استقلال بخشنا، کہیں بھی یہ علامتیں معنی کے متعین کرنے میں مدد نہیں دیتیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر پھر لکھے ہوئے لفظ کے معنی کا تعین ہی نہ ہو سکتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تقریباً کرتے وقت ہم لفظ کے معنی محض اُس کی صوتی حیثیت کو سامنے رکھ کر سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر یہ بات طے ہو جائے کہ زبان اور رسم خط دو الگ الگ چیزیں ہیں اور کوئی زبان کسی رسم خط میں لکھی جاسکتی ہے تو پھر اردو کے لئے دیوناگری، لاطینی اور فارسی رسم خط میں سے کسی ایک کے منتخب کرنے کا سوال دوسری نوعیت اختیار کر لے گا۔ فطرت، مزاج اور نفسیات کے نام پر بہت سے علمی مغالطے طیار کئے گئے ہیں انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر رسم خط بدل دیا جائے گا تو زبان بدل جائے گی یا خراب ہو جائے گی۔ اگر اس بحث سے معقول نتائج برآمد ہو تو پھر بحث شروع کی جائے گی کہ کسی رسم خط کے اختیار کرنے میں کن باتوں کا لحاظ رکھا جائے اور کچھ اس مسئلہ کی نوعیت کیا ہے۔

سید احتشام حسین

(نگار) ہمارے فاضل دوست پروفیسر سید احتشام حسین صاحب نے بڑی اہم بحث شروع کی ہے جس پر ہر شخص کو اپنی جگہ

غور کرنا چاہیے۔

اس میں کلام نہیں کہ زبان، رسم خط کی پابند نہیں، کیونکہ رسم خط نام ہے چند نقوش کا جو لفظ کے ادایا اظہار کے لئے فرض کر لئے گئے ہیں، اس کی حیثیت محض لباس کی سی ہے، اور اسی حیثیت سے اسے دیکھنا چاہئے، لیکن اس سلسلہ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی زبان کا کوئی رسم خط وضع ہو چکا ہے تو اس کے عادی ہو چکے ہیں، تو اسے کیوں بدلا جائے۔

تبدیلی کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ رسم خط پوری طرح ہماری زبان یا اس کے تلفظ کو ادا نہیں کر سکتا اور دوسری یہ کہ اس تبدیلی سے زبان یا قوم و ملک کی بہتر خدمت انجام دیا جاسکتی ہے۔ پہلی وجہ تو معقول نہیں، کیونکہ اس صورت میں رسم خط کے بدلنے کا نہیں بلکہ اس میں ضروری تبدیلیاں پیدا کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، دوسری وجہ البتہ قابل غور ہے۔

مصطفیٰ کمال نے آخر کار ترکی زبان کے رسم خط کو لاطینی رسم خط میں تبدیل کر ہی دیا جس کا سبب رسم خط کا نقص نہ تھا بلکہ سیاسی مصالح تھے۔

فاضل مقدار نگارنے اخیر میں جو چند سطریں لکھی ہیں اُن سے پتہ چلتا ہے کہ انکا مقصود اس مسئلہ کے چھیرنے سے کیا ہے، یعنی اگر یہ طے ہو جائے کہ رسم خط اور زبان دونوں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو پھر وہ یہ سوال کریں گے کہ اُردو کا رسم خط کیا ہونا چاہئے لاطینی، دیوناگری یا فارسی؟ اور اس سلسلہ میں پھر وہی بحث شروع ہوگی کہ اُردو کے موجودہ رسم خط کو کیوں بدلا جائے۔ اگر اس میں کوئی نقص ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہئے نہ کہ ترک کر دینے کی اور اگر رسم خط کی تبدیلی کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے، تو وہ کیا ہو سکتی ہے۔

میں اس حد تک ضرور سید صاحب کا ہمنوا ہوں کہ زبان اور رسم خط دو بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن دو مختلف چیزوں کا ارتباط کوئی نئی چیز نہیں اور اس ارتباط کو دور کرنے کے لئے یہ صرف دلیل پیش کرنا کہ وہ کسی وقت ایک دوسرے سے جدا تھیں میرے نزدیک محل نظر ہے۔

اس وقت زیادہ تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ابھی تو یہی طے ہوتا ہے کہ رسم خط اور زبان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق کس نوعیت کا ہے، اس کے بعد جب اصولاً یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں تو پھر غالباً ہمارے عزیز دوست خود ہی اس بحث کو چھیڑیں گے کہ اردو کے لئے کونسا رسم خط زیادہ موزوں ہے اور اسی وقت سید صاحب کے دلائل پر رائے زنی مناسب ہوگی۔

جہوٹا استہ ہمار دینا حرام ہے لیکن اس سے نوایاد میرے پاس کون شہوت صدرت نہیں ہے، ماننا و انشاء آپ کا فضل ہے
معجون جہوی :- دوا دینا بھروسہ قبولیت حاصل کر چکی
 ہے علامت یہ کہ اس کے ذریعہ جو جہویں : دماغی
 کمزوری کے لئے اگر یہ صفت ہے، بھلائی، بڑھے سب کھائے پئے اور اس
 دوا کے مقابلہ میں سیکڑوں قسمتی ادویات اور کشتہ جات بیکار
 ہیں اس سے بھوک اس قدر بڑھتی ہے کہ دوسریں دوا دہ اور
 پاد بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، اس قدر قوی دماغ ہے کہ جس پہاڑ پر
 بھی عمر درخوردے لگتے ہے، اس کو مثل آبجیات کے تصور نہ رہے
 اس کے استعمال کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لیجئے، ایک شیشی چھ سٹا
 سیر خواتن آپ کے جسم میں اضافہ نہ کر دیگی۔ اس کے استعمال کرنے سے
 دماغ کے کمزورنے سے مطلق تحکون نہ ہوگی یہ دوا رضا و دل کو
 مشغول رکھے پہلے اس کے سرخ اور مشعل کنندہ کے درخشاں بنا دیگی۔
 یہ دوا نئی نہیں ہے بلکہ ہزاروں مالکوں اس الصلاح اس کے استعمال سے مالدار
 بن کر مشعل بنید رہے سو سال کے جوان بچے لے لیں :- نہایت درجہ
 قوی باہر ہے اگر آپ بھر دیکھ نہیں کر سکتے۔ اقلہ اس کی صفت کہ کمرے
 میں لڑائی سکتی۔ جو کہ کہہ دیتے اس بہر قوی دوا دینا بھروسہ لیں
 قیمت فی شیشی کم مقرر ایک چار روپے (دلاہ دیکھ
 وغیرہ) فایده :- بدوقتیت دل میں خیرست و رفاقا نہ منت منت
 میں اللہ کا حاضر و ناظر جان کر لکھتا چھٹا کہ دوا اگر سیر کا کام کر لیا
 نقادوں سے ہوشیار ہے۔ میری اس سال شہرت ہو مقرر ہے۔
 یہ ہے حکیم ثابت علی حاجی زبان خوش :-
 (رحمہم تعالیٰ سرور اللہ سے دوا منہ دیا)
 محو در گھر سے لکھنو۔ نو۔ چاک

باب الاستفسار

ماتریدی

(جناب غفران احمد صاحب - گوالیار)

مسلمانوں میں ایک جماعت "ماتریدی" کا نام بھی سننے میں آتا ہے، جو شاید سنی شیعہ سے علاحدہ کوئی چیز ہے۔
ازراہ کرم اس پر روشنی ڈال کر ممنون کیجئے نیز یہ بھی بتا ہے کہ اسے ماتریدی کیوں کہتے ہیں۔

(نگار) ماتریدی نام ہے ایک گاؤں کا جو سمرقند کے مضافات سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی جگہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ابو منصور محمد بن محمود تھا۔
ان کا شمار متکلمین اسلام میں ہوتا ہے۔ ماتریدی، اشعری اور سنی دراصل تینوں اہل سنت والجماعت ہیں، تینوں فقہ حنفی کے
مفسر و شارح ہیں اور تینوں معتزکہ کے خلاف ہیں، لیکن اس سلسلہ میں اشعری جماعت کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، البتہ ماوراء النہر کے
کے علاقہ میں حنفی مسلک کا نایندہ ماتریدی اسکول کو سمجھا جاتا ہے۔

اشعری، ماتریدی اور طحاوی تینوں ایک ہی زمانہ کے متکلم تھے اور ان کی وفات کا زمانہ بھی تقریباً ایک ہی تھا۔ اشعری کا انتقال
۳۳۰ھ میں ہوا، ماتریدی کا ۳۳۳ھ میں اور طحاوی کا ۳۳۵ھ میں۔ ان تینوں کا مقصد اعتزال والحاد کا مقابلہ کرنا تھا۔
نسفی، ماتریدی عقاید کے پیرو تھے جن کی مشہور کتاب شرح عقاید نسفی، اصول فقہ پر ہندوستان و مصر دونوں جگہ درس میں
شامل تھی۔ مصر کے مشہور عالم محمد عبدہ بھی ماتریدی عقاید کی طرف مایل تھے۔

اشاعرہ اور ماتریدیوں کے درمیان تیرہ اختلافات تسلیم کئے گئے۔ جن میں سے سات کا تعلق خیالات سے ہے اور چھ کا الفاظ
سے۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کا ارادہ ہی اصل چیز ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جزا و سزا کا تعلق اخلاق سے
نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ اور ان کے بعد ماتریدیوں کا مسلک یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر اختیار دیا گیا ہے اور اسی لئے وہ جزا یا
سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کا ہر فعل خدا کے ارادہ سے وابستہ ہے لیکن خدا اس پر راضی نہیں کہ اس کے
بندہ سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ ماتریدی عقاید کی رو سے نجات کا یقین حاصل ہو سکتا ہے، اشاعرہ اس کے قائل نہیں۔ ایک ماتریدی
کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کا یقینی قائل ہوں، لیکن ایک اشعری صرف اتنا کہے گا کہ "میں خدا کا قائل ہوں اگر خدا چاہے۔"
بعد کو ماتریدی خیالات نے اشعری اسکول میں بھی درخور حاصل کیا اور بہت سی باتوں میں دونوں متفق ہو گئے۔

مزدکی مذہب

(ابو محمد صاحب - یاقوت پورہ، حیدر آباد دکن)

مزدکی مذہب جسے نوشیروان کے باپ قباد شہنشاہ ایران اور کزہ کے بادشاہوں نے اختیار کیا اس کے اصول
و عقاید کیا تھے اور کب سے کب تک ایران یا دیگر مقامات میں اس کا رواج رہا۔

(نگار) صحیح لفظ مزدک ہے، مزدک (بضم میم) نہیں۔ اس موضوع پر نگار کے باب الاستفسار میں عرصہ ہوا اظہار خیال
کر چکا ہوں۔ استفسارات جلد سوم ملاحظہ فرمائیے۔

اخبار علمیہ

حاملہ عورتوں کا خون دوا ہے یہ بات عرصہ سے دیکھی جاتی تھی کہ وہ عورتیں جو گٹھیا اور وجع مفاصل کی مرضی ہیں، حمل کے دوران میں اور ولادت کے بعد بھی دو ماہ تک اس مرض کی تکالیف سے محفوظ رہتی ہیں لیکن ابھی تک کسی نے غور نہ کیا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔

اب ڈاکٹروں نے اس پر عملی حیثیت سے غور کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ حاملہ عورت کے خون میں ضرور کوئی نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو وضع حمل کے بعد بھی دو مہینے تک باقی رہتی ہے اور اس سے دوا کا کام لینا چاہئے۔ چنانچہ حال ہی میں اس کا تجربہ کیا گیا اور وضع حمل کے بعد ایک تندرست حاملہ کا خون سات اونس کے مقدار میں لیکر گٹھیا کے مریضوں کو دیا گیا تو چند ہفتوں میں مرض کا ازالہ ہو گیا۔

اس طرح ایک اور عورت کا علاج کیا گیا جس کا وزن صرف ۹ پونڈ رہ گیا تھا اور حد درجہ لاغر و نحیف ہو گئی تھی۔ اس کو بھی حاملہ عورت کا خون دیا گیا اور وہ بالکل اچھی ہو گئی یہاں تک کہ اس کا وزن ۱۰۰ پونڈ ہو گیا۔ یہ خون پیکاری کے ذریعہ سے جسم میں نہیں پہنچا جاتا۔ بلکہ تھوڑا تھوڑا کیے پلایا جاتا ہے اور ایک مریض کے لئے صرف چار گھونٹ خون سال بھر کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں دشواری کی بات یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کا خون آسانی سے ہر وقت نہیں مل سکتا اس لئے کوشش کی جا رہی ہے کہ حاملہ کا خون لیکر تحلیل و تجزیہ کے بعد معلوم کیا جائے کہ اس میں وہ کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے جو وجع مفاصل کے لئے مفید ہے اور اس کو کمال کر محفوظ کر لیا جائے۔

کمی خون کا جدید علاج خون کی کمی کا جدید ترین علاج حیاتیات ب - ۱۲ (ڈٹامین) کا استعمال ہے۔ اور تازہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چیز سور کے امعاء میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، چنانچہ یہ حیاتیات سور کی آنتوں سے حاصل کر کے پیکاری کے ذریعہ مریض کے خون میں پہنچائی جاتی ہے اور اس سے بہت جلد سرخ خون کے صحیح ذرات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جامعہ ٹورین کے ایک ڈاکٹر ماریو ڈیکیلونے حال ہی میں دو ایسے شخصوں پر آپریشن کیا جو مر چکے تھے اور آپریشن کے بعد ان میں زندگی عود کر آئی۔ اس آپریشن کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر موصوف نے بیان کیا کہ موت کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قلب کی حرکت بند ہو جاتی ہے لیکن دوران خون کچھ نہ کچھ جاری رہتا ہے، ان حالتوں میں اگر گردن کی ان عروق (Arteries) میں جو دماغ تک گئی ہیں، خون پیکاری کے ذریعہ سے پہنچا دیا جائے تو قلب بھر حرکت میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے دو ایسے آدمیوں پر جن کے قلب کی حرکت بند ہو گئی تھی، یہ عمل کیا تو دوران خون شروع ہو گیا اور سب آٹھ میں زندگی عود کر آئی۔

دل بدلا جاسکتا ہے ڈاکٹر ولادیمیر ڈیمیکون روسی ڈاکٹر نے ایک حیرتناک آپریشن کے ذریعہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کسی کے قلب میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ بدلا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس کا تجربہ اس نے ایک جوڑے پر کیا۔

اس نے آپریشن کر کے اس کے سینہ کے جوت میں پہلے ایک دل نصب کیا اور جب وہ اپنا کام کرنے لگا، تو اس نے اصلی دل کو نکال لیا اس تجربہ نے اس امکان کو قوی کر دیا ہے کہ آئندہ انسان کے قلب کو بھی اسی طرح بدلا جاسکتا ہے۔

کالیفورنیا کی فور تھروپ کمپنی بجلی کا ایک ٹیب آلہ طیارہ کیا ہے جس کا نام ماڈیٹر ہے۔ اس کے ذریعہ سے نہ صرف ریاض ہمتی و باغ و حساب کے مشکل ترین مسائل حل کئے جاسکتے ہیں، بلکہ وہ ایک راکٹ جہاز کی رہنمائی بھی کرہ قمر تک کر سکتا ہے اور کارخانے کی مشینیں بھی اس کی قوت سے چلائی جاسکتی ہیں۔

علم حیات کا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ زندہ خلا یا ر **زندہ خلا یا کا مطالعہ** جبکہ وہ صحیح حالت میں ہو، کیونکر کی جائے۔ اس مطالعہ میں دشواری یہ حاصل ہے کہ ان خلا یا کی بناوٹ خود وہ حیوانی ہوں یا نباتاتی روشنی میں بالکل شفاف نظر آتی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔

کوشش کی گئی کہ ان خلا یا کو رنگین کر کے دیکھا جائے، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہاں تک فوق البنفسجی (Ultraviolet) شعاعیں بھی یا تو خلا یا کو ہلاک کر دیتی ہیں یا مضمحل بنا دیتی ہیں۔

اب ڈاکٹر ویرٹ بادو نے نہایت کمزور بنفجی شعاعوں سے کام لیکر معلوم کیا ہے کہ ان کا اثر خلا یا پر نہیں ہوتا اور اس نے ممکن ہو گیا ہے کہ خلا یا کی کیمیائی ترکیب کا حال معلوم ہو سکے اور علم الحیات کے بہت سے رموز منکشف ہو سکیں۔

جوہری طاقت سے بجلی جوہری طاقت جس سے آٹم بم وغیرہ ہلک آلات طیارہ کئے جاتے ہیں، بڑی زبردست طاقت ہے اور اس سے دوسرے کام بھی لئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ اب ماہرین کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے امریکہ کے صنعتی و اقتصادی مسائل کی دشواریوں کو دور کیا جائے۔

اس وقت جہاں جہاں اٹومیم کے کارخانے ہیں وہ سب بجلی سے چلی رہی ہیں اور ان کے لئے بجلی کی بہت بڑی قوت حاصل کرنا پڑتی ہے، اسی طرح کانچ اور لوہے وغیرہ کی صنعتوں کے لئے کوئلہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ الغرض اس وقت کوئی صنعت ایسی نہیں ہے جسکے لئے بجلی، کوئلہ یا پٹرول کی ضرورت نہ ہو اور ان سب کے بے ہیا کرنے کے لئے بڑے مصارف برداشت کرنا پڑتے ہیں لیکن جوہری طاقت سے بجلی پیدا کرنے کے بعد یہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور وہ ممالک بھی جہاں کوئلہ وغیرہ کی کمی ہے آسانی سے اپنی صنعت کو ترقی دے سکیں گے۔

”نگار کا آئندہ سالنامہ

ایک ایسی معرکہ آرا تصنیف ہوگی جس کی اس وقت سب زیادہ ضرورت ہے،

یعنی

اُردو زبان کی لسانی تاریخ

(پروفیسر شوکت بھٹواری کے قلم سے)

جس میں اُردو زبان کے ماخذ کا کھوج کیا گیا ہے اور اسکے تمام صوتی، صرفی، نحوی سرمایہ کی مفصل و جامع تاریخ پیش کی گئی ہے۔

یہ کتاب نتیجہ ہے ساہا سال کے غایر مطالعہ کا اور علاوہ طلبہ کے ہر اس شخص کے لئے بھی جو اُردو زبان سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ یہ کتاب نگار کے سائز پر نہیں بلکہ کتابی سائز پر شایع ہوگی اور تقریباً ۵۰ صفحات کو محیط ہوگی۔ اسکی قیمت چار روپے ہوگی، لیکن نگار کے مستقل خریداروں کو صرف ڈیڑھ روپے میں مل سکے گی۔

یہ نگر نگار۔ لکھنؤ

آزاد غلاموں کے نام

یہ ہوائیہ دھوپ، یہ برسات، یہ خرمن، یہ کشت
 جسکی کرنوں نے کفنِ ظلماتِ دوراں کے سئے
 لے دلِ محراب و منبر، اے ضمیرِ خانقاہ
 تیز ہے جس کے نفس سے آج ہر لالے کی آگ
 جن کے زخموں پر پڑا ہے آج ملت کا نقاب
 خشتِ ہر دیوار سے آتی ہے جن کے خوں کی بو
 کتنی گلیوں کے خاکِ سرائے میں کھلاتے ہیں پ
 تیرگی سے آج بھی بوجھل ہے پشتِ آفتاب
 آج بھی بنتے ہیں عریانی پہ کجواب و حریر
 آج بھی اک طنز ہے راتوں پہ سوچ کا فروغ
 طاعتِ تقدیس کی شمعیں ہیں اب بھی دو دھیز
 زہ کی فتنہ گرمی ہے آج بھی پشمینہ پوش
 مہین و حدیش و صوفی اب بھی ہیں یزداں شکار
 لے کہ تیرے دام کا پنخیر ہے سارا بہشت
 تو سمجھتا ہے وہ سورج ہے فقط تیرے لئے
 ہند کے زند و شہیدوں کی طرف بھی اک نگاہ
 اس ہوا سے بچھ چکے ہیں بیج بتا کتنے سہاگ
 اُن شہیدوں کی رگوں سے کس نے کھینچی ہو شراب
 آج انہی کے زرد چہرے دیکھ کر منہ تپتا ہے تو
 آہ کن چہروں کو جھلساتی ہے "آزادی" کی دھوپ
 آج بھی سکوں میں بک جاتے ہیں لاوارث شہاب
 زہر میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی سونے کے تیر
 اب بھی قائم ہے "مساوات و اخوت" کا دروغ
 آج بھی ابلیس ہے یزداں سے سرگرم ستیز
 آج بھی "گندم نا" ہیں مسجدوں کے "جو فروش"
 اب بھی ہر دوکان پہ کہتے ہیں رسول و کردگار

آج بھی ریش و عبا ہے مسجد منبر کا سود، آج بھی ہیں رونق بازار کعبے کے یہود
 رہ گئے ہیں بچہ کے جن تاریک سینوں کے چراغ، اُن کے ماتھوں پہ بھی ہیں ابھرے ہوئے سجدے نکلے داغ
 اب بھی سلمائے حرم جنتی ہے بوجہل و یزید، آج بھی ارزاں ہے اس بازار میں خون شہید
 اب بھی تیمور و ہلاکو کو ہے بازار عسکات، آج بھی جنگیز گرجاتے ہیں کعبے کا طوان
 دام افکن ہیں حرم پر آج بھی لات و منات، آندھیل کی زد پہ ہے اب بھی چراغوں کا ثبات
 ظلمتوں میں اب بھی ہے ڈوبی ہوئی انسانی لوح، آج بھی درکار ہے آدم کو اک طوفانِ نوح
 لب کشائی اب بھی ہے حق و صداقت پر تیرام، آج بھی سقراط کا ہے زہر سے لب ریز جام
 اپنے بوجہلوں سے ہیں اب بھی پیمبرِ بیم ناک، آج بھی سکتے ہیں ہیں ہوش و خرد کے سینہ چاک
 کارفرما اب بھی ہے دین و سیاست کا فریب، قسمت ہر ابنِ مریم اب بھی ہے مرگِ صلیب
 اعتبارِ ناخدا و بادِ باں کچھ بھی نہیں، بحر کے سینے میں جز موجِ رواں کچھ بھی نہیں
 ان شکستہ کشتیوں کے ڈوبنے کا غم نہ کر، فطرتِ دریا سمجھ گرواب کا ماتم نہ کر
 یہ ہوائیں 'یہ اندھیرا' یہ تلاطم، یہ بھنڈر، ہیں کسی طوفانِ نو آغاز کے پیغامِ بر
 بھر کہتا ہے سفینے ٹوٹ کر رہ جائیں گے، موج کہتی ہے یہ ساحل دور تک پہنچائیں گے

کوئی طغیانی ہو اپنا رخ بدلتی ہے ضرور

ناخدا ڈوبے کہ ابھرے موج چلتی ہے ضرور!!

(پروفیسر شورشور علیگ)

تاریک مقبرہ

یہ آنندھیوں کی بغاوت، یہ چختے ہا دل
جراثیموں کا نشیمن، ہزیمتوں کی زمیں
اماں ملی ہے سفینوں کو تیز دھاروں میں
ہوئی ہے تلخی احساس شعلہ زن کیا کیا
یہ عشق و فرض کے دوزخ طراز ویرانے
یہ مرگ و زبیت کے ساحل، یہ رات کے گرداب
یہ دردِ دل، یہ مشیت کی چین پشانی،
یہ تہقہوں کے جہنم، یہ زلزلوں کے وطن
نہ پوچھ کتنے شرارے ہیں سرد آہوں میں
عیاں ہے "ظلمتِ گردار" کن جبینوں سے
یہ رنگ و نور کے عاصد، یہ زندگی کے رقیب
بکھر چکے ہیں بہت برق و سیل کے گیسو
مہ و نجوم پر دام آئے ہیں کیا کیا
نہ پوچھ شور گہ ممکنات کی تقدیر —
شکارِ کھیل چکا آسماں شہیدوں کا
بدل گئی ہیں گھٹاؤں کی نیتیں کیا کیا
لڑی ہے شمع سحر کس قدر فضاؤں سے
سلگنے والے ہیں جھوٹے پھیروں کے کفن
جب انقلاب زمانے کا رخ بدلتا ہے
نسیمِ غلبہ ہو میں نہا کے آتی ہے

یہ اعتبار و یقیں کے بجھے بجھے سے کنول
حیاتِ خاک بسر اور موت عرش نشیں،
چھپے ہوئے ہیں تلاطمِ مگر کناروں میں
بدل چکا ہے غم دوست پیرہن کیا کیا
وہی طلسمِ حقیقت، وہی المِ خانے
اکٹ سکے نہ حوادثِ خود آگہی کے نقاب
یہ نام و نسل کے آذر کردے، یہ ویرانی
خزاں فروش بہاریں، شگوفہ سوز چمن
بھٹک رہے ہیں اُجائے سیاہ راہوں میں
ٹپک رہا ہے ہو کتنی آستینوں سے
اٹھائے پھرتے ہیں بے روح جنتوں کے صلیب
سمومِ یاس کرے گی کب آنسوؤں سے وضو!
شبِ فراق کے پیغام آئے ہیں کیا کیا
کہ سیم و زر کی ہواؤں سے بجھ گئے ہیں ضمیر
صنم کدہ ہے کہ مدفنِ خدا رسیدوں کا
لٹی ہیں گنگ و ہما کی عصمتیں کیا کیا
ستیزہ کار ہے انسان کن خداؤں سے
میں سن رہا ہوں دلِ نیل و طور کی دھڑکن
تو فصلِ گل میں گول کا سہاگ جلتا ہے
نظرِ خود اہل نظر کی ہنسی اڑاتی ہے

بنا چکا ہے جنوں کتنے سرخ تاج محل
نگاہ و فکر کے تاریک مقبرے سے نکل!!

دھاکے

میں آخر اس زندگی میں قوم و وطن کے کتنے فریب کھاؤں
میں تیرگی کی فضا میں تاجند روشنی کے کنول جلاؤں
میں تاجک دشت خشک و ویراں کو ہم سوا دھچک بتاؤں
چمن کے پھولوں کا نام دیکر چمن کے خاروں کو کیا کرونگا
خزاں کی آندھی اٹھی چمن میں و دایع گل کا پیام دیتی
نہ ایک لمحہ بھی ہلہلہائی شمعِ نجم و قمر کی کھیتی
سمیٹ کر اپنی دھوپ کو ساتھ لے گیا آفتاب گیتی
میں ان نسرودہ بجھے بجھے زرد و ستاروں کو کیا کرونگا
یہ آئینہ تیرہ بختیوں کا یہ بے آلی حقیقتوں کی
یہ انجمن خود فریبیوں کی یہ بزم جھوٹی صداقتوں کی
پستی جہل کا جمال یہ خشک گنگا مسرتوں کی
نمیر انسان کی منقلوں میں اک آگ روشن ہے و شمتوئی
میں اپنی دنیا کے ایسے شاداب مرغزاروں کو کیا کرونگا
اُتر گیا چہرہ روز روشن کا ڈھل گئے آفتاب کتنے
اُٹھا دئے وقت کے تقاضوں نے سامنے سے حجاب کتنے
زمین پہ ٹوٹے پڑے ہیں کردار و آگہی کے رباب کتنے
دھکتی چنگاریوں میں تبدیل ہو گئے ہیں حباب کتنے
میں پنپے زاروں کے بدلے لیکر پھر ان شراروں کو کیا کرونگا
خزاں کا مارا ہوا ہو گلسفین تو پھول کیا مسکرا سکیں گے
غلان ہوں تیرگی کے جن پر وہ تارے کیا جگمگا سکیں گے
جو خود ہی گم کردہ کارواں ہوں وہ راستہ کیا دکھا سکیں گے
جو خود ہی دھاروں میں جبرے ہوں میں ان کناروں کو کیا کرونگا

رعایتی قیمت

مجموعہ استفسار و جواب

کی تیسری جلد

ضخامت ۱۱۰ صفحات جسکی قیمت علاوہ محصول تین روپیہ ہے لیکن اب آپ کو صرف دو روپیہ میں مل سکتی ہے - منیجرنگار

خاورستان

جناب آفیسر سیما بی احمد ٹٹری کی نظموں کا مجموعہ زیر طبع ہے جو ۲۸ پونڈ کے دبیز کاغذ پر نہایت نفیس طباعت و کتابت کے ساتھ مجلد شائع ہوگا۔ ضخامت تقریباً ۳۵۰ صفحات - منیجرنگار

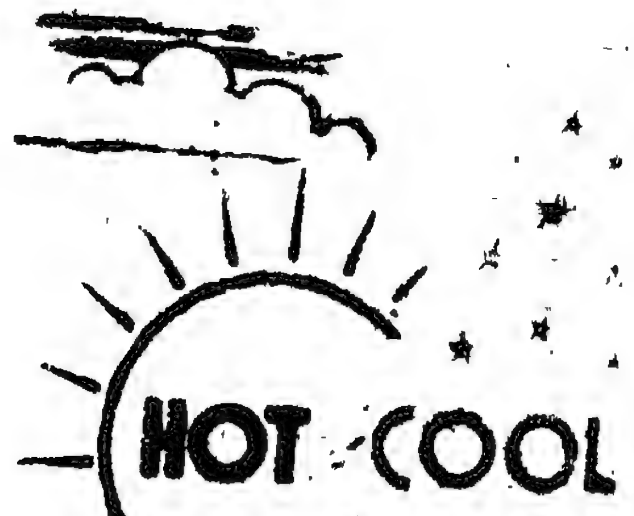
مرزا شوق لکھنوی کا تنقیدی مطالعہ

(از پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جہاں عالم واحد علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ انکی شہرت کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ حکم قضا کو جام شراب کی گردش سے پھیر دیا گیا ہے - قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ - منیجرنگار

تذکرہ معاصر سخن

اپنی نوعیت کا بالکل پہلا تذکرہ ہے جس میں تمام ان اعتراضات کو پیش کیا گیا ہے جو شعرا و فارسی و اردو کے کلام پر لکھے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اعتراضات کے جوابات بھی ملتے گئے ہیں اور ان پر محاکمہ بھی کیا گیا ہے۔ جن شعرا کا اسیں ذکر کیا گیا ہے حالات بھی دیدئے گئے ہیں، وہ حضرات جو فن شعر کے نکات و رموز سے واقف ہونا چاہتے ہیں انکے لئے یہ کتاب بڑا بیش قیمت ذخیرہ ہے۔ صرف چند جلدیں باقی رہیں قیمت مع محصول چار روپیہ آٹھ آنے کی پیش نہیں دیا جائے گا - منیجرنگار

گرمی بلاشبہ شدید ہے
لیکن.....

راج افرا

ٹھنڈا اور تسکین دہ ہے

ہمدرد و واخانہ (وقف، دہلی)
مشہور طبی و سوشل رسالہ "ہمدرد و صحت" کا
نورہ مفت طلب فرمائیں

Handmade

PRODUCT

دی مغل لائن لمیٹڈ

(سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی)

خاص جج سرویس مغل لائن نہایت مسرت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ رمضان کے بعد جہازیں کو لیجانے والے جہاز مندرجہ ذیل تاریخوں کے لگ بھگ بمبئی سے جدہ روانہ ہوں گے:-

ایس۔ ایس۔ "منظری"	۰۲۲ مئی	۹ جولائی ۱۹۵۱ء
"جہانگیر"	۳۵۶۶ مئی	۱۲ " "
"علوی"	۳۵۶۶ مئی	۱۸ " "
"خسرو"	۴۰۴۶ مئی	۲۵ " "
"اسلامی"	۵۸۶۶ مئی	۴ اگست ۱۹۵۱ء
"جہانگیر"	۳۵۶۶ مئی	۸ " "
"علوی"	۳۵۶۶ مئی	۲۵ " "
"خسرو"	۴۰۴۶ مئی	۲۶ " "
"اسلامی"	۵۸۶۶ مئی	۲۹ " "
"محمدی"	۵۰۲۶ مئی	۳۰ " "

روانگی کی صحیح تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا

بمبئی سے جدہ اور واپسی

کرایہ (مع خوراک)

درجہ اول ————— مبلغ ۱۱۵۱ روپے

عرشہ (ڈیک) ————— مبلغ ۴۱۵ روپے

اہم اطلاع

ان کرایوں میں قریطینہ کامران، محصولات جدہ اور کرایہ کشتی جو مجموعی طور پر مبلغ ۴ روپے ۱۲ آنے ہوتے ہیں شامل نہیں ہیں۔ عازمین حج کے پاس بین الاقوامی فارم پر ہیضہ اور چیچک کے ٹیکے لگوانے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہئے، ہیضہ کے سرٹیفکیٹ میں ۷ دن ہونا ضروری ہے کہ عازمین حج نے سات روز کے وقفہ سے دوا انجکشن لے لی ہو اور یہ کہ دوسرا انجکشن بمبئی سے روانہ ہونے کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل لیا گیا ہے۔ اسی طرح چیچک کے سرٹیفکیٹ میں اندراج ہونا چاہئے کہ جہاز کی روانگی کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل چیچک کا ٹیکہ لگوا دیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ مقررہ انٹرنیشنل فارموں پر مقامی سپرنٹنڈنٹ کے حکم و حفاظت صحت کے حکام سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ہیضہ کے سرٹیفکیٹ ۷ ماہ تک اور چیچک کے سرٹیفکیٹ تین سال تک کام دے سکتے ہیں۔ عازمین حج کو چاہئے کہ ابھی سے ہیضہ اور چیچک کے ٹیکے لگوا کر سرٹیفکیٹ تیار رکھیں۔

نشستیں محفوظ کیجئے

جہازوں کی نشستیں محفوظ کی جا رہی ہیں، عازمین حج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے نام ہمارے پاس دے دیں۔ اگر کسی شخص کو بعد میں سعادت حج سے محروم نہ ہونا پڑے۔ درخواست میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا ہونا ضروری ہے: نام، پتہ، عازم کا پورا نام، والد یا شوہر کا نام، جنسیت یعنی مرد یا عورت، عمر، درخواست بھیجنے والے کا پورا پتہ، کس درجہ کا ٹکٹ درکار ہے، ممکن ہو تو سفر کا ارادہ ہے۔ اگر ساتھ میں بچے ہوں تو ان کے نام وغیرہ بھی درج کرنا ضروری ہے۔ خواہ وہ شہر خواہی کیوں نہ ہوں، جہاز میں جگہ ملنے کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کے نام درج ہوں گے ان کو ٹکٹ پہلے دئے جائیں گے۔

ٹرنز مارینس اینڈ کمپنی لمیٹڈ

Mogul Bombay نیو یارک کمپنیشن۔ دی مغل لائن لمیٹڈ ۱۶ بک سٹریٹ فورٹ بمبئی

روایات نیازتین	شہاب کی سرگزشت	ہدایات بھاشا	فلاسفہ قدیم	شاعر کا انجام
یونانیات تمام وہ خطوط جو مات نگاری سلاست بیان ہی اور لیلیٰ پت کجانات نظار میں بالکل پہلی نظر ہیں رجن کے سامنے خطو شہاب بھی بیک سلام ہوتے ہیں ایسی شینوں نیں پہلے اوشن کی غیور دو کی گئی ہر اور ۱۸۰ پندرہ کا پر طاعت ہوئی ہے قیمت ہر حصہ کی چار پیسہ علاوہ محصول	حضرت نیاز کا دو ہم نظیر افسانہ جوار و زبان میں لکھ پہلی مرتبہ سیرت نگاری کا ہونا پر کمالی جو اس کی زبان شکلیں، سکریزاکت بیات سکری بندہ مضنون اور اسکی تالیف حیرت انگیز کے روح بھی بختی ہے۔ یہ اوشن نہایت صحیح اور خوش خط ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول	جناب نیاز نے ایک کسب تہذیب کے نام پر بہترین ہندی شاعروں کے نونے بھی کر کے انکی ایسی کجی کی ہے کہ بتیاب ہو جائے اور وہیں سب سے پہلی کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے جس میں ہندی کتاب کے بیشل غن نظر آتے ہیں قیمت بارہ آنے علاوہ محصول	اس مجموعہ میں نہایت نیاز کے دو علمی مضامین شامل ہیں۔ پندرہ گھنٹے فلاسفہ قدیم کی روحوں کے ساتھ (۱) اوشن کا مذہب۔ نہایت مفید و دلچسپ کتاب ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول	شہاب نیاز کے مفتوان شہاب کا کھا ہوا فسانہ حسن عشق کی تمام بے بخت کینیات اس کے ایک جملہ میں وجود میں۔ یہ انشاء اپنے پلاٹ اور انشار کے لحاظ سے استقدر بند چیز ہے کہ دوسری جگہ اسکی نظر نہیں مل سکتی۔ تازہ اوشن نہایت صحیح و خوش خط سرورسکی نگین قیمت بارہ آنے علاوہ محصول

فرست الہد	نقاب بھانے کے بعد	مراکرات نیاز	انتہائیات ادب	مذہب
روایت نیازتین پتوری کے مطلوع سے ایک شخص بانی ہاتھ کی شناخت وراسکی لیکروں کو دیکھ کر اپنے دوسرے شخص کے مستقبل بیت عرصہ و زمانہ موت نجات صحت و بیماری شر و دیکھائی پیش گوئی کر سکتا ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول	نیاز پتوری کے تین اناؤں کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کا بیان عریض علم اکرام کی ازین فی زندگی کام پتوری حاشرت نجات کے لیے کس میں بہت زیادہ زبان پلاٹ و انشار کے لحاظ سے جو مرتبان افسانوں کا ہر وہ درشت کجانت نظم کتاب کی قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول	یعنی محنت نیاز کی ڈاڑھی جو ادبیات مفید عالیہ کا عجیب غریب خیر ہو ایک بار اسکو شری کر دینا حیرت انگیز پڑھ لینا ہو۔ یہ بھی جدید اوشن ہے جس میں صحت اور نفاست کا غور طلبا محنت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول	حضرت نیاز پتوری کی انتہائیات مطلوع سے ایک شخص بانی تھے جن میں خاص شعرا کے کلام پر تنقید کی گئی ہے مثلاً اوشن ظفر غالب، صفحہ نظیر یہاں جوش، تنویر وغیرہ دو کمر میں عام ادبی و ثقافتی بحث ہیں جس کا تعلق شہزادہ کی تاریخ سے ہے۔ حد اعلیٰ غن ہو گیا حصہ دوم، حد اعلیٰ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول	حضرت نیاز کا وہ محرکہ اگلا مطلوع جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور نہایت کزنگ ماچ ہمارے اس کے مطالعہ کے اس کے مطالعہ کے بعد السان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کی پابندی کیا معنی رکھتی ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

12

مرحوم کے کلام پر ملک کے متعدد
مشاہیر نے نقد و تبصرہ کر کے
بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری
کی تھی۔

قیمت کیڑو پیہ ۱۰ روپے علاوہ محصول

قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

تجارت کا افسانہ ہرگز نہیں تقریباً افسانے بہترین اہل قلم
کے خیالیے کئے گئے ہیں ایسا لٹرائے کی خصوصیت یہ کہ
اس کے لکھنے سے پرسانی معلوم کیا جاسکتا ہے اور افسانہ نگاری کے
کتنے اصول ہیں اور ہر اسکول کا معیاری فضا کیا
ہونا چاہئے قیمت دو روپیہ مطلوبہ حصول

(ایکسان ہر) محمد کا بڑا بیٹا جبریل علیہ السلام کے سامنے
 اسلام لائے تھے اور تمہارا اسلام کے بلند حقائق
 کو پیش کیا گیا ہے کہ اسلام اپنے مستقبل کی تعمیر کے وقت
 اسلام کے پیروں اور ان کے بھائیوں کو بھائیوں پر سلام
 کی قسم کی نیا قائم ہوئی تھی قیمت تین روپے علاوہ محصول

اس نامہ کا نام "ماجد لیں نمبر" ہے جس میں ایک تبدیلی
فرانسیسی ادیب کی ایک شاہکار ڈرامائی کہانی کو اردو
میں منتقل کیا گیا ہے۔ ادب اور جذبات نگاری کے
محاط سے یہ ناول اپنا نظیر نہیں رکھتا۔
قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ وصول

نگار کی قیمت

سلاطین ہندوستان پاکستان کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔
 انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کو تسلیم کر لیں۔
 انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کو تسلیم کر لیں۔
 انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کو تسلیم کر لیں۔

پنوری اشعر

اس سالانہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں مارچ تا اگست کی
کی مشہور عالم کتاب "ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس
ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عرب، عراق و فلسطین وغیرہ
مالک اسلامی کی سیاحت کے بعد وہاں کی موجودہ اقتصادی زبوں حالی
اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ ہی بتایا ہے
کہ ایک مستقبل کشادہ شن ہو اگر وہ ترقی کے سچے راستہ کو چاہے ہیں۔
سالانہ کا دوسرا حصہ پریزیمار کے قلم لکھے ہیں جس میں جنگ کے بعد
مشرق وسطیٰ کے ممالک کی تباہی و تباہی کو لکھا ہے۔

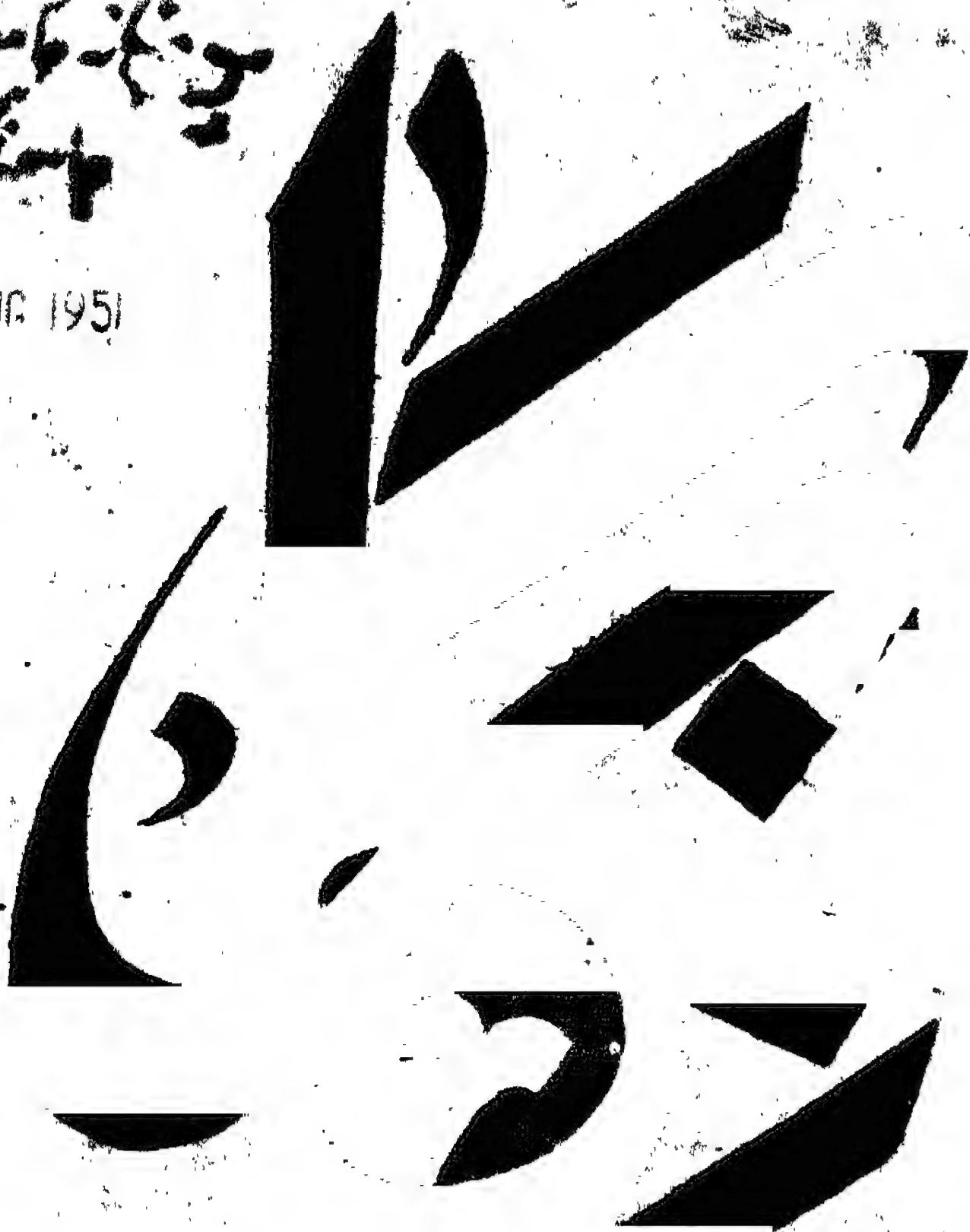
اجرو، اظہار اور کیٹن وغیرہ کی قسمیں
"نچر" "نگار" سے طلب کیے

پاکستان

پاکستان

پاکستان کا مستقبل
پاکستان کا مستقبل

- 9 AUG 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں کے

قیامت کی گواہی

پاکستان کا مستقبل

پاکستان

قصایف نیاز مخدوری

سید نواز حسین صاحب مدظلہ العالی

انجیل انسانیت

من ویزوال

مولانا نیاز مخدوری کی ۳۴ سالہ دور تصنیف و صحافت کا ایک غیر معمولی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسان کو انسانیت کبریٰ و اخوتِ عالمہ کے ایک ختم سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور ہمیں مذاہب کی تخلیق دینی عقائد و رسالت کے مفہوم اور صحائفِ مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انداز اور پند و خطبہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

صفحہ ۲۶۲ صفحات - مجلد دس روپیہ علامہ

علاوہ محصول

مذہبی استفسارات و جوابات

یعنی

من ویزوال کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے انکی تقریر نہایت سادہ و سلیس ہے۔ اصحابِ کلمہ - مجتہد کرامت - انسانِ مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفانِ نوع - خضر کی حقیقت - بیعِ علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دہان ماہی - حسن یوسف کی داستان - قاضی - سامری - علم و مادہ - توبہ - لقمان - عالمِ برنج - یا جوج ماجوج - ارواحِ اموات - وحش کوثر - امامِ ہدیٰ - لحدِ محمدی اور پلِ طرطاش - نمود و غیرہ

صفحہ ۲۶۲ صفحات - کاغذ سفید دبیر

قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

ہنگارستان

جمالستان

حسن کی حیا ریاں

ترغیباتِ جنسی

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور افسانوں کا مجموعہ۔ انجیلِ انسانیت میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا نتیجہ ہے۔ ہر کتاب پر کد کے متعدد مضامین و غزلیں۔ جن کی نگارش میں متعدد شعری نظموں کا مجموعہ ہے۔ ہر فن میں ایک ایک فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔

ادبی فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔

اور دوسرے افسانے جن کی نگارش میں ایک ایک فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔ ہر فنکارانہ صلاحیت کا مظہر ہے۔

شہوانیات مجلد اس کتاب میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے انکی تقریر نہایت سادہ و سلیس ہے۔ اصحابِ کلمہ - مجتہد کرامت - انسانِ مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفانِ نوع - خضر کی حقیقت - بیعِ علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دہان ماہی - حسن یوسف کی داستان - قاضی - سامری - علم و مادہ - توبہ - لقمان - عالمِ برنج - یا جوج ماجوج - ارواحِ اموات - وحش کوثر - امامِ ہدیٰ - لحدِ محمدی اور پلِ طرطاش - نمود و غیرہ

”نگار“ کے بقا و تحفظ کا مسئلہ

نگار کی عمر کا یہ تیسواں سال ہے جو انسانی حیات کے لحاظ سے پورے شباب کا زمانہ مقصود ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کی صحافتی دنیا میں اس عمر تک شاید ہی کوئی رسالہ اخبار پہنچتا ہو۔ پھر آج میں نہ نگار کی اس سخت جانی کی داد آپ سے چاہتا ہوں اور نہ ان خدمات کا ذکر مقصود ہے جو نگار نے اس وقت تک انجام دیں، بلکہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ”حق خدمت دہریہ“ بھی کوئی چیز ہے تو کیا آپ اس حق کے ادا کرنے کے لئے طیار ہیں؟

نگار سسٹم میں جاری ہوا تھا اور اس وقت جبکہ تمام اشیاء کافی ارزاں تھیں اور کاغذ کی قیمت ڈھائی روپیہ فی ریم تھی، آپ اس کا چندہ پانچ روپیہ ادا کرتے تھے، اس کے بعد جب اقتصادی دشواریاں بہت بڑھ گئیں تو صرف ایک روپیہ کا اضافہ چندہ میں کیا گیا لیکن اب کہ روپیہ کی قیمت چار آنہ سے بھی کم رہ گئی ہے اور کاغذ کی قیمت اٹھارہ روپیہ فی ریم تک پہنچ گئی ہے اور آئندہ اس میں مزید اضافہ کا اندیشہ ہے، کیا ہمارے لئے ممکن ہے کہ اسی چھ روپیہ میں سال بھر تک نگار آپ کو فراہم کرتے رہیں

ہر چند جو دشواری آج ہمارے سامنے ہے وہی دوسری جنگ عظیم کے زمانہ میں بھی تھی اور اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہم نے کبھی ان دشواریوں کا اظہار آپ سے نہیں کیا اور کسی نہ کسی طرح اپنی وضع نباہتے رہے، مگر اب کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور تقسیم ہند نے ہندوستان کے اردو رسائل کا مستقبل بہت تاریک بنا دیا ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے اور اگر فرسٹ ہو تو تھوڑی دیر کے لئے آپ کو بھی اس پر غور فرمانا چاہئے

ہم جانتے ہیں کہ موجودہ اقتصادی مشکلات میں ہر شخص مبتلا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوال سیر و تفریح یا دوسری غیر ضروری مشاغل کا آتا ہے تو آپ اس اقتصادی دشواری کو بھول جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ان غیر ضروری مصارف کو پورا کرتے ہیں پھر کیا آپ کے لئے ممکن نہیں کہ صرف دو روپیہ سال کا مزید ہارنگار کے لئے بھی برداشت کر لیں اور اس کا سالانہ چندہ چھ روپے

کی جگہ آٹھ روپے ادا کریں

یقین کیجئے کہ ہم نے انتہائی مجبوری کی حالت میں یہ درخواست آپ سے کی ہے اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ اسے منظور فرمائیں گے لیکن اگر آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جو اس قلیل اضافہ کو بھی منظور نہیں کر سکتے تو پھر وہ سالانہ ماصل کرنے کی توقع قائم کریں یہ اضافہ ہم آئندہ جنوری سسٹم سے کرنا چاہتے ہیں اس لئے ابھی کافی وقت ہے، سوچکر ہمیں اطلاع دیجئے کہ

آپ سالانہ چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ درخواست ہندوستان و پاکستان دونوں ملکوں کے خریداروں سے ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک کارڈ کے ذریعہ سے ہمیں اپنے فیصلے مطلع فرمائیں گے تاکہ سالانہ کی اتنی ہی کاپیاں طبع کرائی جائیں جتنی ضرورت ہے

وہ حضرات جو فی الحال خریدار ہیں یا اخیر سمبر اس سسٹم میں ہوں گے ان سے نگار کا چندہ بدستور چھ روپیہ لیا جائے گا، لیکن سالانہ کی زیادہ قیمت دو روپیہ انہیں ادا کرنا پڑے گی اگر وہ اسے حاصل کرنا چاہیں گے

منیر نگار

کار

جلد ۶۰	فہرست مضامین اگست ۱۹۵۶ء	شمار ۲
--------	-------------------------	--------

[illegible]

ملاحظات

امریکہ و روس کی ذہنیتوں کا اختلاف

انسان ایک منطقی حیوان ہے یعنی وہ سوچتا ہے، حالات پر غور کرتا ہے، نتائج تک پہنچتا ہے اور پھر اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی بلند و ممتاز خصوصیت ہے اور انسانی ترقی کا انحصار اسی چیز پر ہے، لیکن یہ یقین کر لینا کہ وہ ہمیشہ صحیح سوچتا ہے، غور و فکر میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور اس کے سمجھے ہوئے نتائج ہمیشہ درست ہوتے ہیں، غالباً صحیح نہیں ہیں۔ کوئی ایسی نازک بات نہیں کہ راہ جس کے سمجھنے کے لئے بڑی عقل آرائی کی ضرورت ہو۔ قوموں کے انقلاب کی تاریخ پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے بھی یہ حقیقت بہ آسانی واضح ہو سکتی ہے۔

کیا بابل و امیریا کے گنڈروں کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے زمانہ عروج میں کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی انھیں اس زوال کا خیال
 آیا ہوگا، کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ یونان ایسی عقل پرست قوم پر کبھی ادبار آسکتا ہے، کیا قیصر روم کبھی تصور کر سکتے تھے کہ ان کی عظمت
 جو ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی ایک دن محض فساد بن کر رہ جائے گی، کیا اکاسرہ عجم کی شوکت و سطوت کو دیکھ کر اسوقت کا انسان کہہ سکتا
 تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے خاک میں مل جاتا ہے، کیا بابون الرشید کے دور زریں کو دیکھ کر چنگیز و ہلاکو کا تصور کسی کے ذہن میں آسکتا
 تھا اور کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اکبر اعظم کی قائم کی ہوئی سلطنت کا آخری تاجدار انتہائی بیکی کے عالم میں جان دے گا

پھر اس زمانہ کو جانے دیجئے جس کے متعلق آج کا انسان کہہ سکتا ہے کہ جہل و بے عقلی کا زمانہ تھا، لیکن آج علم و سائنس کی دنیا میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلا ہوا تھا، بلکہ شاید زیادہ شدت و تیزی کے ساتھ۔ اس سے قبل تو خیر امتوں کی گمراہیوں سے

ایک پیونجتی تھیں لیکن اب کہ انسان بہت زیادہ عقلمند ہو گیا ہے ایک صدی کے اندر ہی اندر عروج و زوال کی داستان پوری ہو چکی ہے، انقلاب کے بعد فرانس کا عروج بھی ایک صدی سے زیادہ قائم نہ رہ سکا، فرانس کے بعد برطانیہ ساری دنیا پر چھا گیا، لیکن سو سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ یہ سیادت امریکہ نے چین کی اور ہو سکتا ہے کہ زمانہ امریکہ کو شاید اتنی مہلت بھی نہ دے اور نصف صدی گزرنے سے پہلے ہی یہ اقتدار کسی دوسرے کو سونپ دے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ صدی امریکہ کی صدی ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یہ صدی چند سال سے زیادہ چلنے والی نہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اشتراکی صدی کے لئے جگہ خالی کر رہی ہے۔ ہم نے ابتدائی سطور میں ظاہر کیا تھا کہ انسان کا یہ یقین کر لینا کہ وہ ہمیشہ صحیح سوچتا ہے، سخت غلطی ہے اور امریکہ اس وقت اسی غلطی میں مبتلا ہے، جس سے روس فائدہ اٹھا رہا ہے۔

امریکہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا انحصار صرف فوجی قوت اور ڈالر کی کثرت پر ہے اور اس لئے وہ اپنے تمام ذرائع انہیں دو چیزوں پر صرف کر رہا ہے، حالانکہ دنیا کے موجودہ میلانات و رجحانات کا اقتضائے کچھ اور بھی ہے۔ امریکہ اس حقیقت کو فراموش کئے ہوئے ہے کہ آئندہ ۵۰ سال کے اندر اپنی بقاء کے لئے جو تدابیر اسے اختیار کرنا چاہئے ان کا تعلق اسلحہ و ڈالر سے نہیں بلکہ دنیا کے ذہنی انقلاب سے ہے اور یہی وہ داز ہے جسے اس کے حریف روس نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور امریکہ نے اب تک نہیں سمجھا۔

امریکہ کے طرز عمل سے تمام دنیا کو یہ سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ اس کا تنہا مقصد صرف اپنے لئے نئے مارکیٹ پیدا کرنا اور دوسرے ملکوں کی خام پیداوار ارزاں قیمت پر حاصل کر کے وہاں اپنی مصنوعات کو ان قیمت پر فروخت کرنا ہے، برخلاف اس کے روس اپنے طرز عمل سے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود امریکی آبادی میں بھی کوئی بڑا ایشیاء قریبانی اپنی حکومت کے لئے پیدا نہیں ہوتا اور روسی اثرات قبول کر لینے والے ممالک میں یہ جذبہ عام ہے۔ اس کا کھلا ہوا ثبوت ہم کو کوریا کی لڑائی میں ملتا ہے کہ اس وقت وہاں چین اور کوریا دونوں مل کر اشتراکیت کی طرف سے لڑ رہے ہیں حالانکہ کوئی ایک روسی ڈویژن بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور امریکن ہلاک کی فوجوں میں کوئی ایک منفس بھی ایسا نہ ملے گا جس نے محض ملکی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا ہو اور تنخواہ پانے والی سپاہ کے ساتھ کوئی ایک قومی دیوانہ بھی نظر آتا ہو۔ بات یہ ہے کہ اس وقت خود جمہوری حکومتوں کی کروڑوں آبادی کو بھی سوا چند مخصوص سرمایہ دار جماعتوں کے ڈاکریسی کی طرف سے فلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے اور اسی لئے وہاں کے عوام میں اپنی حکومتوں کے لئے قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیجئے کہ تیسری جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں امریکہ آٹم بم کی مدد سے کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کیا اس کی یہ کامیابی حقیقی کامیابی ہوگی، ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس کے بعد جب نئی حکومتیں قائم ہوں گی تو کوئی ملک بھی ایسا نہ ہوگا جو ٹاکریٹک طریق حکومت کی موافقت میں لائے دے۔

امریکہ کا یہ دعویٰ کہ ڈاکریٹک طریق زندگی کی برتری ساری دنیا میں تسلیم کی جا چکی ہے، صحیح نہیں، خود مغربی یورپ میں بھی ڈاکریسی کا گھر سمجھا جاتا ہے اگر اشتراکیت پسندوں اور جمہوریت پسندوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے تو جمہوریت پسندوں کی تعداد اتنی نہ ٹکے گی کہ وہ اشتراکیت کو اپنے ملک سے دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ حال ہے مغربی یورپ کا یہ جائے کہ دوسرے ممالک جو ڈاکریسی سے واقف ہی نہیں ہیں۔

اس وقت امریکہ کا دنیا کے تمام مسائل کو صرف اسلحہ اور ڈالر کے نقطہ نظر سے دیکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف ڈاکریٹک روش دیکھ کر کام نکالنا چاہتا ہے۔ معقولیت اور تالیفِ قلوب اس کے یہاں کوئی چیز نہیں۔ امریکہ اس میں شک نہیں اپنے طرز عمل کے عجز ثابت کرنے کے لئے لگائی ہوئی لڑائی کر رہا ہے چنانچہ وہاں حکومت نے دس کروڑ ڈالر بین الاقوامی پروڈاکٹس کے لئے منگوئے ہیں اور یہ رقم بظاہر بہت بڑی رقم معلوم ہوتی ہے، لیکن روس اس وقت تک ہتھیار کا یہاں

حاصل کر چکا ہے اس کا جواب دینے کے لئے پانچ ارب ڈالر بھی کم ہے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے گروہوں باشندوں کو ڈاکریسی کی غریبی کا یقین دلاتا آسان بات نہیں۔ خود یورپ کی جمہوری حکومتوں میں بھی لاکھوں مزدور دھمال اشتراکیت کی طرف مایل ہیں اور اشتراکی اخبارات سے وہ اس قدر متاثر ہیں کہ ان کے دلوں سے روسی نظام حکومت کا اثر مثلاً دھوار ہے کسی جماعت کو اپنی طرف مایل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے توقعات کا لحاظ رکھا جائے لیکن امریکہ کی طرف سے جو پروپگنڈا ہوتا ہے اس میں صرف اہل امریکہ کی موجودہ کامیاب و خوشحال زندگی کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ سننے والا قدرتا یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر امریکہ کا انسان بھی زندگی بسر کر رہا ہے تو ہمیں کیا؟ ہم کو اس سے کیا فائدہ پہونچتا ہے

اٹلی کا ایک کسان، ایران کا ایک مزدور، چین کا غریب باشندہ اگر اشتراکیت کی طرف مایل ہے تو وہ اس کے لئے یہ دلیل بھی رکھتا ہے کہ اس طرح اس کو زیادہ زمین ملے گی، زیادہ مزدوری ملے گی، لیکن امریکہ اس کے مقابلہ میں کوئی ایسی توقع پیدا نہیں کر سکتا۔ ڈاکریسی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ اشتراکیت سے زیادہ عوام کی توقعات کو پورا کرنے والی ثابت ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب قول سے زیادہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت ہم پہونچائے

ایران کے علاقہ آذربائیجان میں جنگ کے بعد تقریباً پانچ سال تک روس کا قبضہ رہا اور اس دوران میں وہاں کے لوگوں کی ترقی و آسائش کے لئے خدا جانے کیا کیا، لیکن جب اخیر میں ایران نے روس سے تخلیہ کرنے کے لئے کہا تو اس نے بلا عذر آذربائیجان خالی کر دیا اور بہت سی نعمتیں وہاں کے لوگوں کے لئے چھوڑ گیا۔ کیا امریکہ اور دوسری جمہوریت پسند حکومتیں کوئی ایسی مثال قائم کر سکتی ہیں اور جب تک اپنے اخلاق کا اتنا بلند ثبوت نہیں محض اپنی خوشحالی کی داستانیں سننا کہ بد حال ملکوں کو اپنی طرف مایل نہیں کر سکتیں

نگار کا آئندہ سالنامہ اور

نگار کے سالانہ چندہ میں اضافہ

اس وقت تک جتنے خطوط موصول ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا رجحان زیادہ تر حسرت نمبر کی طرف ہے، اسلئے یہ بات قطع ہو گئی کہ آئندہ سالانہ حسرت نمبر ہوگا، لیکن قارئین نگار کو ابھی سے سمجھ لینا چاہئے کہ حسرت نمبر بہت ضخیم ہوگا، علاوہ ان مقالات کے جو ان کی زندگی و شاعری سے متعلق ہوں گے، خود ان کے وہ مقالات بھی ہوں گے جو سیاسیات اور خدمت زبان کے سلسلہ میں انھوں نے لکھے تھے اور اب نایاب ہیں، ان کے تمام دواوین کا بہترین انتخاب بھی شائع ہوگا، الغرض حسرت نمبر ہر لحاظ سے ایک مکمل تالیف ہوگا، جس کی تفصیلات آئندہ اشاعت میں ملاحظہ سے گزریں گی۔ ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ کاغذ کی قیمت اٹھارہ روپے فی ریم تک پہونچ گئی ہے ہم چندہ میں اضافہ کے بغیر اس کو پیش نہیں کر سکتے

اور آئندہ جنوری سے نگار کا سالانہ چندہ قارئین نگار کو چھ روپیہ کی جگہ آٹھ روپیہ ادا کرنا ہوگا۔

وی۔ پی۔ آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ ہوگا۔ وہ حضرات جن کا چندہ دسمبر ۱۹۷۱ء میں ختم نہیں ہوتا، ان کو حسرت نمبر دو روپیہ چھ آنے میں ذریعہ وی۔ پی۔ روانہ کیا جائیگا اگر دو روپیہ انھوں نے پہلے سے بھیج دئے۔
ازراہ کرم اس اشاعت میں صفحہ اول کا عنوان پڑھ لیجئے

سایخ انقلاب فرانس کا ایک پوشیدہ ورق

(حسن کی سحرکاریاں)

فرانس میں انقلاب کی آگ پوری قوت کے ساتھ بھڑک چکی تھی اور کوہ و بازار میں امیروں، رئیسوں کے سروں کو لوگ پاؤں سے ٹھکراتے ہوئے گزر جاتے تھے۔

رفتہ رفتہ یہ آگ شہر پورے ایک پہنچ گئی اور وہاں کے اکابر (جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی) قید خانوں میں بند کر دیے گئے، جو موت کے انتظار میں نہایت کرب و اضطراب کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

انہیں زندانیوں میں ایک نوجوان اسپانوی عورت ایسی بھی تھی جو اپنے انجام کی طرف سے بالکل مطمئن تھی اور نہ تو وہ اس کی کوئی علامت اس کے چہرہ سے ظاہر نہ ہوتی تھی اسے یقین تھا کہ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں، بڑبڑاہے چمکدار بال، دلکش چہرہ اور ۲۰ سال کی بھرپور جوانی دستِ جلا د کو بھی شل کر سکتی ہے۔ اس کا نام ترزیا تھا۔ ایک اسپانوی رئیس کی لڑکی تھی اور ابتدا ہی سے اپنے غیر معمولی حسن و جمال کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بچپن میں ماں باپ نے دوسرے بھائی بہنوں کے مقابلہ میں ہمیشہ اسی کی زیادہ ناز برداری کی اور جب وہ جوان ہوئی تو شہر کے تمام دوستانہ نوجوان پروانہ دار اس کے گرد و صدقے ہونے لگے لیکن اس نے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔

آخر کار جب اس کی عمر ۱۸ سال کی ہوئی تو سیاسی مصلحت کے پیش نظر فرانس کے ایک رئیس کو نٹ دو تو متنی سے اسکی شادی کر دی گئی۔

جب اس کا شوہر اسے پیرس لیکر آیا تو اس کے حسن و جمال نے یہاں بھی آگ لگا دی اور لونی شانزیم اور میری آٹوٹ کے دربار میں اس کا اس قدر اثر و نفوذ ہو گیا کہ مشہور ہے دربار کے سفیر کبوتر بھی بغیر اس کی اجازت کے دانہ نہ چمکتے تھے۔

اس میں شک نہیں اس وقت لونی کا دربار اپنے جلال و جبروت کے لحاظ سے بظاہر انتہائی عروج پر تھا، لیکن اندرونی طور پر اس کی حالت اس عمارت کی سی تھی جس کی بنیاد ہل چکی ہو اور اس لئے جب انقلاب کی تحریک شروع ہوئی تو اس کا دببہ و چشم چشم زدن میں خاک ہو کر اڑ گیا اور اس کا ایک ایک فرد اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ کھڑا ہوا۔

انہیں بھاگنے والوں میں ترزیا اور اس کا شوہر بھی تھا جنہوں نے پورے دو میں اس لئے پناہ لی تھی کہ وہاں تک انقلاب کے اثرات پہنچنے کا بہت کم اندیشہ تھا۔ لیکن یہ آگ ایسی نہ تھی کہ پیرس ہی تک محدود رہتی۔ پوری قوم پر انقلاب کا جنون طاری تھا، اور صدیوں کی مستبد حکومت کو فنا کرنے کا جوش اتنا زبردست تھا کہ امرا و اشراف کے خون کے سوا اور کسی چیز سے ٹھنڈا ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ وہی لوگ جنہوں نے کبھی اپنے قدم زمین پر نہ رکھے تھے، ان کے پاؤں کا تھل سے زخمی تھے اور وہی سر جن پر ہر وقت نہ کار و جاہر نکار کلاہ جگمگایا کرتی تھی اب گلیوں میں گیندوں کی طرح لڑنے لگے۔

آتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ غوثیں سیلاب صوفی پیرس ہج کیونکر محدود رہ سکتا تھا، وہ چاروں طرف پھیل کر رہا اور آخر کار ہندوستان میں پہنچ گیا جہاں ترزیا اور اس کے شوہر نے پناہ لی تھی۔
انقلابی حکومت کی طرف سے ایک افسران کا میر تالی بن نامہ ہوا کہ وہ پورہ دو جا کر تمام پناہ گزین امرا و اشراف کو جمع کر دے۔

تالی بن ایک نے دالے کا لڑکا تھا جو اجداڑ ایک وکیل کا منشی تھا اور بعد کو ایک روزنامہ کا نامہ نگار ہو گیا تھا۔ انقلاب کے زمانہ میں یہ نہایت اشتعال انگیز مضامین لکھا کرتا تھا اور جب انقلابی حکومت قائم ہوئی تو یہ بھی اس کا ایک لیکن منتخب کر لیا گیا اور یہی پہلا شخص تھا جس نے میری رکتوانٹ کے قتل کی تجویز پیش کی۔ یہ فطرتاً ہی شقی القلب انسان تھا اور خونریزی و غول آشامی اس کو بہت پسند تھی۔ چنانچہ پورہ دو پہنچے ہی اس نے امرا و اعیان کی گرفتاری شروع کر دی۔ اوہ کو جیل میں بند کر دیا۔ انھیں قیدیوں میں ترزیا بھی تھی جس کا شوہر اسے تنہا چھوڑ کر کسی اور جگہ بھاگ گیا تھا۔ آخر کار ان زندانیوں کے قتل عام کی صبح آ پہنچی اور قیدیوں میں بھل بچ گئی، لیکن ترزیا کا عالم کچھ اور تھا، وہ اٹھی، تنہائی، کپڑے بدلے، بال سنوارے اور تالی بن کا مقابلہ کرنے کے لئے طیار ہو گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر تالی بن کی شقاوت و بے رحمی ضرب المثل ہے تو اس کا حسن و جمال بھی بے پناہ چیز ہے اور تاریخ کے متعدد ایسے واقعات اس کو یاد تھے کہ میری و خوبصورتی کے تضاد میں بار بار حُسن ہی کو کامیابی حاصل ہوئی۔

جب وہ بن سنو کر طیار ہو گئی تو اس نے وہیں قید خانہ میں بیٹھ کر تالی بن کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا:

”میں بے گناہ ہوں اور بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگنا مناسب نہیں۔“

مجھے حاضری کا موقع دیجئے تاکہ میں اپنی بے گناہی آپ پر ثابت کر سکوں۔“

دوسرے دن جب تالی بن قید خانہ پہنچا اور ترزیا کو دیکھا تو وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور باوجود جنحالام و شکر ہونے کے تھوڑی دیر کے لئے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا قدرت کے ایسے زبردست شاہکار کو فنا کر دینا جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس نے حکم دیا کہ ترزیا کو داروغہ محبس کے کمرہ میں بھیجا جائے تاکہ وہ اس سے تنہائی میں دریافت حال کر سکے۔ چنانچہ ترزیا انتہائی خوش ادائی کے ساتھ کمرہ میں داخل ہوئی اور جب تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل کر آزاد تھی اور اس کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔

اس نے سوچا کہ ہوا وہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس نے اپنے علاوہ دوسرے بہت سے قیدیوں کو بھی آزاد کرایا اور پورہ دو کی وہی آبادی جو چند ساعت پہلے اس کے خون کی پیاسی تھی، تالی بن سے عفو ہونے کے بعد اسے آزادی کی دیوی سمجھنے لگی۔

اس وقت پیرس میں انقلابیوں کا سرگرمہ ردبیر تھا وہ پورہ دو کی خبریں سننے کا بے تابی کے ساتھ منتظر تھا کہ جاسوسوں نے سارے بدست گزردہ حالات اس کو لکھ بھیجے کہ تالی بن نے کس طرح ایک باغی حین عورت کی محبت پر ملک کے مفاد کو قربان کر دیا اور اب وہی عورت جس کا سر قلم ہونا چاہئے تھا، اہل پورہ دو کے سردوں پر حکومت کر رہی ہے۔

ردبیر جس کو پہلے بھی شبہ تھا کہ ترزیا جاسوس ہے اور انقلاب کے لیڈروں کو اغوا کرنے کے لئے اشراف و امرا کی طرف سے نامور کی گئی ہے، یہ حالات شکر حضرت سے بیتاب ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ تالی بن فوراً پیرس واپس آئے۔ تالی بن پورہ دو سے چلا تو ترزیا بھی اس کے ساتھ تھی۔ لیکن مردانہ لباس میں اور جب وہ درستی پہنچا تو اسے

دیں چھوڑ دیا اور خود تنہا پیرس گیا۔ یہیں سے وہ روز رات کو رستائی چاتا اور ترنیا سے مل کر صبح کو پیرس واپس آتا۔
روسیہ نہایت سخت دل انسان تھا اور انقلاب کے سوا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اس کو اپنی طرف مائل کر سکتی۔ انقلاب
اس کا خدا تھا اور وہ اس کا بندہ اور وہ ہر اس چیز کا دشمن تھا جو اس تعلق کو صدمہ پہنچائے۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا حربہ جو
مرد کے خلاف استعمال ہوتا ہے وہ جس و جمال ہے، اس لئے وہ عورت کا اصلی دشمن تھا اور اس پر کبھی رحم نہ کرتا تھا۔ انقلاب کے
نانہ میں خدا جانے کتنی پرپوش عورتیں اس کے حکم سے تیغ کی گئیں اور ان میں سے ہر ایک کے تڑپتے ہوئے لاشہ پڑنے پر اس کی آنکھیں
اس لئے جب اسے معلوم ہوا کہ تالی بین، ترنیا کے افسوں جال میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کی آتش غضب بہت زیادہ مشعل ہو گئی اور اسے
حکم دیا کہ ترنیا جہاں کہیں ہو اسے گرفتار کر لیا جائے۔

گرمیا کی رات تھی، ۲ بج چکے تھے کہ انقلابی سپاہیوں کی ایک جماعت اس مکان پر پہنچی جہاں ترنیا بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے
کے کندوں سے دروازہ کو پٹینا شروع کیا۔ ترنیا اپنا لباس شب پہنے ہوئے دروازہ تک آئی اور پوچھا "تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟"
انہوں نے جواب دیا کہ "ہم حکومت کے سپاہی ہیں اور تمہیں چاہتے ہیں کہ ترنیا اپنا لباس شب بھی نہ آسپائی تھی کہ سپاہی دروازہ توڑ کر
اندرو داخل ہو گئے اور اسے پکڑ کر لے گئے۔

اس کے بعد اس کے سر کے بال کاٹ دئے، ایک پھٹا ہوا لباس پہنے کو دیا اور نہایت گندے و کثیف زخموں میں اسے بند کر دیا۔
وہ تین ہفتہ تک اسکے اندر بند رہی اور اس دوران میں چوبھول نے اسکے جسم کو اتنا زخمی کر دیا کہ اسکے نشان آخر عمر تک کی جلد پر باقی رہے۔
تالی بین کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے زنداں کے سامنے ہی ایک مکان کرایہ پر لیا تاکہ صبح و شام جب ترنیا کو زنداں سے باہر لایا جائے
تو وہ اسے دور ہی سے دیکھ سکے۔ اس نے سپاہیوں کو رشوت دیکر خط و کتابت کی صورت بھی پیدا کر لی اور رات دن اس فکر میں رہا کہ
کہ روسیہ سے کیونکر اس کا انتقام لے

آخر کار وہ رات آپہنچی جس کی صبح کو ترنیا کی گردن قطع کی جانے والی تھی اور تالی بین اپنی اس آخری تدبیر کو عمل میں لایا جو ترنیا کی
جان بچانے کے لئے اس نے سوچی تھی۔
اس نے اپنے وفادار دوستوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے کہا کہ انقلاب ہماری انتہائی خواہش تھی جو خدا نے پوری کی، لیکن اب میں
دیکھتا ہوں کہ روسیہ جس نے اب ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت اختیار کر لی ہے، یہ نعمت ہم سے چھین لینا چاہتا ہے، اس لئے اگر ہم اپنے ملک کو تنہا سے
بچانا چاہتے ہیں تو روسیہ کو راستہ سے ہٹانا لازم ہے۔ اس کی اس گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ ایک پوری جماعت اس کی رہنمائی ہو گئی اور تالی بین نے
نقصہ کر لیا کہ صبح تک ترنیا نہیں بلکہ خود وہ سپہی کی گردن کو تن سے جدا کرے گا۔

جہاں حکومت کی مجلس کا کام ہے اور مختلف مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، کالکین دھنسا رہی جگہ سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمام باتوں سے
زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسے کفران کی آواز حکومت رہنا ہے یا اسے ڈکٹیٹر شپ میں تبدیل کر دینا ہے۔ یہ مسئلہ خراب ہے کہ مجھے ایک ہی خدا
بند ہو سکتی تھی۔ رنگ دیکھ کر تالی بین نے کہا "تو پھر سب سے پہلے روسیہ کو ختم کرنا چاہئے، جو فرائض کی عوامی حکومت کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔
پھر اسے اپنی کڑے غمناک ہونے کہا کہ اگر تم سب بڑے دل ہو اور کسی میں بہت نہیں کہ اس غلو کو صدمہ کر کے تو میں خود اس خدمت کو انجام دے گا۔
یہ سنتے ہی میں اپنی خوش و خوش پیدا ہو گیا اور نہ کسی پر اتنا بھی متوجہ نہ رہا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کر سکتا۔ وہ سب سے پہلے
ایک طرف سے اس کی گردن کاٹنے کا ارادہ کر لیا اور دوسری طرف سے اس کی گردن کاٹنے کا ارادہ کر لیا۔

ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے ابتدائی نقوش سلطنت مغلیہ کے زوال کے وقت سے ملنے لگتے ہیں۔ اردو ادب میں اس رجحان کی ذمہ دار دو چیزیں ہیں ایک تو تقلید اور دوسرے تاریخ۔ تقلید کا اثر شاید اتنا دیر پا نہ ہو مگر تاریخ نے کچھ دیر کے لئے ماننا پڑتا ہے کہ ذہنی دھار بالکل اس طرف موڑ دیا اور اپنے والوں نے کشتی کو تختیوں پر چھوڑ کر منزلے لیکر ہنسنا شروع کر دیا۔ تختیوں کا نمونہ تقلیدی طور پر طلسم ہو شراب، نور افشاں، زعفران دار اور کوچک باختر وغیرہ سے مل ہی چکا تھا، جنہیں حقیقت سے بہت کم لگاؤ تھا۔ پروفیسر عبدالقادر سروری جب خفا ہو کر یہ فرماتے ہیں ”جن تختیوں نے ان کو پیدا کیا ان کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا پیش کرتے ہیں جو حقائق سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی وہ ایک ایسی کائنات ہوتی ہے جس میں پردیاں، دیو اور عجیب الخلق ہستیاں اشخاص قصہ کا کام دیتی ہیں“ تو ان کا خفا ہونا کچھ تو ضرور ٹھیک ہے مگر ہمیں اس وقت کی تاریخ کو فراموش نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان داغوں کے اس پنج پر سوچنے میں بہت کچھ ہاتھ ہندوستانی تاریخ کا بھی ہو ہندوستان کی سیاسی و اقتصادی حالت ویسی ہی ہو رہی تھی جیسی بارہویں اور تیرھویں صدی میں ایران کی۔ جنگیز ملا کو اور پھر بعد میں تیموری حلوں نے ایران کی سرزمین ملا دی تھی۔ انتشار اور کس مہر سی نے عوام کو بڑی طرح گھیر رکھا تھا۔ جس نے وہاں کے ادیبوں کو (جو زیادہ تر شاعر ہوا کرتے) غزل کے اس ماحول میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا جسے ہم آج کسی حد تک فراری ماحول کہہ سکتے ہیں، ”بیار بادہ کہ بنیا د عمر بردا است“ جیسے خیالوں نے انہیں فضاؤں میں پروش پائی تھی مگر انہوں نے صرف فراریت ہی کو جنم نہیں دیا بلکہ کچھ تعمیری کام بھی کئے۔ عطار، سعدی اور رومی جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے فلسفہ اخلاق و تصوف کو عروج دیا۔ اس ”دفترِ گاد و خورو و گاؤں راقصاں برد“ جیسے دور میں اخلاقیات کی سخت ضرورت تھی جو عوام سے بالکل ختم ہو چکا تھا

جب ہم ہندوستان کے مغلیہ انحطاطی دور کی تاریخ اٹھتے ہیں تو کم و بیش یہی منظر سامنے آتا ہے۔ اورنگ زیب کے بعد ہندوستانی سیاست ایک انقلاب عظیم سے دوچار ہوئی، مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر نے لگا اور دکن وسط و شمالی ہندوستان مزاج کا شکار ہو گیا۔ مرہٹہ۔ سکھ اور پٹھانوں کی لوٹ نے ہندوستان میں انتشار پھیلا دیا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ایک بھل سی مچ گئی۔ آپ نے ہکو لوٹا۔ ہم نے آپ کو لوٹا اور پھر دونوں کو ایک تیسرا آدمی لوٹ لے گیا۔ ایسے انتشاری دور میں جادو کے زور سے فلسفاتی محلوں کا کھڑا ہو جانا یا بیروں کا عاشق ہو کر انسان کا پیری پر عاشق ہو کر دیوانہ وار پھرنا کوئی نئی بات نہ تھی اور خصوصاً اس وقت کہ جب سامنے مثالیں بھی موجود ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ معجون شدت احساس کی کمی کے لئے ادیب تاج کے بادشاہوں کو تاجدار سمجھتے رہنے کے واسطے اچھی چیز تھی مگر اس پر اتنا زور دیا گیا کہ ذہنی انسانی سے اپنے ماحول اور واقعات کی صحیح تصویر اوجھل ہو گئی اور بجائے اس کے کہ اس دور کا انتشار دس مہر سی بھی ہمارے سامنے آتی، صرف یہ جھوٹ جنسیات کے پوٹ کے پوٹ آکر اکٹھا ہو گئے اور ہمارے آگے تعمیری یا اصلاحی طریقہ کا کوئی عنصر نہ رہ گیا۔ طلسمات اور جنسیات ہی حاصل داستان و افسانہ بنے رہے۔ چنانچہ جتنی داستانیں اور قصے ہمیں اردو میں ملتے ہیں ان میں صرف یہی دو چیزیں ہمارے سامنے خاص طور سے رہتی ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف شرننگار میں ہی عنصر غالب ہو اور طلسم جنات و پردیاں اپنے حرکات و سکنات سے اس عنصر کے معاون نظر آتے ہیں۔ ملکینک کی لاطینی نے اسی عنصر کو پلاٹ و کردار پر بھی حاوی رکھا ہے۔ اور عمل (ACTION) پر تو اس کا اثر ہمیں۔ جنس کی شدت نے انہیں یہ بھی نہ سوچنے دیا کہ ہمارا کردار کس پائے کا ہے اور ہم اس سے کس طرح کے کام لے رہے ہیں۔ اس سے متعلق اور سب چیزیں کیسے اس کے ساتھ

لے اخلاقیات کی سخت پابندی فرماتے ہیں اور انحطاط کا روبرو ہوتے دیتی ہے۔ مگر حتمی ال کے ساتھ اس کا امتزاج زندگی کو اچھے راستے پر ضرور لاتا ہے۔

ان اقتباسات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کیسی کیسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ایک انگریز شاہزادی اور اس سے اس طرح کی باتوں کا اظہار اور پھر رسم و رواج، کشتیاں، ہرکارے، فاتحہ پڑھنا، ستھوارا۔ اچھوانی۔ نسیم۔ برقع۔ کتنی عجیب عجیب باتیں ہیں اور خصوصاً اس وقت اور حیرت ہوتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی، انگریزوں کے رسم و رواج سے کم و بیش انگریزوں کے وقتوں سے واقف تھے۔ اور پھر آمن کے وقت میں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت ممکن ہے کہ پہلو پکانے کے لئے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو پرانے قصبے ہی میں رہا ہوگا۔ میرا من نے ترجمہ کر دیا۔ مگر اس میں دزن کم ہے۔ یہ سب تبدیلیاں قریب قریب میرا من کی ہیں اور انگریزوں کی نہ بھی ہوتیں تو کم از کم وہ انہیں صحیح ضرور کر سکتے تھے جب کہ وہ انگریزوں کی تہذیب اور ان کے تمدن سے بخوبی واقف تھے۔ جہاں انہوں نے اور تبدیلیاں نادانستہ یا اپنی خوشی سے کی تھیں وہاں ایسی چیزوں کو جلیں وہ جانتے تھے کہ صریحاً غلط ہیں کیوں نہ بدل دیا۔ اس کا الزام ضرور ان پر ہے اور رہے گا۔

انہیں یہ بھی خیال نہ پیدا ہوا کہ وہ کتاب بھی انگریزوں کی خاطر لکھ رہے تھے اور پھر ایک انیسویں صدی کے انگریز کے لئے اور اس کے ملک رسم و رواج کو کیسے اس طرح پیش کر رہے ہیں

قصوں کے پلاٹ ویسے بالکل ہندوستانی افسانوں کی طرح ہیں۔ متوازیات (Repetitions) آپ کو ہرگز غریب پلاٹ کے تموج اور الجھاؤ سے وہی الف لیلیٰ اور طلسم ہونٹرا و حاتمی قصوں کی طرح پیچیدہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ قصہ در قصہ کی ترکیب عمل میں لائی گئی ہے۔ قصہ جابجا الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب شاہزادہ نیمروز اپنا قصہ بیان کرتا ہے تو بالکل میر حسن کے بے نظیر سے اس کا قصہ مل جاتا ہے۔ نیمروز کا برہمن سے ملنا اور بے نظیر کا مار رخ سے ملنا قریب قریب ایک سا ہے۔ اختتام کے قریب قصہ پھر پلٹتا ہے اور وہی حاتمی قصبے کی طرح الجھتا ہے۔ نوجوان شاہزادے کا قصہ سن کر کہتا ہے ”اے شاہزادے تو نے واقعی عشق کی بڑی محنت اٹھائی لیکن قسم خدا کی کھاتا ہوں کہ میں اپنے مطلب سے درگزر اب تیری خاطر جنگل پہاڑ میں پھر دوں گا“ مگر یہ الزام صرف چہار درویش ہی پر نہیں آتا بلکہ سبھی قصے اور داستانیں اسی طرح کی ہیں۔ ہر قصہ کا ہیرو کسی بادشاہ یا دولت مند کا بیٹا ہے۔ ہر ایک کا عاشق مزاج یا جانناز ہونا ضروری ہے۔ ہیرو یا ہیروئن کسی نہ کسی کو کوئی فوق فطرت ہستی اٹھا لے جاتی ہے اور آخر میں ہر قصہ کا انجام مسرت یا شادمانی ہوا کرتا ہے۔ اس کے لئے ہم خاص طور سے چہار درویش ہی کو نہیں کہہ سکتے۔ ایسے دور میں جب بادشاہ ہی سب کچھ ہو۔ رعایا کی زندگی اور موت کا دار و مدار اسی کی خوشی اور خفگی پر ہو اور سوچا ہی کیا جاسکتا تھا۔ بات یہ بھی تھی کہ عوام کے ذہن میں اس سے اچھی اور کوئی زندگی بھی نہ تھی اور قصے چونکہ عموماً طریقہ ہوا کرتے تھے لہذا ہر چیز اپنی انتہائی خوبی کے ساتھ پیش کی جاتی۔

چہار درویش کی کردار نگاری سے ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ مصنف کا مقصد صرف عربی اور ہندیاتی چٹخارہ تھا۔ یا اگر ایسا نہیں تھا تو وہ بادشاہوں اور شہزادوں کی زندگی سے واقف نہ تھا یا اگر تھا تو حقیقت سے ہٹ کر اس نے ضرور لکھنے کی کوشش کی۔ پہلے درویش کی سیر میں جو شاہزادی و مشق کا کردار پیش کیا جاتا ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ اس امر کے کہ اسے روپیہ پیسہ آسانی سے کافی تعداد میں مل جاتا ہے کہیں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بادشاہ کی لڑکی ہے۔ بادشاہ زادی چپکے سے چپے چوری قاضی سے نکاح پڑھواتی ہے اور اس درویش سے ہم بھرتی کرتی ہے مگر جب وہ اپنا قصہ بیان کرتی ہے تو سوداگر کے لڑکے سے رات رات بھر سالوں بغیر نکاح کے لطف کی باتیں کاٹتی ہے، یہ گیرکڑ کا مخالف پہلو عجیب ہے، ایسی باتوں سے شاہزادی کا کردار کم از کم ایک اچھی عورت کا کردار نہیں رہ جاتا۔ شاہزادی نہ سہی پھر بھی

ایک عورت جسے اچھا کردار سمجھ کر پیش کیا جائے اس سے اس طرح کے کام لینا کچھ عجیب سا ضرور معلوم ہوتا ہے اور پھر یہ نظریہ تو اس وقت کا ہے کہ عورت صرف عورت ہے چاہے وہ بادشاہ زادی ہو یا فقیر کی لڑکی مگر از کم کم اس زمانہ میں نظریہ یہی تھا کہ ہر بادشاہ زادی با عصمت اور عفت آب ہوا کرتی ہے۔ یہاں قصہ میں شاہزادی کو ہر وقت جنسیت کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا ساری زندگی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑتی پھرتی ہے۔ گھر سے تاجر بچے کے ساتھ رات میں بھاگ نکلتی ہے اور پس منظر بالکل خاموش و جامد نظر آتا ہے نہ کوئی پاسبان ہے نہ پرسان حال۔ بعینہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک سنسان قلعہ میں ایک آہو بانہ آوارہ عورت بند ہے وہ جب چاہتی ہے اور جس سے سودا ملے ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ چل گھڑی ہوتی ہے۔ مکمل شہوانیات کا مرقع ہے۔ حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں ایسی چیزیں کس طرح کردار سے وابستہ کی گئیں اور گوارا کیا گیا تو دوبائیں پیدا ہوتی ہیں۔ یا تو ماحول پر جنسیت کا غلبہ تھا یا مصنف کو واقعات و کردار کا صحیح علم نہ تھا۔ لاعلمی تو ہم نہیں مان سکتے اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے سامنے تھیں اگر آج ہم کوئی ایسی غلطی کریں تو کچھ وجہ و جواز ڈھونڈ بھی جاسکتی ہے۔ حالانکہ یہ غلطی کچھ آردوہی کے افسانہ نگاروں نے نہیں کی۔ ہندوستان کی سرزمین کی سبھی داستانیں عام اس کے کہ وہ منسکرت ہوں یا ہندی، اس سے خالی نہیں ہیں۔ اس کے کردار بھی جنسی دباؤ کے شکار ہیں جہاں شہوت پرستی اور محبت میں کوئی امتیازی لکیر نہیں کھینچی جاسکتی۔ مرحہ کٹکا اور بیتال پھپھی وغیرہ بد اخلاقی، اوباشی اور قابل نفرت جنسی فسادات سے بھری پڑی ہیں۔ جنہیں اس طرح مزہ لے لے کر بیان کیا گیا ہے گویا یہی زندگی کے سب سے اہم مسائل ہیں۔ مہا بھارت میں بدھ شتر کے دھرم راج میں حکومت ۸۴ ہزار یا ۸۸ ہزار دویار تھیوں میں سے ہر ایک کے لئے ۳۰ دوشیزائیں مقرر کرتی ہے

اگر ہم تاریخ کو رہبر مان لیں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ مشرقی ادب تقریباً ہر دور میں دربار یا امیروں کی بارگاہ پر حبیب سائی کرتا رہا ہے، ان ادیبوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ان صاحب دربار امراء کو خوش کر کے اپنی روٹی پیدا کرنے کے لئے ایسی ایسی باتیں بنائیں جن سے ان کرم فرماؤں کی طبیعت سہلک اُٹھے اور اسی ترنگ میں وہ انعام و اکرام کی تقسیم میں اضافہ کریں چنانچہ ان کے یا ان سے متاثر ماحول کے لئے یہ چیزیں پیش کی جاتیں جسے ادبیت، حقیقت یا ادبیت سے بہت کم مطلب ہوا کرتا۔ انھیں داستان سازوں کے لئے نمائندائی کہتا ہے:-

”چونکہ ان کا پیشہ امیروں کی خوشنودی ہے اس لئے ان میں خود داری کا احساس باقی ہی نہیں رہتا۔ کی ہوس میں۔ اندھے ہو جاتے ہیں اور مدح و ثنا پر اپنا دین و ایمان نثار کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آرٹ کی خاطر یہ زندگی کے لئے بیکار تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن بائیں ہمہ آرٹ کو فائدہ کیا اُلٹا نقصان پہنچاتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ لوگ امیروں کی غیر فطری زندگی کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بے زار ہو کر مر نہیں جاتے بلکہ حسن و عشق کی دنیا میں اپنی روح تلاش کرنے کا دلچسپ مشغلہ اختیار کرتے ہیں۔ امیروں کو ان کا آرٹ یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ انسانی نیکی کے لئے نہیں بلکہ حسن پرستی یعنی عیاشی کے لئے زندہ ہیں۔ امیروں کے دیر سایہ جو غریب رہتے ہیں وہ بھی ان مکرہ جذبات سے اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جن کی ترجمانی آرٹ کر رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں میں ذہنی بُرائی اور اوباشی کے اثرات سرعت سے پھیلتے جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے زمانے کے آرٹ کا وہی حشر ہوا جو ایک عشوہ فروش ہرجائی کا ہوتا ہے۔ آرٹ کا فصاحت و بلاغت، عبارت آرائی اور رنگین بیانی میں اپنی ضمیر فروش و نفس پروری کو چھپاتا ہے اور طوائف و غن و غارہ سے اپنی بد صورتی پر پردہ ڈالتی ہے۔ غرض کہ ہمارے زمانہ اور ہمارے طبقہ کے آرٹ میں اور کسی کسی میں ذرا فرق نہیں۔ یہ تشبیہ لفظ بہ لفظ صحیح ہے۔ آرٹ اتنا ہی خود فروش۔ سیاہ باطن اور غریب کار ہے۔“

اس اقتباس کے بعد اس ضمن میں مجھے اب کچھ نہیں کہنا اور فیصلہ کو آپ پر چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ تاجر کچے کا کردار سوائے داستان گو کے اور کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ لاؤ بالی پن اور بے پروائی عموماً تمثیلی ہے۔ جو ہر امیر کچے یا بڑے باپ کے بٹے کے لئے عموماً لائی جاتی ہے۔ ویسے اس کی سادہ لوحی کا بھی کافی خیال رکھا گیا ہے معاملات عشق میں سوداگری کا کوئی عنصر نہیں جھلکتا۔ رحم و مروت و خلق روایتی ہے جس میں کسی انفرادیت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ عشق کی دھن میں کچھ سوچ نہیں سکتا اور شاہزادی کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ ساری زندگی میں سوائے عشق کے اسے کوئی اور مصیبت پیش نہیں آتی جو تکلیفیں جا بجا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ بھی اسی ضمن میں

ضرب المثل بھائی بہن کی محبت دکھائی گئی ہے اور اچھی طرح دکھائی گئی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات خاطر داری میں ملنے مبالغہ سے کام لیا گیا ہے کہ حقیقت معدوم ہو جاتی ہے۔ جب بہن کھانا کھلاتی ہے تو چھٹنے کھانے ہو سکتے ہیں بیک وقت لاتی ہے اور برابر اسی قسم کا کھانا کھلاتی رہتی ہے۔ بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر بہن کا اظہار افسوس بہت نیچرل طریقہ سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی کو صلاح دینا کہ وہ اب کسی سفر پر جائے اور اپنی حیرانی و پریشانی دور کرے۔ یہ ہرگز ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ وہ بد دل ہو کر اسے بھگانا چاہتی ہے۔ اس لئے کہ جس عنوان سے وہ بھائی کو رخصت کرتی ہے وہ اس کی محبت کی بہترین مثال ہے

”جب رخصت ہونے لگا بہن نے ایک سری بھاری اور ایک گھوڑا چڑاؤ ساز سے تواضع کیا۔ اور مٹھائی پکوان ایک خاوندان میں بھر کر ہرنی سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا۔ دہی کا ٹیکہ ماتھے پر لگا آفسوپی کر بولی سدھا رو باتھیں خدا کو سونپا۔ پیٹھ دکھاتے جاتے ہو اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو۔“

دوسرے اور تیسرے مدیش کی سیر میں کوئی کردار ہمیں ایسا نہیں ملتا جو جاذب نظر ہو۔ چھوٹے چھوٹے کردار ہیں جو دھوپ چھاؤں کی طرح ہمارے سامنے سے گزرتے چلے جاتے ہیں اور قصبے میں اتنی تیزی پیدا ہو جاتی ہے کہ پڑھنے والا اس دھن میں کہ پھر کیا ہوا، بجائے اثر کے ان کے سہارے ہی کو کافی سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی حرکات و سکنات اور ماحول کا تضاد ہم کو ضرور چونکا دیتا ہے مگر ہم صرف مسکرا کر پھر افسانویت میں ہم تن ڈوب جاتے ہیں

آزاد بخت بادشاہ کی سرگزشت ہم کو پھر ایک عجیب و غریب کردار سے روشناس کراتی ہے یہ خواجہ سگ پرست ہے جس طرح پہلے مدیش کی سیر میں بہن کا کردار پیش کیا گیا ہے اسی نمونہ کا یہ بھائی کا کردار ہے مگر دونوں میں زبردست فرق ہے۔ بہن کا کردار محض رسمی اور روایتی ہے۔ کوئی انفرادیت اس میں آپ کو نہ ملے گی مگر خواجہ سگ پرست کے کردار میں انفرادیت ہے اس کی زندگی کی ہر منزل دوسری ہے اور ایک نیا مرحلہ پیش کرتی ہے جسے طے کرنے کے لئے ہمارے سامنے ایک نیا سانچہ لایا جاتا ہے اور ہم ہر مرتبہ از سر نو ایک نئے سفر کے لئے طیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہر مرتبہ بد سلوکی اور بد عہدی کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی جان و مال ناموس تک کے درپے ہوتے ہیں

..... مگر خواجہ ہر مرتبہ درگزر کرتا ہے آخر کار عاجز آکر انھیں پھرے میں قید کرتا ہے اور جو سلوک ان کے ساتھ کرتا ہے وہ حق یہ جانب معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں خواجہ سگ پرست کا اپنے بھائیوں کا قید کرنا بھی کردار نگاری کا زبردست نکتہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کو خواجہ کے کردار میں ایک سیاتی کمی کا احساس ہوتا اور مصنف کو ہم محض عینیت پرست سمجھتے۔ ایک دشمن کے ہاتھ سے ہمیشہ اس طرح پریشان رہنا اور اسے اپنے قبضہ میں پا کر ہمیشہ اسے نہ صرف چھوڑ دینا بلکہ اس کی جان و مال سے مدد کرتے رہنا انسانی کردار سے بالاتر چیز ہے جسے صرف کوئی فوق فطرت ہمتی ہی انجام دے سکتی ہے

اس موقع پر ہمیں کئے کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے۔ اس کی جاں فروشی اور وفاداری کا اچھا نمونہ پیش کرتی ہے اور آخر میں اس کا انجام ”کر بھلا ہو بھلا“ کے مصداق کی تصدیق کرتا ہے

چار درویش میں موقع موقع سے مافوق الفطرت ہستیوں سے بھی مدد لی گئی ہے جو زیادہ تر قصہ کے انسانی کرداروں کو سنبھالا دیتی ہیں۔ نقاب پوش، ہر درویش کو خود کشی سے بچاتا ہے۔ دست غیب زمین سے خزانہ برآمد کرتا ہے۔ بڑا بٹ اور برہمنوں کی ماتا پر فوق فطرت ہونے کا عقیدہ خواجہ سگ پرست کی دستگیری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چوتھے درویش کی سیر میں فوق فطری عنصر زیادہ تیز ہو گیا ہے اور قریب قریب پورے قصہ پر حاوی ہے۔ ابتدا۔ منتہی۔ اختتام ہر جگہ یہ عنصر بہت سرگرمی سے نظر آتا ہے کشمکش (CONFLICT) میں بھی اس کا زبردست حصہ ہے۔ تہ خانے میں ایک طلسمی بندر کی کمی تصادم پیدا کرتی ہے اور قصہ کے بڑھنے اور پھیلنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ پھر ملک صادق جنوں کا بادشاہ آتا ہے۔ اس کا عشق اور عورت کی تلاش، تصادم اور ٹھہراؤ (Stalemate) کی طبیعتیں ہیں۔ ملک صادق کا کردار کم و بیش ویسا ہی ہے جیسا کہ قصوں میں عموماً ان ہستیوں کا کردار پیش کیا جاتا ہے۔ معشوق کی تلاش آدم زاد کے ہاتھوں اس کے کردار کو عوامی نظریے کیلئے الگ ضرور کر دیتی ہے اور پھر شاہزادے کی عہد شکنی پر ملک صادق کا عتاب رسمی اور روایتی ہے۔ آخر میں شہنشاہ شاہ شہنشاہ قان کا کردار بیحد داستان امیر حمزہ کے شہنشاہ شاہ سے ملتا ہے۔ جھولا اٹھوا منگانے کی رسم بھی غالباً وہیں سے عبارت ہے

قصہ کے داستان گو کا کردار سرگرمی سے بہت کم اُبھرتا ہے۔ زیادہ تر وہ ایک سینائی مشین میں ہے جو فلم رول بیٹ کر دیتا ہے۔ تصویریں آپ کے سامنے نکلتی چلی جاتی ہیں اور محویت کے عالم میں آپ داستان گو کی شخصیت و کردار پر دھیان بھی نہیں دیتے

سید محمد عقیل

لے عموماً عوامی نظریہ یہ ہے کہ فوق فطری ہستیاں اپنے معشوق کو انسان کی نظروں میں ہلاک کر کے اٹھالے جاتی ہیں

لمحات فرصت کا مفید ترین مصرف

آپ غلام اہل یا تاجر، امیر ہوں یا غریب آپ کے لمحات فرصت کا بہترین مشغلہ ”خیر کثیر“ ہونا چاہئے۔ ”خیر کثیر“ یعنی نیک طاعت ہی وہ شریف ترین فن ہے۔ جس سے آپ خدمت خلق کے علاوہ خاطر خواہ مالی منفعت اور عزت و توقیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ماہنامہ ”رفیق صحت“ آپ کا بہترین رفیق ہوگا، اس میں ہر ماہ ایسے تیرہ بہت کم خرچ اور سہل الحصول نسخے درج ہوتے ہیں۔ جن کی نظریاتی دنیا میں مناسکتا ہے۔ پہلا پرچہ تہذیبی صحت اور علاج مرض پر شائع ہوا ہے۔ جس میں اس مرض کے مالم و مالمیہ پر پوری روشنی ڈالی گئی ہے، تہذیب کے اسباب اور ان کا آسان تیرہ بہت کم خرچ علاج کے علاوہ دیگر امراض پر بہترین صدیقی نسخے۔ صنعتی رہنمائی اس میں ظاہر کر دئے گئے ہیں۔

سالانہ چندہ بھی روپے (تین) تہذیبی نمبر ایک روپیہ (تین)

لے کا پتہ :- مکتبہ ”رفیق صحت“ داتا گنج بخش روڈ۔ لاہور

۲۰۰۰ء کی جنگ

اگر اب سے ۵۰ سال بعد لڑائی چھڑی (گو خیال تو یہی ہے کہ زمانہ اتنی مہلت نہ دے گا) تو وہ کس نوعیت کی ہوگی اس پر ماہرین فن ابھی سے غور کر رہے ہیں۔ یہ خیال کہ آئندہ ۵۰ سال کے بعد جنگ کی نوعیت بالکل مختلف ہوگی، ایٹم بم کی ایجاد سے پیدا ہوا ہے۔ یونٹو اس سے قبل بھی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف رہی ہے، مثلاً جنگ جوہر (افریقہ) میں سوار دستوں سے کام لیا گیا، سائنس کی جنگ میں دور مار توپیں زیادہ کارآمد ثابت ہوئیں اور ۳۹ء کی لڑائی ٹینکوں کی لڑائی تھی، لیکن اب آٹم بم اور بائیوڈروجن بم کی ایجاد کے بعد لڑائی کے تمام پچھلے طریقوں کو بالکل بدل جاتا ہے اور اس کی طیاریاں ابھی سے ہو رہی ہیں۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگ صرف ایٹم بم کی جنگ ہوگی اور تمام دوسرے ذرائع اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ ذرہ ایٹم کے انفجار کے پیش نظر صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک نہایت مہلک قسم کا بم طیارہ ہو گیا، بلکہ تمام دوسرے آلات و ذرائع جنگ پر بھی اس کا بڑا اثر ہوگا اور خشکی، تری اور فضا کی افواج و آلات جنگ سب میں تبدیلیاں ہو کر بالکل نیا فن حرب وجود میں آئے گا۔

اس سے قبل دنیا پر کئی دور گزر چکے ہیں، سب سے پہلا عجمی دور وہ تھا جب انسان صرف پتھر کے اوزاروں سے کام لیتا تھا اس کے بعد وہ دھات کی چیزیں طیارہ کرنے لگا تو فلزاتی دور شروع ہوا، لیکن حال کا دور آٹمی دور ہے اور اس میں جو ایجادات و اختراعات ہوں گی وہ نہ صرف طریق جنگ بلکہ دنیا کی تمام تمدنی و معاشرتی ڈھانچہ کو یکسر بدلیں گی۔ انفجار آٹم بم میں کامیاب ہونے کے بعد ماہرین سائنس غور کر رہے ہیں کہ اس زبردست قوت سے کیا کیا کام لے جاسکتے ہیں وہ حکماء جن کے سامنے صرف انسانی معاشرہ ہے وہ تمدن و معاشرت کو بدل دینے کی فکر میں ہیں، وہ علماء جن کا تعلق صنعت و حرفت سے ہے وہ صنایع ملکی پر اس قوت سے کام لینے کی فکر میں ہیں، لیکن ارباب جنگ و حرب یہ سوچ رہے ہیں کہ آٹمی دور میں کون کون سے محیر العقول اور حد درجہ مہلک آلات حرب طیارہ ہو سکتے ہیں۔ اور صرف سوچ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ انکی طیاروں میں مصروف ہیں۔

اس وقت آٹم کاراز صرف چند ملکوں کو معلوم ہے اور بدقسمتی یا خوش قسمتی سے یہ راز ایک ہی ہلاک کے اندر محدود نہیں ہے بلکہ دونوں مخالف ہلاک اس سے واقف ہیں اور روس و امریکہ کا ایک دوسرے سے خالیف رہنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ آئندہ لڑائی میں آٹم بم کا استعمال دونوں طرف سے ایک ساتھ ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا اور ہوا بھی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن پچھلا تجربہ بتاتا ہے کہ جنگ کی ابتدا غالباً آٹم بم سے نہ ہوگی اور اس کا استعمال اگر ہوا بھی تو صرف اس وقت ہوگا جب دونوں فریق میں سے کوئی ایک جان سے ہاتھ دھولے کچھلی جنگ میں بھی زہریلی گیسوں کے استعمال کا بڑا اندیشہ تھا کیونکہ دونوں فریق کے پاس یہ گیس موجود تھی، لیکن اس سے کام نہیں لیا گیا۔ حالانکہ گیس کے اثرات سے بچنے کے لئے نقاب وغیرہ بھی طیارہ کر لئے گئے تھے۔ اس تجربہ کے پیش نظر خیال کیا جاتا ہے کہ آئندہ جنگ میں آٹم بم کے استعمال میں اور زیادہ احتیاط سے کام

لایا جائے گا۔ کیونکہ اول تو اس کے مہلک اثرات کا دفعیہ آسان نہیں اور اگر ہو بھی تو اس کی طیارے کے لئے بڑے صرف اور کافی وقت کی ضرورت ہے، تاہم انفجار آٹم کاراز معادوم ہو جانے کے بعد دیگر آلات حرب میں البتہ غیر معمولی ترقی ہو جائے گی اور موجودہ فنون جنگ کی ہیئت بالکل بدل جائے گی۔ اس وقت حملہ کے اصول یہ ہیں کہ دشمن کی فوج اور اس کے مرکزوں پر ہوائی جہازوں سے بم گرائے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹینک بڑھتے ہیں جن کے پیچھے پیدل فوج ہوتی ہے اور اس کے عقب میں توپ خانہ ہوتا ہے۔ لیکن آئندہ یہ ترتیب اور ان چیزوں کی ہیئت بہت بدلی ہوئی ہوگی۔ ہوائی جہاز بجائے پٹرول کے آٹمی قوت سے چلیں گے بہت تیز رفتار ہوں گے اور ان کی حیثیت فضا میں وہی ہوگی جبانی میں جنگی جہازوں کی اس وقت ہے، ان میں بڑی بڑی توپیں نصب ہوں گی جو آٹمی گولے برسائیں گی، اور اترنے کے لئے انھیں بہت تھوڑی سی جگہ درکار ہوگی، ان کی ساخت ایسی ہوگی کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ ٹرکیٹر کا کام بھی دے سکیں اور ناہموار زمین پر وہ چلی سکیں یہ سہ منزلہ ہوں گے اور سپاہیوں کی ایک بٹالین ان کے اندر آسکے گی۔ ان میں ٹیلی ویزن بھی نصب ہوگا جس کے ذریعہ سے وہ دیکھ سکیں گے کہ ان کی بمباری کا کیا اثر ہوا، یہ بمباری صرف آٹم بموں کی نہ ہوگی بلکہ مہلک بیماریوں کے جراثیم کی بھی ہوگی۔ وہ جس حصہ زمین کے اوپر سے پرواز کریں گے اس کا فوٹو بھی لے سکیں گے خواہ موسم کیسا ہی خراب ہو۔

سلسلہ کا توپ خانہ بھی مختلف ہوگا، توپیں، ٹرکیٹروں پر قائم ہوں گی اور انجن کے ذریعہ سے منتقل کی جائیں گی، یہ ٹرکیٹرانے وسیع ہوں گے کہ ان میں توپ خانہ کا پورا اسٹاف بیٹھ سکے گا اور ان کی ساخت ایسی ہوگی کہ اگر دریا ساٹھ آٹے تو وہ اس کو بھی بہ آسانی عبور کر سکیں، ان کی توپیں آٹمی گولے برسائیں گی اور ان کی ساخت موجودہ توپوں کی ساخت سے مختلف ہوگی کیونکہ آئندہ یہ پیادہ فوج کے ساتھ ساتھ چلیں گی اور ان گولے برسانے کے لئے زیادہ فاصلہ کی ضرورت نہ ہوگی ٹینکوں کی ساخت بھی بہت بدل جائے گی اور آئندہ یہ بہت بڑے بڑے طیارے جائینگے اور تین سو سے زائد ہوں گے۔ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے گی، یہ زمین کے ہر حصہ میں گزر سکیں گے خواہ وہ کیسا ہی ناہموار و دشوار گزار کیوں نہ ہو۔ یہ اپنی توپوں سے آٹم کے گولے برسائیں گے۔ آلات تصویر کشی، ریڈیو، ٹیلی ویزن، لاسکی ٹیلی فون اور تمام جدید ترین ذرائع مدافعت و خبر رسانی سے آراستہ ہوں گے۔

آئندہ فنی حیثیت سے جو تبدیلی ہونے والی ہے، اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہوگی کہ پہلا فضائی فوج اس مقام پر بمباری کرے گی جس پر قبضہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ توپ خانے گولے برسائیں گے، ٹینک آگے بڑھیں گے اور اسی کے ساتھ پیادہ فوج قبضہ کرتی چلی جائے گی۔

جس لڑائی میں آٹم بم استعمال کیا جائے گا اس کی ترتیب کچھ اور ہوگی، سب سے آگے دشمن سے قریب تر پیادہ فوج ہوگی اس کا سبب یہ ہے کہ آٹم بم کا اثر چار مربع میل کے اندر ہی اندر رہتا ہے اور ہر فریق آٹم بم کا استعمال چار میل کے حدود سے باہر ہی کرے گا تاکہ خود اس کی فوج اس سے متاثر نہ ہو، اس لئے جو فوجیں دشمن سے قریب تر ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گی اس مقصد کی تکمیل کے لئے ضروری ہوگا کہ پیادہ فوج جلد سے جلد آگے بڑھ سکے اور یہ کام ہوائی جہازوں اور آہن پوش موٹروں سے لیا جائے گا، گویا الفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ آئندہ پیادہ فوج کو خود زیادہ مارچ نہ کرنا پڑے گا بلکہ وہ میکاکی ذریعہ سے میدان حرب میں منتقل کی جائیں گی۔

یہ صحیح ہے کہ آٹمی جنگ میں وہی فریق زیادہ کامیاب ہوگا جو سب سے پہلے حملہ کرے گا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ مدافعت کے سوال کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے پہلے کس کی طرف سے حملہ ہوگا، چنانچہ آٹمی حملہ کے نتائج کے پیش نظر تحفظ و مدافعت کی تدابیر بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے تمام اہم مقامات کو قلعہ بند کیا جائے گا اور یہ قلعہ بندیاں

زمین کے اوپر بھی ہوں گی اور زیر زمین بھی۔ زمین کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے جن کے چاروں طرف سرنگیں وغیرہ بھی ہوں گی ایسے بنائے جائیں گے کہ ریڈیائی شعاعوں کی گہری کو قبول نہ کریں گے اور جدید ترین آلات سے آراستہ ہوں گے، زمین کے اندر کی پناہ گاہیں یوں سمجھنا چاہئے کہ زمین دوز شہر ہوں گے جہاں سڑکیں، ہوٹل، تماشہ گاہیں، بجلی کی روشنی، دوکانیں وغیرہ سب کچھ ہوگا پیادہ فوج کو بہت سبک سامان سے آراستہ کیا جائے گا تاکہ ان کا بوجھ بہت کم ہو جائے اس کی وردی بہت لمبی ہوگی اور اسی چیز سے طیار کی جائے گی جو گیس، ریڈیائی شعاعوں اور موسم کی صورتوں سے محفوظ رکھ سکے، ہر ایک کا رشن کم از کم ایک ہفتہ کے لئے دھامین کی چھوٹی چھوٹی ٹھیکوں کی صورت میں تقسیم کیا جائے گا اور کچھ ٹھیکیاں پیاس بجھانے کے لئے بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو کچھ فراہم کیا جائے گا اس کا انتظام ہوائی جہازوں کے ذریعہ سے ہوگا

ہر سیاہی گردن سے لیکر پاؤں تک ایک ایسے لبادہ میں لپیٹا ہوا ہوگا جس پر ریڈیائی شعاعوں کا اثر نہ ہو سکے، سر پہ ایک خود ہوگا جس میں ایسی عینک لگی ہوگی جو دوسرین کا کام بھی دے سکے، اس کے پاس ایک ریڈیوسٹ بھی رہے گا اور لاسکی ٹیلی فون بھی تاکہ ہر وقت وہ خبر دے سکے اور ہدایت سن سکے۔ اس کی بندوق از خود چلنے والی ہوگی اور اس کو چلانے کے لئے خود اس کو کچھ نہ کرنا پڑے گا، اس کے پاس ایک ایسا آلہ بھی ہوگا جو لبادہ کے اندر کی ہوا کو ٹھنڈا رکھ سکے

تعلیم کے لحاظ سے بھی مستقبل کا سپاہی بہت ترقی یافتہ ہوگا، خصوصیت کے ساتھ اس کو نفسیات کا ماہر بنایا جائیگا اور ضرورت کے وقت وہ ٹرکیٹر، ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ سب چلا سکے گا

پوسٹکس، بدھس کا مشہور جیسی نزاو شاعر تھا۔ ایک دن جب وہ کلیسا اپنی شادی کرنے جا رہا تھا تو راستہ میں اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ میری ایک سوتیرہویں بیوی ہے اور اس سے قبل ایک سو بارہ عورتوں سے محبت کر چکا ہوں

شادی کے بعد وہ اس بیوی سے بھی نباہ نہ کر سکا اور آخر کار اس کا ایک رقیب پیدا ہو گیا جس سے اس کی بیوی محبت کرنے لگی تھی۔ پسکن کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے رقیب کو ڈویل کا چیلنج دیدیا اور اس لڑائی میں پسکن مارا گیا۔ اس وقت اس کی عمر ۳۷ سال کی تھی

اگر ۲۰ سال میں اس نے پہلی شادی کی تھی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سترہ سال میں اس نے ایک سوتیرہ یعنی ہر سال تقریباً آٹھ عورتوں سے شادی کی

۱۷۷۷ء میں لارڈ ہارڈین اور اس کی بیوی میں ایک عبارت کے متعلق جیسے وہ اپنی قبر کے پتھر پر کندہ کرانا چاہتا تھا اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت عدالت تک جانے کی پہنچ گئی اور بیوی نے قسم کھائی کہ جب میرا شوہر مرے گا تو میں اس کی قبر پر قبضہ کروں گی

کچھ دن کے بعد اتفاق سے لارڈ ہارڈین مر گیا اور بیوی بہت خوش ہوئی کہ اب اسے اپنی قسم پوری کرنے کا موقع ملے گا اور اس کی قبر پر قبضہ کر کے اپنے جذبہ انتقام کو پورا کرے گی، لیکن افسوس ہے کہ اس کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ کیونکہ جب ہارڈین کا وصیت نامہ پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ ”میری لاش دریا میں ڈال دی جائے“

سردار جعفری کے سماجی شعور کا تجزیہ

کسی فرد یا کسی شاعر کے شعور کے مطالعہ میں برائے مادی حالات کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس لئے کہ اس کا شعور مخصوص مادی حالات اور سطحی ماحول میں مسلسل عمل اور رد عمل سے تشکیل پاتا ہے، یوں تو انسان کے شعور پر نہ جانے کتنی چیزوں کا اثر پڑتا ہے اور ہر منزل اس کے شعور کی تشکیل میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیتی ہے اور اس پر اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے لیکن اصل چیز معاشی زندگی کے حالات ہیں جو سماجی اور معاشرتی احساس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب حالات بدل جاتے ہیں تو شعور خود بخود بدل جاتا ہے اس لئے کہ شعور کسی کے پاس پہلے سے بنا بنا یا موجود نہیں ہوتا ہے، گویا اب یہ ظاہر ہو گیا کہ معاشی تبدیلیوں سے سماجی اور معاشرتی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں ہر طبقہ اور ہر گروہ میں یکساں طور پر نہیں ہوتی ہیں، ہر لوگ تاریخی جدلیت کے اصول اور معاشی تغیر کو اچھی طرح سمجھے بغیر تبدیلیوں کو قبول کر لیتے ہیں ان کے اندر ایک واضح تضاد ملتا ہے اور ان کے خیالات اور وقت کے تقاضوں میں مکمل ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، جذبہ اور شعور میں کوئی دیوار نہیں حائل ہے۔ بغیر شعور اور تخیل کے کسی جذبے میں گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی، شعور جتنا رجا ہوا اور شدید ہوگا جذبہ بھی اتنا ہی شدید ہوگا لیکن کبھی کبھی جذبہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جذبہ کی یہ خامی شعور کی خامی کو ظاہر کرتی ہے، شعور، احساس، تخیل اور جذبات کائنات کی ہر چیز کی طرح بدلتے رہتے ہیں، تغیر کا یہ عمل برابر جاری ہے۔ ادب اور آرٹ کبھی بھی انسان کی اس جدوجہد سے غلط نہیں ہو سکتا، طبقاتی کشمکش بھی اسی جدوجہد کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ اس کو متاثر بھی کرتی ہے اور اس عمل میں اس سے متاثر بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ کہ انسانی شعور مادی زندگی کی پیداوار ہے، لیکن جو چیز اس کو جلا دیتی ہے، وہ مادی زندگی کا عکس ہے، یعنی انسان کا علم جو مادی بنیاد پر اثر انداز بھی ہوتا ہے

ادب کا تعلق دنیا کے محسوس واقعات سے ہے۔ وہ ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا رہتا ہے جس طرح زندگی کے دوسرے حرکات اور سکناات، ادیب یا شاعر عام انسانوں کی طرح ایک خاص نظام حیات اور ایک مخصوص حیثیت اجتماعی کا پروردہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ ادبیات کے کوئی معنی نہ ہوتے۔ ادب دور بدور بدلتے اور بڑھتے ہوئے انسانی خیالات اور جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے، ادب زندگی سے علیحدہ کوئی چیز نہیں، وہ زندگی کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ وہ زندگی کی تفسیر بھی ہے اور تنقید بھی۔ ادب کی شخصیت اور شعور ہر ماحول کی اسی اثر اندازی کی وجہ سے مارکس، دھرم، گو، سوچے اور عمل کو 'نظریہ' پر فوقیت دیتا ہے

زندگی کی طرح ادب کی بھی ایک جدلیاتی (حرکت ہوتی ہے۔ جو باہم متضاد پہلوؤں سے ترکیب پاتی ہے اور ایک پہلو تو خارجی، عملی یا افادی ہوتا ہے، دوسرا داخلی، تخیلی اور جمالیاتی، دوسرا پہلو فن کار کی انفرادیت کا منہ ہوتا ہے، لیکن یہ انفرادیت اور داخلیت اجتماعی جذبات اور اجتماعی زندگی سے الگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ شعور کی تیزی، عمل اور تخلیق کی صلاحیت سے پیدا ہوتی ہے اور اجتماعی مفاد کو آگے بڑھاتی ہے اور ایسی انفرادیت اجتماعییت میں کم ہو کر بھی زندہ رہتی ہے۔ سردار جعفری انفرادیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں۔ "آج یہ مجاہد اور شہید ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کا

تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں اور ایک ہی وقت اور ایک ہی زمانہ میں دنیا کے ہر گوشے سے اُٹھ رہے ہیں۔ آج سارا کرہ ارض ان کی گرفت میں ہے، چین کے لاکھوں سرخ سپاہی اور کروڑوں کسان، روس کے کروڑوں باشندے، ہندوستان، ایشیا، یورپ، افریقہ، اسٹریلیا، امریکہ کے کروڑوں مزدور یہ سب نئے مجاہد ہیں، نئے ہیرو ہیں اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عوام اور محنت کش طبقہ سے آتے ہیں، اور ان کی شجاعت انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہے، آج یہ اس طرح پیدا ہو رہے ہیں جیسے موسم بہار میں پھولوں کی فراوانی ہوتی ہے، یہ بیسویں صدی کے انسان کے فائنہ جذبات کے صحیح ترجمان ہیں اور انھیں جذبات کی تصویر کشی آج سچی شاعری ہے۔۔۔۔۔ کوئی شاعر اس وقت تک ان کی تصویر کشی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ جذبات خود اس کے اپنے سینے میں موجزن نہ ہوں اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ اجتماعی جذبہ شاعر کا انفرادی جذبہ بن جائے اور اس کے لئے آج کے ترقی پسند شاعر کا خود بھی مجاہد ہونا ضروری ہے۔

مختصر یہ کہ کسی شاعر کے شعور کا تجزیہ کرتے وقت ہمیں اس کے ماحول اور مادی حالات کا بھی جائزہ لینا ہوگا، مادی حالات اور معاشی زندگی کے آثار چڑھاؤ کو سمجھے بغیر شاعری کو صحیح طور پر تاریخی حقائق کی روشنی میں نہیں سمجھا جاسکتا، آئیے اسی روشنی میں سردار جعفری کی شاعری پر نگاہ ڈالی جائے:

سردار جعفری کے سماجی شعور کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس دور کے بدلتے ہوئے مادی حالات اور طبقاتی ڈھانچے کو سمجھنا ہوگا اس کی شاعری کے پیچھے جو فلسفیانہ اور نظری اور عملی پس منظر ہے جو خارجی حقائق ہیں، ان سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی، اور زندگی اور سماج کی حرکت کو سمجھنا پڑے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تدریجی انقلاب کے دور میں شعور کی تشکیل بہت پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت دنوں تک تبدیلی کے عناصر واضح نہیں ہوتے ہیں۔ اور آگے کی راہ روشن نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو زمانہ اور ملک سیاسی اور معاشی حیثیت سے زیادہ کشمکش اور پیچیدگی کا شکار ہوتا ہے اتنا ہی اُس کے تجزیے میں دشواری ہوتی ہے جنگ عظیم کے بعد اور خاص طور سے ۱۹۳۳ء کے بعد ہندوستان نے ایک نئی کروٹ لی، آزادی کی جنگ تیز سے تیز تر ہو گئی سیاسی شعور نے سماجی شعور کو متاثر کیا اور ہمارے شعروادب میں ایک نئی چھوٹ اور ایک نیا انداز اور جذبہ پیدا ہو گیا، شاعر اب کھلم کھلا میدان جنگ میں آگئے اور غلامی کی طوق کو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملکر اتارنے کی کوشش کرنے لگے، قومی آزادی کی اس جنگ میں طبقاتی شعور بھی تیز تر ہوتا گیا، ہڑتالوں پر ہڑتالیں ہونے لگیں، اور مزدوروں اور محنت کشوں نے پہلی دفعہ ایک نئے اجتماعی شعور کی طرف قدم بڑھائے اس وقت اردو کے نوجوان شعراء اور ادباء بھی انقلاب پر روس سے متاثر ہونے لگے تھے، تاہم ۱۹۳۵ء میں ملک راج آنند اور سچا پھیر کی کوششوں سے انھیں ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا، ترقی پسندی کی اس تحریک نے شاعروں اور ادیبوں کے لئے ایک نیا راستہ کھول دیا، اب انسانیت کے بین الاقوامی تعلقات مستقل مطالعہ بن گئے، سماج کو نئے زاویوں سے دیکھا جانے لگا، تمام برائیوں اور خرابیوں کا ذمہ دار سماجی اور معاشی نظام کو ٹھہرایا گیا جو دولت کی غلط تقسیم سے عمل میں آیا تھا

سردار جعفری کی شاعری کی عمر تقریباً وہی ہے جو ترقی پسند تحریک کی ہے، شروع شروع میں اس تحریک میں شعور کی پختگی اور گہرائی کے بجائے جوش اور جذبے کی فراوانی تھی، اور ایک طرح کی رومانیت بھی، لیکن یہ رومانیت مریضانہ نہیں تھی، اس کو ایک طرح سے انقلابی رومانیت کہا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اس وقت ترقی پسند شعراء کی نظر زندگی اور ادب کے سماجی تعلق پر تھی، اس وقت اشتراکی جذبات کے ساتھ ساتھ قومیت اور آزادی حاصل کرنے کے جذبات بھی تھے، خواہش اور عمل کی ناقابل تفریق حدود کے اندر ایسے ہی شعور کی تخلیق ہو سکتی تھی، سماجی شعور اس وقت ایسے ہی منزل پر تھا، سردار کی ابتدائی نظمیں مثلاً بغاوت، جوانی، انتظار، کہ لکھنؤ کی ایک شام، محبت کا خون اور حسن ناتمام وغیرہ میں یہ انقلابی رومانیت کارفرما نظر آتی ہے، ان نظموں کا جو میلان ہے وہ خاص حسن و عشق کا میلان نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ مغلوبیت اور سپردگی نہیں ملتی بلکہ اس کے برخلاف ایک حوصلہ انگیز انبساط اور

عل اور انقلاب کی طرف ذوق انگیز اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً

برق کی طرح چمک مچلنے کی مانند پک
موج کی طرح سے وابستہ ساحل ہی نہ رہ
پھول کی طرح سے کھل شوق کے گلزار نہیں

اور انتظار نہ کر۔ میں سردار اپنے محبوب کو سمجھتا نہیں لیکن اس سے اتنا ضرور کہتا ہے کہ تم اس وقت میرا انتظار نہ کرو، یہ عجب گھڑی ہے۔ میں سرو عشق کی دنیا نہیں بسا سکتا، دیکھئے وہ کس پنڈار اور عزم کے ساتھ محبوب سے کہتا ہے:

میں تجھ کو سمجھ لیا اس کا اعتبار نہ کر
مگر خدا کے لئے میرا انتظار نہ کر

عجب گھڑی ہے میں اس وقت آ نہیں سکتا
سرد عشق کی دنیا بسا نہیں سکتا
میں تیرے ساز محبت پر گانہ نہیں سکتا

میں تیرے پیار کے قابل نہیں ہوں پیار نہ کر
مگر خدا کے لئے میرا انتظار نہ کر۔

اُردو شاعری کے اندر حسن و عشق کا اتنا سا مثبت تصور انھیں نئے شاعروں کی وجہ سے وجود میں آیا، اس سے پہلے حسن و عشق کا تصور مریضانہ تھا، وہ ہم سے زندگی تاب اور توانائی چھین لیتا تھا، لیکن ان شاعروں نے اسے ارضیت (موجودہ حلقہ) اور انسانی محبت سے ہمکنار کیا اور یہ تصور انفرادیت اور داخلیت کے محدود حلقے سے نکل کر کائنات پر محیط ہو گیا اور اُردو شاعری عشق کے ایک ایسے تصور سے آشنا ہوئی جو بدلے ہوئے ماحول اور سماجی شعور سے پوری طرح ہم آہنگ تھی، نئے پودے شاعروں کی حالات کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ بزم بائے رامش و رنگ سے اٹھا کپتے ہوئے رنگستانوں میں پھینک دئے گئے تھے، اسی وجہ سے ان کا تصور عشق محض خیالی اور روایتی نہیں ہے، بلکہ اس میں غم و بان و وسیع ہو کر غم و دراز سے مل گیا ہے، حجاز نے اپنی محبوبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے سرخ آنچل سے ایک پرچم بنائے تو اور اچھا ہو۔ احمد ندیم قاسمی نے شاہراہ حیات کو غم سے آلودہ دیکھ کر سر سے حکایت عشق و جمال ہی سننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ تو محبت ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو ”ظلم کی جھاڑوں میں دم توڑتی ہوئی مخلوق“ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور یہاں تک کہ آٹھیں اپنی ناکام محبت کی کہانی بھی سننا نہیں چاہتا، غرض سماجی حالات کی ناسازگاریاں اور فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس ان کی محبت کی راہ میں پہاڑ گھڑ کر دیتا ہے، اور زندگی کی تلخیاں قدم قدم پر ان کے راستے میں حائل ہوتی ہیں وہ عشق کے معاملے میں محض جذباتیت ہی کے دھارے پر نہیں بہتے بلکہ عقل و شعور کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں سردار کی ابتدائی نظموں میں ”مزدور لڑکیاں“ اور سرمایہ دار لڑکیاں“ بہت اچھی نظمیں ہیں، ان نظموں میں حسن و عشق کا طبقاتی تجزیہ ہے، جب وہ سرمایہ دار لڑکیوں کے لئے کہتے ہیں:-

عشق کے ذوقِ نظار نے نگہار ہے انھیں
مرد کی صدیوں کی محنت نے سنوارا ہے انھیں

وہ تو سکتی ہیں لیکن یہ اُٹھ سکتی نہیں
یہ کنار و بوس کی حد سے گزر سکتی نہیں

اور مزدور لڑکیوں کے لئے یہ لکھتا:-

گردش افلاک نے گودی میں پالا ہے انھیں
سختیِ آلام نے سانچے میں ڈھالا ہے انھیں

بیکسی ان کی جوانی مفلسی ان کا شباب
ساز ان کا سوزِ حسرت خامشی ان کا رباب

اپنی نظروں سے یہ لکھ سکتی ہیں تاریخوں کے باب
ٹھوکر دوں پرانے جھٹک سکتے ہیں ایران و قصور
ان کے تیر و کھیتی رہتی ہے چشم انقلاب
توڑ دیتی ہیں ہتھوڑوں سے چٹانوں کا جزور
دیکھ لینا یہ بدل دیں گی نظام انجمن

ان کے بڑھتے ہوئے شعور کو ظاہر کرتا ہے، سرمایہ داری نظام میں محبت اور جنس کے ارتقاء اور سماج میں محنت کی جگہ کو جانے بغیر اس طرح نہیں کہا جاسکتا تھا۔ مختصر یہ کہ سردار جعفری "رومان سے انقلاب" تک منزل طے کرنے میں کہیں بھی رعب عصر سے الگ نہیں ہوئے، ان کا شعور مرعضانہ رومانیت اور مقصدیت کے دلدل میں کبھی بھی نہیں پھنسا بلکہ مارکسزم کی روشنی میں انھوں نے طبقاتی جدوجہد میں عوام کے ساتھ ہو کر اپنے شعور کو اور زیادہ گہرائی اور انقلابی قدردار سے وابستہ کر لیا

انقلاب روس کے بعد پوری دنیا میں آزادی کی جدوجہد نے واضح شکل اختیار کر لی، طبقاتی کشمکش تیز تر ہو گئی، اس کشمکش اور جدوجہد کی تصویر دہی شاعر پیش کر سکتا تھا جس کا شعور واضح ہو اور جس کی شاعری آزادی اور اشتراکیت کی جدوجہد کو آگے بڑھاتی ہے، سردار کا شعور بہت تیز گام رہا ہے، وہ اپنی منزل اور اپنے فرائض بہت جلد جان گئے اور اپنی شاعری کو ایک تخلیقی عمل کی کسوٹی پر رکھا، اس طرح انھوں نے عوام کے ساتھ ہو کر طبقاتی کشمکش میں حصہ لیا اور مزدور طبقے کی جدوجہد کو اپنا لیا، وہ جتنا ہی عوام سے قریب ہوتے گئے، ان کی شاعری میں اتنی ہی عظمت اور بلندی، یقین اور توانائی آتی گئی، ان کے لئے "عوام سب سے بڑی حقیقت ہیں۔ ان کے خواب سب سے سہانے خواب ہیں ان کا نصب العین سب سے بلند نصب العین ہے، وہ سماج اور تاریخ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہے ہیں، زندگی انھیں سے حرارت حاصل کرتی ہے اور انھیں سے رنگ۔ شعور ادب انھیں سے حسن اور قوت حاصل کر سکیں گے، اس درخت کی چٹائی توڑی جاسکتی ہیں۔ شاخیں کاٹی جاسکتی ہیں لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، انھیں اس وقت تک نہیں اسوقت تک نہیں اکھاڑا جاسکتا جب تک کہ ارض کی پاش پاش نہ کر دیا جائے اس لئے کٹی ہوئی شاخوں سے نئی کوئلیں پھوٹی رہیں گی، نئی چٹیاں نکلتی رہیں گی، نئے پھول کھلتے رہیں گے" (دیباچہ چھوٹا)

اسی وجہ سے اس کی انقلابی نظموں میں سوز و گداز کے بجائے جاہ و جلال ہے۔ ایک نیا عزم اور یقین اور جذبہ ہے، وہ باعمل اور محرک انسانیت کی انقلابی جدوجہد کو پیش کرتا ہے۔ وہ آہوں اور اشکوں اور سسکیوں کا طوفان نہیں پیش کرتا بلکہ صحت کے ساتھ عوام کے انقلابی جذبات اور اپنے دور کی انسانیت کو پیش کرتا ہے، وہ دنیا کے ہر حصہ میں عوام کی جنگ آزادی میں شریک ہے، اور ان کی فتح پر خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی فتح سمجھتا ہے

طبقاتی شعور جعفری کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت ہے، وہ صحیح معنوں میں انقلاب اور عوام کا شاعر ہے، اس کے یہاں شاعر کا انفرادی جذبہ اجتماعیت میں مکمل ہم آہنگی اختیار کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے یہاں وہ سچا خلوص نظر آتا ہے جو سچی شاعری کو جنم دیتا ہے، خلوص کے ساتھ، حسن، گرمی، جوش، آہنگ، موجدانہ نظام کی صحیح تصویر اور اشتراکیت کے عالمگیر اثرات بھی ہیں۔ انھیں سے اس کی شاعری کا خمیر اٹھا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑا حسن انسان اور اس کی جدوجہد میں ہے اس لئے کہ یہ سب سے بڑا حسن ہی نہیں ہے بلکہ حسن کے باقی تمام مظاہر کا خالق بھی ہے، جعفری کی یہی انسانیت ہے جو اسے اتنی عظمت بخشی ہے۔ اس کے نزدیک سماجی زندگی اور اس کی کشمکش سے الگ ہو کر آرٹ کی تخلیق کرنا ناممکن ہے، وہ زندگی کے منطقی تسلسل کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور ماضی کے جاندار روایات کو بڑے سلیقے اور احترام کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، وہ انقلاب کے ساتھ ساتھ ارتقاء کا بھی قائل ہے اس لئے کہ ارتقاء کوئی بے مقصد اور مابعد الطبیعیاتی عمل نہیں ہوتا بلکہ انقلاب ہی ارتقاء کا مقصد ہے۔ اپنی طویل نظم "ایشیا جاگ اٹھا" میں جعفری نے اس ارتقاء کا سائنسی نگاہ سے مطالعہ کیا ہے، اور انقلاب کے رومانی تصورات سے قطعی احتراز کیا ہے، اس کے مطالعہ سے جعفری کے شعور کے ارتقاء کا اچھی

طرح احساس ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، جعفری زندگی کے منطقی تسلسل کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ زندگی کا یہ تسلسل "نئی دنیا کو سلام" میں جاوید اور مرتیم کی محبت میں ظاہر ہوتا ہے اور "آخری خط" میں بھی جو ایک سرخ سپاہی نے نازی حملے کے دوران میں اپنی بیوی کو لکھا تھا، آخری خط کا ہیرو اپنی بیوی کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ دوسری شادی کرے اسلئے کہ:-

باغ کے آغوش میں گل چاہئے زندگی میں تسلسل چاہئے
ہو اگر دل کو تسلسل کا یقین، موت بن جاتی ہے جام انگلیں
سرے ڈھل جاتی ہے مایوسی کی دھوپ موت پھر لیتی ہے پیدائش کا روپ
موت جب آ کے کوئی شمع بجھا دیتی ہے زندگی ایک کنول اور جلا دیتی ہے

اسی عقیدے کی وجہ سے اس کا انقلابی ہیرو آنسو نہیں بہاتا، ماتم نہیں کرتا، اپنی خوں گشتہ تمناؤں پر فریاد نہیں کرتا اس لئے کہ اسے اپنی فتح پر یقین ہے، وہ موت کو لگا تا ہے اور زندگی کو مسرت سے ہمکنار کر دیتا ہے، وہ انیس کے مرثیوں کے ہیرو کی طرح بین نہیں کرتا۔ کاپتا نہیں، یہ ہوش نہیں ہو جاتا بلکہ وہ "فیوجیک" کی طرح پھانسی کے سائے میں نئی زندگی کے گیت گاتا ہے، اور "زویا" اٹھارہ سالہ بہادر روسی لڑکی کی طرح نازیوں کے پھانسی کے پھندے پر ٹھک کر کہتا ہے، "جیت ہماری ہوگی ایٹالین ضرور آئے گا۔" آج کے یہ انقلابی ہیرو پھانسی کے تختے پر چڑھ کر مہنتیں ہیں اور جدوجہد کے رک جانے پر آنسو بہاتے ہیں، ان کی رگوں میں خون بجلی بن جاتا ہے اور آنکھوں کے آنسو شراروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں

جعفری بھی "آنسوؤں کے چراغ" میں شرارتھی اور ہاجرین اور ہاجرین عورتوں سے یہی سوال کرتا ہے:

شریف بہنو

غیر ماؤ

تمہاری آنکھوں میں بکلیوں کی چمک کے بدلے

یہ آنسوؤں کا دھوکہ کیوں ہے؟

اور پھر ان سے کہتا ہے تمہاری یہ آنکھیں جن میں آنسو جھلملا رہے ہیں ظلم اور سرمایہ داری کے اس جھکڑ میں چراغِ سحری کی طرح؟ جانیں گی، اس لئے تم آنسوؤں کے بدلے اپنی آنکھوں میں شرارے بھر لو اور اس طرح:

"میں اپنے نفعے کی آگ لادوں

تم اپنی آہوں کی مشعلوں کو جلا کے نکلو

ہم اپنی رعوں کی تابناکی سے اس اندھیرے کو پھونک دیں گے"

اس لئے کہ وہ انقلاب کا قائل ہے، اس میں اصلاح پسندی کا نہیں، اسے ارتقاء اور انقلاب کا صحیح شعور حاصل ہے،

موجیں جب بڑھتی ہیں دریاؤں میں طوفان بدوش

اپنے ہر لوح کو شمشیر بنا لیتی ہیں

جب اترتی ہیں فضاؤں سے زمیں پر کرنیں

سرخ نیزوں پر اندھیرے کو اٹھا لیتی ہیں۔

اسکی شاعری طبقاتی شعور کو براہِ راست کرتی ہے اور پڑھنے والے کے اندر عمل کا جذبہ جاگتا ہے۔ وہ اس نظام کی ظالمانہ کھلی اور بدصورتی اور نمایاں کرتا ہے، عوامی جدوجہد میں زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہو کر شاعری کو موثر حربہ بنانے کی تلقین کرتا ہے اس ہی اپنا تعارف ان الفاظ میں کر دیا ہے:-

"نولاؤ کی گرجے ہے یہ آہن کا شور ہے، نغمہ نہیں ہے شاعر نازک خیال"

ملن ہے کہ بعض درمیانی طبقے کے نقاد ایسی شاعری کو جس میں فولاد کی گرج اور آہن کا شور ہو "گواز" سے کسر خالی سمجھیں لیکن شاعری کے اندر جو گرج اور شور ہے وہ زمانے کی دین ہے، وہ ماحول اور زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں۔ ایسی شاعری پر پھتیاں کہنے والوں کو دنیا کے سب سے بڑے انقلابی شاعر مایا کو ہنسی کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے:

"اس شاعری پر بہت سے شاعر چیخ اٹھیں گے اور نقاد کچھ سننے سمجھنے کے لئے طیار نہیں ہوں گے وہ چلا بیٹے گے۔ لیکن روح کہاں ہے؟۔ تو محض خطابت ہے۔ شاعری کہاں ہے؟۔ یہ تو صرف صحافت ہے۔ سرمایہ داری بڑا بعد لفظ ہے۔ جیل کتنا حسین لفظ ہے، لیکن پھر بھی ایسی ہی شاعری کر دوں گا اور میرا قلم اپنے غروں سے سیلاب میں سارے جھوٹ اور فریب کو بہا لیا جائے گا۔" میں محسوس کرتا ہوں میں ایک انقلابی کارخانہ ہوں جہاں حریت ڈھالی جا رہی ہے، میں نہیں چاہتا لوگ مجھے سرک کے کنارے کھلا ہوا پھول سمجھ لیں اور اپنے بیکار لمحوں میں دل پہلانے کے لئے مجھے توڑ لیں۔"

آج شاعری غلط تصوف اور ابعاد الطبیعیاتی پسندوں سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے، جہاں صاف ہوا اور روشنی ہے انقلابی شاعری آج بندوق کی طرح ایک حربہ ہے جو عوام دشمن صفوں پر گولیوں کی طرح باڑھ کو قتی ہے اور اپنے سینے کے لادے سے ظلم اور جبر کے پھاڑوں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ "سیلاب چین" میں جعفری ایک جگہ چین کی سر زمین سے یہی التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی شاعری کی بنفوں میں اپنا تھوڑا سا خون دیدے اپنے "طوفان کی دو ایک بھلیاں" اور اپنے "جو الا کھی کے خزانے کی دو چار چنگاریاں" اس کے سینے میں بھر دے تاکہ شاعر اس کے انقلاب کی داستان کہ سکے۔ اور شاید اسی جذبے کے ماتحت جب اس نے اپنی نظم "رومان سے انقلاب تک" میں پندرہ برس کی قریبی پسند شاعری کا تجزیہ کیا تو اسے انقلابی جذبہ اور شاعری کے اس مقدس مقصد کی کمی نظر آئی، اس کو سارے اشعار بے کیف نظر آئے، اس نے ان میں اشکوں کے طوفان اور خوابوں کے رومان تو دیکھئے پر ان میں تلوار کی دھار اور بجلی کی تیزی نہیں پائی۔ تو وہ گھبرا کر کہ اٹھتا ہے کہ:

میرے ہاتھوں سے میرا قلم چین لو

اور مجھے ایک بندوق دیدو

شاعر سمجھتا ہے کہ اس کی شاعری بیکار رہی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کی حرارت، ہو کی روانی اور دلوں کی روانی اور دلوں کی تڑپ کو شعر میں منتقل نہیں کر سکا اس وجہ سے وہ اپنے بے جان گیتوں سے شرابا ہے۔ حالانکہ قلم پھینک کر تلوار اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قلم تلوار سے کم طاقتور نہیں۔ میرے خیال میں جعفری جذبے کی شدت میں قلم پھینک کر بندوق اٹھانے کی تلقین کرتا ہے وہ شاعروں کو رومان کی خواب آور فضا سے نکال کر عوامی انقلابی جدوجہد میں شریک کرنا چاہتا ہے وہ شاعری کو بندوق کی طرح ایک حربہ بنانے کی تلقین کر رہا ہے، لیکن جذبے کی شدت اور ایک طرح کی شکست سے دب کر اس کا بیان گنجلک ہو گیا۔ اس کے بعد جعفری کا شعور اور زیادہ عوام سے قریب ہوتا گیا۔ اس میں اور زیادہ سادگی، جوش، عزم، یقین اور انقلابی جدوجہد کی تھر تھراہٹ آتی گئی، آج وہ دل و جان سے نئی زندگی کی بقا اور امن کے لئے لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں اسے اپنی فتح کا یقین ہے اور یہ عزم اور یقین کسی لمحے میں بھی اس سے الگ نہیں ہوتا، وہ امن کے اس انقلابی رول کو اپنی نظم "امن کا ستارہ" میں اساتین کے کردار میں بھرپور طور سے ظاہر کرتا ہے، اس آزاد نظم میں جعفری نے سویت روس کی امن پسندی کو بہت جاندار طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جعفری کے یہاں جو امیجری (imagery) ملتی ہے وہ بالکل جدید قسم کی ہے، اس پر پایا کو ہنسی اور پہلو نورد اکا کا

اثر معلوم ہوتا ہے۔ وہ امیجری کے شوق میں ایہام اور دور از کار اشارت میں نہیں چھتا۔ بلکہ اس کے برخلاف اس امیجری سے اس کی نظمیں زیادہ حسین اور پرجوش ہو جاتی ہیں، وہ اس سے طبقاتی شعور کو آگیا کر کرنے میں مدد دیتا ہے اور اپنے شعور اور جذبے کو اور بھی پرجوش اور آگیا کر کرتا ہے۔ اس امیجری میں انقلابی روحانیت بھی آگئی ہے اور کہیں صاف اور سیدھی، دیکھئے مزید جتنا کہ

ان کے کانوں پہ بھاری مشین پہاڑوں کے مانند رکھی ہوئی

ریل کی پٹریاں ان کے سینوں پہ لیٹی ہوئی
گرم بجلی کے تار ان کی نیلی رگوں سے گزرتے ہوئے

انسانیت کے بارے میں جب وہ کہتا ہے :-

ساری انسانیت ایک ہے
چین کے آتش افروز رخسار سے
ھون آلودہ یوتان کے چاک قلب و جگر تک
میکسکو اور اسپین کی رات سے
ہنگری اور رومانیہ کی سحر تک
سویت یونین کے طرب زار سے
ہندو ایران کے آنسوؤں تک
جیشیوں کی سلگتی ہوئی روح سے
ویٹ نام اور برما کی بھری ہوئی بجلیوں تک
ساری انسانیت ایک ہے

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جعفری پرانی ایجری اور ڈکشن کے استعمال کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے برتنے میں احتیاط چاہتا ہے اور اس میں حسب ضرورت انصاف کی بھی ضرورت سمجھتا ہے، وہ خود اس معاملہ میں بہت محتاط ہے۔
”میں اپنی شاعری کے معاملہ میں کافی محتاط ہوں اور سہم استعاروں کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن اسکی شاعری بالکل خشک اور سوکھی نہیں ہے۔ اسکی انقلابی شاعری کا دل بھی تغزل سے دھڑکتا ہے، لیکن تغزل یا لیرک کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ممتاز حسین کے الفاظ میں :- ”یہ حیات بھی ہے اور حیات کا نغمہ بھی۔ یہ تاریخ بھی ہے اور شخصیت کا اظہار بھی۔ یہ خرد بھی ہے اور خرد سے جذباتی وابستگی بھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں صرف موضوع (Subject) ہی کا ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ موضوع کے ساتھ جذباتی قربت۔ اظہار میں شخصی۔ دل سے دل کی بات کہنے والا ہے اور صورت میں سادگی، بسیا خفگی اور اس سنگیت کا ہونا ضروری ہے جسے ساری قوم اپنا سنگیت کہتی ہو“

یعنی یہ تغزل اس کی سادگی میں ہے جو عوام کی زندگی کا آئینہ ہوتی ہے جس سے خوابیدہ جذبات اسلوب میں بیدار ہو جاتے ہیں لیکن تغزل اسوقت حاصل ہو سکتا ہے جب شعر کو سماجی شعور کی گرمی میں گھلا دیا جاتا ہے، ایسی شاعری میں شاعر کا شخصی اور عوامی ملاحظوں سے وحدت اختیار کر لیتا ہے، عوامی سنگیت شعر کو عوام کے دلوں تک پہنچاتی ہے، اور انھیں عمل کے لئے آمادہ کرتی ہے۔ وہ اپنے انقلابی جذبات میں اس طرح دوسروں کو بھرپور طور سے شامل کر لیتا ہے اور شاعر اور سامعین کے درمیان ہمردی کا وہ تار اور جذبات کی وہ قربت ہو جاتی ہے جس سے ایک آواز دوسرے کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ یہ تغزل یا لیرک، مخدوم کی نظم ”جانے والے سپاہی سے پوچھو“ اور ”ایتان“۔ دامت کے گیت ”بھوکا ہے بنگال“۔ سآخر کی نظم ”میرے گیت تمہارے ہیں“ اور سردار جعفری کی نظم :
”اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا“ میں موجود ہے، اس میں موضوع کے ساتھ جذباتی قربت ہے جس میں شخصی اظہار ہے اور ساتھ ہی حب الوطنی اور عوام دوستی کے جذبے میں ڈوبی ہوئی ہے، جعفری کی اس نظم سے اس کی عوامی سنگیت سے تغزل کے انقلابی ردول کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں اور عمل کا آمادہ ہو جاتا ہے۔

اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا
راہ میں تیرے لئے سنگ گراں ہیں لاکھوں
تا جہکستان کے پیروں کی گھنٹی چھاؤں میں
تیزہ و خنجر و شمشیر و سناں ہیں لاکھوں
اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا

اور آخری بند کا یہ جلال :-

گرمساروں کی بندی کو جلال آئے گا
سگر یزوں کے کلیجے سے دھواں اٹھے گا
اور دریاؤں کے سینے میں اُمال آئے گا

اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا

جعفری کی اس نظم میں بالکل ویسا ہی تغزل ہے جو تیسویں زادہ کی نظموں میں ہے جو سویت روس کے مقبول شاعر ایسا کوو سکری (Isa Kovsky) کی شاعری میں ہے، لیکن پھر بھی ابھی ہمیں عوامی سنگیت کی ہیئت کی معلوم ہوتی ہے، سردار جعفری کو ابھی اور زیادہ اپنی نظموں میں عوامی سنگیت اور تکنیک کا خیال رکھنا پڑے گا، انھیں عوام کی ذہنی سطح اور ادبی معیار کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی عوام کے اور زیادہ قریب آنا ہے، تاکہ ان کی شاعری عوامی ادب کے صحیح معیار پر پوری اتر سکے۔ ترقی پسند شاعری میں اس کی بڑی کمی ہے لیکن ترقی پسند شعرا اب اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بڑی اچھی علامت ہے

مختصر یہ کہ سردار جعفری کی شاعری محض نعرہ، سیاسی اور جماعتی پروپیگنڈہ نہیں ہے، بلکہ اس کی شاعری کے شعور میں انقلاب اور ارتقاء کا بہت سا مفہوم ہے، ماضی کے جاندار ادبی روایتوں سے انحراف نہیں ان کا احترام ہے۔ روایتی شاعری کا پوری عظمت اور "سوز و گداز" ہے لیکن یہ سوز و گداز اس کے یہاں ماتم نہیں بنتا بلکہ نئی زندگی کا دلولہ اور جوش بن جاتا ہے، اس کی انقلابی شاعری کے اندر فلسفیانہ روح جاری و ساری ہے۔ وہ انسان کا شاعر ہے اور اپنی زندگی اور اپنے عمل سے نئی راہیں تعمیر کرتا ہے مارکسزم نے جعفری کو حیات اور کائنات سے گہرا عشق سکھایا ہے، اور انسانیت پر ایمان۔ اسی مارکسی نقطہ حیات سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ تجربے کی خاطر نفسیات کی مبہول بھلیوں میں نہیں پھنستا۔ بلکہ زندگی اور ادب کے مطالعہ کی مدد سے آگے بڑھتا ہے، اس کی شاعری زندگی کے روزمرہ واقعات سے مواظبتی ہے۔ اس میں تاریخ، وقت اور حقائق کی تھرتھراہٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ادبی رنگ اس نے آزاد شاعری کو کسی مریض رہ عینیت کے مبہم اشاروں کے لئے استعمال کرنے کے بجائے عام اور بڑی حد تک پرانے ادبی رنگ سے قریب رکھا ہے، انقلاب اور ارتقاء کے انھیں اساسی اصولوں میں یقین رکھنے کی وجہ سے وہ نزاج اور ادبی دہشت پسندی سے بڑی حد تک بچ گیا۔ اس کے اندر عقل اور جنون میں ہم آہنگی ہے، یوں تو بعض اوقات وہ الفاظ کے انتخاب میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ بعض اوقات بندشیں ڈھیلی ہوتی ہیں۔ ان خامیوں کے باوجود سردار کی جدت فکر، ادبی صداقت، خلوص اور خود اعتمادی سے انکار نہیں ہو سکتا، سن و سال کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی نئی نئی کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے، اگر انھوں نے اپنی شاعری کو اور زیادہ لحاظ موضوع اور ہیئت، سنگیت اور تکنیک عوامی شاعری سے قریب رکھا تو ان کی جگہ اردو شاعری میں مستقل ہے، آج اردو شاعری کو ان سے بڑی امیدیں ہیں

فیض الرحمن عظمی

ان کی تبدیلیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ حروف اپنے مدلولات (آوازوں) کی شکلوں، صورتوں اور دونوں سے ترقی پا کر ہی ان شکلوں تک پہنچے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان میں ان کے مدلولات میں کوئی فطری یا اصلی تعلق نہ مانیں۔ اگر کسی چیز کی صورت کا اس چیز سے کوئی تعلق ہے اور وہ تعلق لازمی اور فطری ہے تو ماننا پڑے گا کہ حروف کا اپنی آوازوں سے بھی تعلق ہے اور وہ بھی فطری اور لازمی ہی ہے۔ مثلاً 'ج'، 'ح' کو لیجئے۔ یہ شکل اونٹ کی گردن کی صورت میں اب سے ہزاروں برس پہلے لکھی جاتی تھی۔ "ج" کو اس صورت کا قایم مقام سمجھنا چاہئے۔ اونٹ کی گردن کی صورت اگر اونٹ کی ذات پر دلالت کر سکتی ہے تو اس کے نام یعنی "جیل" پر بھی اور اس کے واسطے سے تنہا اس کے پہلے جز یعنی "ج" کی آواز پر بھی۔ دنیا کی کوئی منطق اسے ناجائز یا ضلالت فطرت قرار نہیں دے سکتی۔ پہلے قسم کی دلالت اگر عقلی ہے تو دوسری فطری ہے۔ اردو میں حروف کے نام بھی اسی اصول پر رکھے گئے تھے۔ مثلاً جیم۔ صاد۔ عین۔ قاف بترتیب ان شکلوں کے نام ہیں۔ ج۔ ص۔ ع۔ ق۔ یہ شکلیں اپنے اسماؤ کے شروع میں بھی ہیں۔ جس طرح "ج" سے لازمی طور پر جیم ہی سمجھا جاتا ہے اسی طرح "جیل" بھی۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جہاں اصول کے طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حروف کا اپنی آوازوں سے کوئی تعلق نہیں، وہاں کسی ایک زبان کے حروف کا تعلق بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ تنہا انہی حروف کا اس زبان سے لگاؤ ہے، دوسرے حروف اس زبان اور اسکی آوازوں سے بے تعلق ہیں، لیکن یہ بات پہلے سے بہت مختلف ہے۔ کسی زبان کا ان تمام حروف سے یکساں تعلق ہو سکتا ہے جو ایک ہی قسم کے حروف سے ترقی پا کر یا امتداد و زائد کے ذریعہ تبدیل ہوا اور وہیں آئے۔ اختتام صاحب کا یہ دعویٰ کہ زبان کا اسکے رسم خط سے کوئی فطری تعلق نہیں کم سے کم علمی خیادوں پر صحیح نہیں اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی غور کے قابل ہے۔ اختتام صاحب جس قسم کا تعلق زبان اور اس کے رسم خط میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو زبان سے متعلق کسی چیز میں بھی نہیں۔ الفاظ اور اس کے معانی بلکہ خود انسان اور اس کی زبان میں بھی اختتام صاحب کوئی لازمی ربط نہیں پائیں گے۔ لفظوں کے معنی ہم وہی لیتے ہیں جو برسوں سے سنتے آئے ہیں۔ اختتام صاحب کے الفاظ میں مخصوص معنی کا تعلق مخصوص لفظ کے ساتھ ہمارا مقرر کیا ہوا ہے۔ زبان کا انسان کے ساتھ بھی اسی قسم کا تعلق ہے۔ انسانوں کا کوئی طبقہ، فرقہ، یا جماعت کسی زبان سے مخصوص نہیں۔ انسان جس سرزمین میں پیدا ہوا۔ جس قوم کی آغوش میں اس نے آنکھیں کھولیں اسی کی زبان بولنے لگا۔ یہ ساری چیزیں انسان دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو سیکھ لیتا اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہی چیز اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ عادت اگر فطرت نہیں تو فطرت کی شریک ہے۔ اس میں فطرت کی سی جگہ بھی ہے اور فطرت کا ساتھ دت تعلق بھی

اختتام صاحب نے ایک بامزہ سوال کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ "کیا جس طرح زبان قوم کی تشکیل و تعمیر میں معاون ہوتی ہے اسی طرح رسم خط بھی کسی زبان سے وابستہ ہوتا ہے۔" شاید وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زبان سے قومیت کی تعمیر ہوتی ہی ہے کیا رسم خط کو بھی قومیت کی تعمیر میں کوئی دخل ہے۔ اگر ان کا منشا یہی ہے تو میں عرض کروں گا کہ زبان کا کسی قوم سے جو تعلق ہے قریب قریب وہی رسم خط کا بھی ہے۔ قوم کے امتیازی صفات و خصوصیات میں سے زبان بھی ہے اور اس کا رسم خط بھی۔ دنیا کی ہر چیز اپنی امتیازی صفات ہی سے زندہ ہے۔ دریا پانی سے ہے اور پانی روانی سے۔ کوئی قوم اپنی خصوصیات کھو کر اپنی قومیت کی تعمیر نہیں کر سکتی۔ اختتام صاحب کے لفظوں کا ایک مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز ظاہر و ہی ہے لیکن وہ مفہوم میں نے اس لئے نہیں لیا کہ اپنی جگہ خود وہ اپنی قوم ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ زبان جس طرح قوم کی تعمیر میں دخل ہے، کیا رسم خط بھی زبان کی تعمیر و تشکیل میں اسی طرح دخل رکھتا ہے۔ یہ مفہوم اس لئے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ زبان کی تعمیر قوم کے لئے اور رسم خط کے تعمیر زبان کے لئے ایک درجے کی ہوں۔ دوسرے یہ کس نے کہا کہ رسم خط زبان کی تعمیر میں معاون ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی زبان کا اس کے رسم خط سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو جسم و روح کے تعلق سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ زبان اور قوم کی تعمیر اس سلسلے میں ہے جسکی سی بات

یہ بھی کوئی ترقی پسند ہی کہہ سکتا ہے کہ زبان قوم کی تعمیر میں معاون ہوتی ہے جب قوم سے قومیت مراد نہ لی جائے اس لئے کہ ہمارے زمانہ کے ترقی پسند ہر بات اُلٹی کہتے ہیں۔ وہ بقول سچے گھوڑا گاڑی کے پیچھے جوڑنے کے عادی ہیں۔ زبان قوم کی تعمیر نہیں کرتی بلکہ قوم زبان کی تعمیر کرتی ہے

ایک بات تو میں بھولا ہی جا رہا تھا۔ احتشام صاحب نے یہ نتیجہ کہ ”زبان اور رسم خط میں کوئی باطنی تعلق نہیں بلکہ رسمی ہے“ اس مقدمے سے نکالا ہے۔ ”زبان پہلے پیدا ہوئی اور اس کا رسم خط بعد میں“ اس مقدمے کو انھوں نے طے شدہ بتایا ہے۔ بیج پہلے ہے اور درخت اور اس کی شاخیں بعد میں۔ لیکن پھر بھی درخت اور اس کی شاخوں کا بیج سے باطنی تعلق ہے۔ اس استدلال میں ایک بڑا مغالطہ ہے۔ رسم خط سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ صورتیں ہیں جو اول اول انسان نے اپنے دل کی بات کہنے کے لئے بنائیں تو رسم خط پہلے ہے اور زبان بعد میں۔ کوئی اہل علم نہیں کہہ سکتا کہ اس قدیم زمانہ میں انسان کی کوئی زبان بھی تھی۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ یہی صورتیں موجودہ حروف کی بنیادیں ہیں جن پر رسم خط کی پوری عبارت کھڑی کی گئی ہے اور اگر رسم خط سے مراد عہد حاضر کے ترقی یافتہ اور ڈھلے ڈھلائے حروف ہیں تو زبان سے بھی موجودہ سشتہ اور گھڑی ہوئی زبان حروف کیوں نہ لی جائے۔ اس صورت میں زبان اور اس کے حروف کا تعلق چولی اور دامن کا سا ہوگا

زبان کا رسم خط سے کتنا شدید تعلق ہے آسانی کے ساتھ اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسے صرف مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ میں اب یہ کہیں جسم و جان کے ارتباط کا ذکر کر آیا ہوں۔ زبان اور رسم خط کے ارتباط کو بھی کچھ ایسا ہی سمجھئے۔ یوں تو روح کے لئے ہر جسم برابر ہے۔ اس کو جسم چاہئے، کوئی بھی ہو۔ جسم اگر صالح، توانا اور کامل ہے تو روح کو ترقی کرنے اور انور و فی توانائی حاصل کرنے کی بڑی آسانیاں ہیں۔ زبان کو بھی رسم خط چاہئے۔ وہ بھی رسم خط کی محتاج ہے۔ اور رسم خط کی صلاحیت اور قابلیت کا اثر زبان پر بھی پڑتا ہے۔ ایک اور مثال درخت اور زمین کی ہے۔ درخت کو زبان سمجھئے اور زمین کو رسم خط۔ درخت ایک خاص قطعہ زمین سے متعلق ہوتا ہے جس میں اس کی جڑیں پیوست ہوتی ہیں۔ درخت کے نشوونما میں اس قطعہ زمین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ رسم خط کو زبان کے نشوونما میں تو کوئی دخل نہیں لیکن وہ زبان کے مزاج، اس کی گوناگوں تبدیلیوں، اور ارتقا کی منزلوں کا حامل ہوتا ہے۔ رسم خط زبان کا آئینہ ہے جس میں اس کے خط و خال نظر آتے ہیں۔ اس کی زندگی کا مقیاس ہے۔ ایک کتاب ہے جس میں زبان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے *Handbook* (جاتنا) جس کا مفہافہم ”نو“ کرتے ہیں۔ لیکن لاطینی حروف میں، جس میں انگریزی زبان درقوں سے لکھی جاتی ہے، ”کنو“ لکھتے ہیں۔ سہل تلفظ میں خاموش ہے۔ کسی زمانہ میں یہ بولا جاتا تھا۔ بعد میں تلفظ کی آسانی کے پیش نظر گرا دیا گیا۔ مگر بدستہ لکھا جاتا رہا۔ یہ سہل جو آج بولا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے اپنے اندر اس لفظ کی تاریخ پنہاں رکھتا ہے۔ ہم اس سہل ہی کی مدد سے یہ کھوج لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ اصل میں ”گن“ تھا جس کے معنی ہیں گننا اور قیمت لگانا۔ یہ مادہ سنسکرت میں بھی ہے

درخت جو زمین میں جڑ پکڑ چکا ہے آسانی کے ساتھ اکھاڑا نہیں جاسکتا اور اگر کسی تختہ زمین سے اکھاڑ کر دوسری جگہ اس کو جادیا جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درخت خشک ہو جاتا ہے اور اگر دوسری جگہ جم بھی جائے تو اچھے پھل نہیں دیتا۔ یہ اثر اس زمین سے الگ کرنے کا ہوتا ہے جہاں عرصہ سے وہ لگا ہوا تھا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ کسی زبان کے قدیم رسم خط کو ترک کرنا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا خط اختیار کرنا ایک غیر فطری عمل ہے۔ اس سے زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اس کی تاریخ مٹ جاتی ہے۔ لفظ جان ہوجاتے ہیں اور زبان میں وہ اثر اور مادہ نہیں رہتا جو ہنگ تینے پر جس نے حاصل کیا تھا۔ اس کی تفصیل سے میں معذور ہوں۔ تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ میں زبان کی زندگی کی پوری تاریخ دہرا رہا ہوں

مولوی عزیز حسن صاحب مراد آبادی :-

جون سہارن کے محکمہ میں پروفیسر سید احتشام حسین صاحب نے زبان اور رسم الخط کے متعلق جو مضمون شائع کرایا ہے اس میں موصوف نے رسم الخط کی ابتداء پر کافی تفصیلی روشنی ڈالنے کے ساتھ اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی رسم الخط کو چونکہ اس زبان سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے اس لئے کوئی بھی رسم خط کسی زبان کے لئے اختیار کر لیا جائے اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑے گا۔ اور مضمون کی آخری سطروں میں اُنہو کے لئے رسم الخط کی تبدیلی کا سوال بھی پیش کر دیا ہے

یہ امر بالکل واضح ہے کہ زبانیں اول معرض وجود میں آئیں اور رسم الخط بہت بعد میں پیدا کئے گئے۔ نیز یہ کہ زبان ایک فطری چیز ہے اور رسم الخط ستر یا وضعی۔ اور اگر ایک زبان اپنے موجودہ رسم خط کے علاوہ کسی دوسرے رسم خط میں لکھی جائے گی تو اس سے پہلے فرق واقع نہ ہوگا۔ مثلاً انگریزی کے حرف (B - b) کی شکل بدل کر کچھ اور کر دیں اور اس کو بی بی کہنے لگیں تو اس سے زبان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی۔ سید صاحب موصوف کی تحریک اس امر کو واضح نہیں کرتی کہ رسم خط کی تبدیلی کا مقصد حروف کی موجودہ شکل کو بدل کر دوسری طرح بنادینا ہے یا کسی دوسرے مروجہ رسم خط کو کسی زبان کے لئے اختیار کر لینا ہے کیونکہ جب اس مسئلہ کو اس نوعیت سے دیکھا جائے کہ دنیا کی کسی زبان کے حروف بھی میں بھی یہ جامعیت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی موجودہ تعداد کو برقرار رکھتے ہوئے کسی دوسری زبان کے تمام حروف کو ادا کر سکیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر زبان کو اس کے موجودہ رسم الخط میں ہی ادا کرنا ممکن ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے

ابتداء میں انسان مختلف آب و ہوا اور مختلف ماحول میں پرورش پاتا تھا اور ہر جگہ کی آب و ہوا اور ماحول اس کے جسمانی ساخت۔ رنگ و روپ حادثات و اطوار۔ مزاج و طبیعت کی تعمیر مختلف طریقہ پر کر رہے تھے حتیٰ کہ طرز ادا اور لہجہ تک پر اس کا اثر پڑتا تھا اور ایک خط آبادی کا لہجہ دوسرے حصہ آبادی سے مختلف طرح پر تعمیر ہو رہا تھا۔ اس لہجہ اور زبان کی حرکت نے آوازوں کو جنم دیا جو بعد میں حروف کہلانے لگے اور یہی حروف ایک زبان کی بنیاد ہیں اور یہی رسم خط کی بھی۔ اکثر حروف تو ایسے بنے جو تمام زبانوں میں مشترک ہیں مثلاً ا۔ با۔ تا۔ جا۔ وا۔ را۔ ہا۔ سا وغیرہ۔ اور بعض حروف ایسے بنے جو اس خط آبادی ہی تک محدود تھے مثلاً عربی کا ک۔ ح۔ ط۔ س۔ ع۔ ج۔ ظ۔ ق وغیرہ کہ ان کے خاص مخارج ہیں جن کی وجہ سے یہ معرض وجود میں آئے یا فارسی کی ژ۔ ہندی کی ر۔ انگریزی کا لکس (x) کہ یہ حروف دوسری زبان میں نہیں ملتے۔ ان حروف سے بنے ہوئے الفاظ کو ہم کسی طرح بھی دوسرے رسم الخط میں ادا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ہم ہندی کا لفظ ”گڑہ“ انگریزی رسم خط میں لکھنا چاہیں تو (garden) ”گرن“ لکھیں گے (اور گرن خود ایک دوسرا لفظ ہندی میں موجود ہے) اور جب اس کو عربی رسم الخط میں لکھیں تو ”گر“ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کہنا ایک حد تک ضرور صحیح ہے کہ کسی زبان کو اس کے مروجہ حروف تہجی کی شکل سے کوئی مخصوص نسبت نہیں ہے کہ وہ تہاں بغیر ان کے زندہ ہی نہیں رہ سکتی مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی اتنا ہی یقین ہے کہ ان مخارج اور صوتی اسالیب کے بغیر جو اس زبان کے حروف تہجی بیان کرتے ہیں وہ زبان باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی اگر ہم حروف کی موجودہ شکل بدل کر دوسری طرح لکھنے لگیں تو اس سے زبان پر چنداں فرق نہ پڑے گا مگر کسی زبان کے لئے ایسا رسم خط اختیار کرنا کہ وہ اس کے تمام صوتی اسلوب ادا کرنے پر قادر نہ ہو زبان میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کرنے کا باعث ہو جائے گا۔ اس کی ایک بین مثال عربی کے حروف ح میں موجود ہے کہ دوسری زبانوں میں یہ حرف موجود نہیں ہے اس لئے رسم خط تبدیل کر دینے کی صورت میں اس کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی اور اس حرف سے مرکب اکثر عربی الفاظ دوسرے رسم خط میں پہچان کر کے سے کچھ ہو جائیں گے۔ مثلاً اعلیٰ دوسرے رسم خط میں جا کر آکا یا آکہ ہو جائے گا۔ ”جمع“ صرف ”جو“ رہ جائے گا۔ ”طالع“ گردش طالع سے ”تالے“ ہو جائے گا۔ ”طبع“ غریب جتنی کا ”تک“ ہو جائے گا۔ اور ”جاس“ اپنا جامہ تبدیل کر کے ”جائے“ بن جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی ہوئی کہ زبان کی موجودہ حالت بالکل ختم ہو گئی۔ جو شبہ زبان اور

سید صاحب نے اس کو تراش فرمادیا کہ انگریزی میں ایک دوسرا "اواز" بھی موجود ہے جسکی جگہ ہے (عین) اور اس کے معنی میں جلدی کی وجہ سے بھانگنا یا تیز چلنا اور لغات کی کتابوں میں دونوں الفاظ کے اصل ماخذ بتائے گئے ہیں اور اس کی رعایت ان الفاظ کی موجودہ شکل اور ان کی نام مشتق و درجوں میں باقی رکھی گئی ہے تاکہ لفظ کی اصل ضایع نہ ہوئے جائے۔ اگر انگریزی زبان کو موجودہ فارسی رسم خط میں لکھنے لگیں تو یہ سب کچھ کسر منقود ہو جائے گا۔ یہی حال ہر زبان کی حرف کا ہے اور چونکہ اس سے تعلیم یافتہ واقف ہے اس لئے اس کی مزید تفصیل سچا طوالت ہوگی اس لئے اس کو قلم انداز کیا جاتا ہے۔

ایک زبان میں حروف و الفاظ کے تعین کے بعد سب سے اہم درجہ اس کے صرف و نحو کا ہوتا ہے اور اس میں اکثر موضوعوں پر صرف حروف سے بعض کام لئے گئے ہیں جو اسی رسم الخط سے وابستہ و متعلق رہ سکتے ہیں۔ مثلاً عربی کا "ال" جس کی ایک مثال سید صاحب نے اپنے مضمون میں پیش بھی کی ہے کہ "بالکل" دوسرے رسم الخط میں جا کر "بالکل" ہو جائے گا۔ یہاں تک تو خیر کسی ایسی کسی طرح برواقت کر بھی لیا جائے لیکن ان مواقع پر کیا صورت ہوگی جب کسی اسم پر "ال" داخل کیا جاتا ہے اور وہ آواز نہیں دیتا مثلاً :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کو دوسرے رسم الخط میں لکھا جائے اور صرف حروف و مفوضی ہی کی کتابت کی جائے تو الرحمن الرحیم میں دونوں اسماء میں ال نہیں لکھا جائے گا اور نحو ہی اصول پر یہ بالکل غلط ہوگا۔ عربی میں "ال" کے استعمالات پانچ ہیں جو مختلف معنی کے فائدے دیتے ہیں۔ پھر ک مثالیہ ہ۔ واؤ۔ ہا۔ تا۔ تسمیہ ہے (واللہ اعلم) اور وہ میں بھی متعلل ہے۔

"ل" لئے اور واسطے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (لہذا اردو میں بھی "اس لئے" کے معنی میں مروج ہے) "و" پس کے معنی آتا ہے۔ فارسی میں یائے وحدانی تنکیر کا فائدہ دیتی ہے۔ اردو میں "پ" ساتھ کے معنی میں آتی ہے جیسے بدرجہ مجبوری یا مجبوری انگریزی میں *prefixes* اور *suffixes* کی فہرست بہت ہی طویل ہے۔ صرف (a) سات معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے *(at least - at foot)* یہ ظاہر ہے کہ ان میں کوئی حرف کسی زبان کا بھی مجرد طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ ایک مخصوص اصول کے تحت دوسرے الفاظ سے ملکر ہی وہ معنی پیدا کرتا ہے جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ ہم اس مختصر مضمون میں اشتقاق اور حروف کی اس بحث کو طول دینا نہیں چاہتے کیونکہ ان سے ہر پڑھا لکھا آدمی واقف ہے اور اس موقع پر ان کی جانب صرف اشارہ کر دینا ہی کافی ہوگا۔ ان اشارات سے ہمارا مقصد یہ امر ظاہر کرنا ہے کہ حروف کو ابتداء زبان سے کوئی حقیقی تعلق نہ تھا مگر ہر زبان کی ارتقائی حالت میں حروف سے بہت کام لیا گیا ہے اور اس نے مسئلہ کی صورت کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ سید صاحب موصوف نے اپنے مضمون میں اس ارتقائی کیفیت کو بالکل نظر انداز فرمادیا ہے۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا وہ محض اصولی ہے اور کسی ایک زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے البتہ مثالیں صرف انہی زبانوں سے دی جا سکتی ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ اس مضمون میں بھی یہی کہا گیا ہے اور اس تمام بحث سے دوسرے اہم نتائج کے ساتھ ایک قابل لحاظ نتیجہ یہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ الفاظ اور اس کے ساتھ ہی قواعد زبان کو تبدیل کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس زبان کا جس قدر بھی لٹریچر آج تک جمع ہو چکا ہے اس کو یکدم نیست و نابود کر دیا جائے یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ بھی ان زبانوں کے لٹریچر کی طرح ہو جائے گا جو ختم ہو چکیں اور صرف مخصوص علماء ہی ان کے ادب اور علمی کارناموں سے واقف ہیں کیا ایک زبان کا یہی خواہ اس کے تمام سرمایہ علم و ادب کے لئے نیک خواہی کے طور پر یہ مشورہ دینے کی جرأت کر سکتا ہے ؟

علمی اصول پر بحث تو الگ رہی ہمارے اسلاف کے سامنے یہ مسئلہ دو مرتبہ اپنی علمی شکل میں پیدا ہوا اور انھوں نے دونوں بار اس کو نہایت خوبی سے حل کیا۔ پہلے مسلمان جب ایران میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ مذہب اور ایک دوسری زبان بھی لائے ایران نے اسلام قبول کیا اور مذہبی ضرورت سے عربی زبان کو سیکھا۔ چند ہی دن میں فارسی میں عربی کے الفاظ کثرت سے شامل ہوتے چلے گئے مگر ایران نے عربی الفاظ لئے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام عربی حروف بھی اپنائے جو فارسی میں نہ تھے تاکہ جن

الفاظ کو فارسی میں شامل کیا جا رہا ہے وہ اپنی اصل حالت میں باقی اور قائم رہ سکیں۔ دوسری بار اُس وقت جب یہی مخلوط فارسی ہندوستان میں داخل ہوئی اور یہاں کی ملکی پراکرتوں اور سنسکرت سے سابقہ پڑا اور ان کے میل سے ایک نئی زبان کی تعمیر شروع ہوئی تو اُس عہد کے علماء نے صرف الفاظ ہی نہیں لئے بلکہ ہندی کے تمام حروف اس نئی زبان کے حروف بھی ہیں۔ شامل کر دئے۔ ٹ - ڈ - ژ کی علاحدہ شکلیں وضع کیں اور چھا۔ جھا وغیرہ کو مرکب حروف کی حیثیت میں اختیار کر لیا اور اس طرح ہندی کے جو الفاظ اس نئی زبان میں شامل ہوئے ان میں کسی طرح کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اور الفاظ اپنی اصلی حالت میں باقی رہے۔ جن علماء نے فارسی میں عربی حروف کو شامل کیا یا جنہوں نے اُردو میں ہندی حروف کو داخل کیا ان کے سامنے یہی تمام امر تھے جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ انہوں نے الفاظ اس طرح نہ لئے کہ اپنی زبان کے حروف بھی علیٰ حالہ قائم رکھتے اور دوسری زبانوں کے الفاظ توڑ موڑ کر لیتے۔ حروف کی جو نوعیت اور حیثیت ایک زبان میں ہے جس کا بیان ہم نے سطور بالا میں اختصار سے کیا ہے ان علماء کے پیش نظر تھی اور اس کو انہوں نے ہر موقع پر تمام و کمال ملحوظ رکھا اس امر کو ان علماء نے ادب و لسانیات نے اُس زمانہ میں محسوس کر لیا تھا کہ ایک زبان کی بنیاد اصلی حروف کی تھیں یہی شکل نہیں ہے اور حروف کے اسالیب صوتی کو اگر تبدیل کیا گیا تو زبان ہی فنا ہو جائے گی اسی وجہ سے انہوں نے ہندی حروف کی شکلیں بدل کر اُس رسم خط کے مطابق کر لیں جو ان کے استعمال میں تھا مگر اُس زبان کے حروف بھی جن مخارج اور صوتی اسالیب کو ادا کرتے تھے ان کو علیٰ حالہ قائم اور باقی رکھا۔ اپنے اس عمل سے ان علماء نے ہمارے سامنے اس کی راہیں کشادہ کر دی ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح کے لسانی مسائل پیش آئیں تو ہم بھی ایسا ہی کریں۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ مکمل ہم خط وہ سمجھا جائے گا جس میں سب سے زیادہ اسالیب ادا اور مخارج کے اظہار کی قدرت ہو اور اس اعتبار سے اُردو کا موجودہ رسم خط سب سے زیادہ مکمل سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں عربی۔ فارسی۔ سنسکرت اور انگریزی کے تمام حروف کو ادا کرنے کی قدرت۔ صلاحیت اور اہلیت موجود ہے۔

سید صاحب نے اپنے مضمون کی آخری سطور میں فرمایا ہے کہ کیا اُردو کا موجودہ رسم خط ہی باقی رہنا مناسب ہے یا اسکو بدل کر لاطینی یا دیوناگری رسم خط اس کے لئے موزوں ہوگا

سید صاحب کے مضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے نیاز صاحب نے بالکل صحیح طور پر یہ سوال کیا ہے کہ رسم خط کی تبدیلی پر غور کرنے سے پہلے اس امر کا انکشاف ہونا ضروری ہے کہ کسی زبان کا رسم خط آخر کس وجہ سے تبدیل کیا جائے۔ اور جب تک وہ اسباب وجوہ سامنے نہ آجائیں اس مسئلہ پر غور نہیں ہو سکتا۔ اُردو کا رسم خط تبدیل کرنے کے تفصیلی اسباب سید صاحب نے ظاہر نہیں فرمائے ہیں اس لئے ان کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے مگر اپنے قیاس کی بنا پر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے موجودہ عام لسانی رجحانات کے پیش نظر ہی سید صاحب نے اس مسئلہ کو چھیڑا ہے اور چونکہ دیوناگری رسم خط ملک کی اکثریت کا پسندیدہ رسم خط ہے اس لئے سید صاحب نے اس کو اُردو کے لئے بھی تجویز فرمایا ہے۔ تمام اُسولی مباحث سے قطع نظر ہم سید صاحب سے بعد ادب دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کسی طرح بھی ممکن ہے کہ ایک ملک میں ایک ہی زمانہ میں ایک ہی رسم الخط میں دو مختلف زبانیں پرورش پاتی رہیں؟ اور دونوں کا علاحدہ وجود میں بھی باقی رہے۔ ظاہر ہے کہ جس زبان کے مؤیدین کی تعداد زیادہ ہوگی سرن وہ زبان باقی رہے گی اور دوسری زبان اُسی میں ضم ہو کر خود فنا ہو جائے گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بیسیویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا

افسر سبانی اور فضا ابن فیض

عرصہ سے جناب افسر سبانی کو یہ شکایت تھی کہ فضا عظمیٰ، ان کے کلام سے سر قلم کرتے ہیں اور اس باب میں انکی برہمی ایک بار اس حد تک بڑھ گئی کہ انھوں نے مجھے یہ لکھا کہ اگر آئندہ فضا کی کوئی نظم شائع ہوئی تو وہ نگار کا مطالعہ بند کر دیں گے، میں نے ان کو لکھا کہ یہ بات اصول کے خلاف ہے اس لئے میں تعیل سے قاصر ہوں، لیکن آپ مضمون کے ذریعہ سے ضرور اپنی شکایات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے ایک مختصر سا مضمون لکھ کر بھیجا، ہر جہد قریب کے لب و لہجہ کو دیکھتے ہوئے اس کی اشاعت کچھ مناسب نہ تھی لیکن ان کے مزید اصرار پر اس کو مجنبہ شائع کرنا پڑا اب رہا اصل مسئلہ کہ فضا صاحب کی طرف سے افسر صاحب کو جو شکایت پیدا ہوئی ہے وہ درست ہے یا نہیں، اس کے متعلق میں اُس وقت تک کہہ نہیں سکتا چاہتا جب تک خود فضا صاحب کو ایک بار جواب دینے کا موقع نہ مل جائے۔ لیکن اس قدر ضرور عرض کروں گا کہ اگر افسر صاحب کا خیال صحیح ہو تو بھی ان کو بہیم ہونے کی جگہ خوش ہونا چاہئے تھا کہ لوگ ان کے کلام کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں اگرچہ یہ مشہور جملہ شاید ان کی نگاہ سے نہیں گزرا کہ:-

Imitation is the sincerest form of flattery

چہ دلاورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

اگر کوئی شخص میرا رویہ چراتا ہے تو وہ میرے نزدیک ایک حد تک درخور معافی ہے۔ لیکن اگر وہ میرے افکار پر غاصبانہ قبضہ کرتا ہے تو گویا میری شہرت اور نیک نامی کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کی سعی مذموم کا مرتکب ہوتا ہے اُس کی انتہائی نرم سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اُس پر پٹرول چھڑک کر دیا سلائی دکھا دی جائے

میں توار کا قابل ہوں مگر بسا اوقات یہ چیز اس قدر عنایت سے قسم کی ہوتی ہے کہ بہ آسانی نظر نہیں آ سکتی اس لئے کہ مماثلت اور مشابہت برائے نام ہوتی ہے شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ پورا شعرو کوئی مصرع لڑ جائے

توار اور سرقہ میں زمین آسمان کا فرق ہے توار کو تو خیر گوارا کیا جاسکتا ہے مگر سرقہ قطعاً ناقابل برداشت چیز ہے، سرقہ کرنے والا گویا قانون و اخلاق کی تمام قوتوں کے خلاف ایک محاذ تعمیر کرتا ہے اس کا وجود تہذیب و انسانیت کے لئے ایک مستقل چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے مجھے شعروادب کے سلسلے میں بارہا ایک محکمہ احتساب کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے اس محکمے کو *Ministry of Literature* کہنا مناسب نہ سمجھئے، اس میں ہر اُس شاعر کا امتحان لیا جائے

جس کی شاعرانہ پوزیشن مشکوک ہو، جو شاعر اس مکتب خیال کا سند یافتہ ہو اُس کی شعر گوئی کا مستحق سمجھا جائے اور جو لوگ سرٹیفکیٹ نہ ہونے کے باوجود شاعری سے باز نہ آئیں اُن کو تبدیل آپ و ہوا کے لئے انڈیان بھیج دیا جائے۔ اگر کوئی غائب یا اقبال کی تقلید کرتا ہے تو یہ بات بذاتہ قابل اعتراض نہیں ہے بلکہ اس کے *Intellectual* ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس کا یہ مشکل کے لئے غیر معمولی دل و دماغ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر یہ پردہ تقلید وہ ان کے افکار و تصورات کے خاکے اڑاتا ہے یا یہ الفاظ دیگر سرقہ کرتا ہے تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے

ناظرین! نگار کو یاد ہو گا کہ نومبر ۱۹۵۷ء میں ”سودج کی آواز“ کے زیر عنوان میری ایک نظم شائع ہوئی تھی،

جناب فضا ابن نفی نے اس کے متعدد مصرعے نہایت شرمناک طریقے پر چرائے اور اب بھی ان کی یہ ناپاک کوششیں جاری ہیں میرا خیال ہے کہ فضا صاحب شعر کہتے وقت ”نقل راعقل بانڈ“ کے بجائے ”نقل راعقل“ کو بد نظر رکھتے ہیں، اگر کوئی *Red handed* پکڑا جائے تو اس کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، جناب فضا کی یہی کیفیت ہے عیب بھی کرنے کو ہنر چاہئے۔

غیب نے میرے اشعار کا سرقہ کیا بھی تو اتنے بھونڈے اور عامیانه انداز میں کہ مجھے تو ان حضرات پر غصہ کے بجائے ہنسی آتی ہے، مثال امر کے طور پر چند مصرعے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ شہرت ارباں کا جنوں اچھے بھلے آدمی سے کیسی کیسی دیکھیں گے کہ وہ اتنا ہے: تاب کے شعلے رہیں گے برن زاروں میں اسیر

(سورج کی آواز)

(اہرمن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرمن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرمن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرمن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرمن زار)

(سورج کی آواز)

(صبح نشور)

(سورج کی آواز)

(صبح نشور)

برن زاروں میں قید برق تیاں

روشنی پر تیرگی کب تک چڑھائے گی غلات

آفتابوں پہ ظلمتوں کے غلات

خانقاہوں میں نظر آئے ہیں کتنے بھیڑے

بھیڑے معکف مساجد میں

مجھ کو اس دنیا میں قرفوں سے ہے انساں کی تلاش

آدمی کی تلاش ہے مجھ کو

میں نے دیکھا ریگ زار گر بلا کو برق پاش

ریگ زاروں میں برق کے تودے

جام دینا میں کہاں تک زہر گھولا جائیگا،

ابھی تو ساغر امرت میں زہر بھرنا ہے

(ذرا یہ ”ساغر امرت“ ملاحظہ ہو)

زلزلے جنتی رہے گی تاب کے بوڑھی زمیں

ابھی زمین کو جتنا ہے زلزلے، سیلاب

میری نظم ”طوفان“ کا ایک مصرع ہے:-

گر بلا انداز ہے پھر نشور زار آب و گل

فضا صاحب کا ارشاد ہے:-

دہک اٹھے یہ سکوں زار آب و گل نہ شتاب

واہ دے شتاب!

ان کی اس ستم ظریفی کی داد چارلی چپلن بھی نہیں دے سکتا کہ وہ ”ہنگار“ سے میرے اشعار کا چربہ کرتے ہیں اور ”ہنگار“

چھ دلا در دست دزدے کہ بگن چراغ دارد۔!

ہی میں شایع فرماتے ہیں

میں ان ساغر امرت صاحب سے حرف آخر کے طور پر کہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ مجھ پر مشق ناز نہ کریں ورنہ میں

ایسی ترکیب اختیار کروں گا کہ انھیں پشیمان ہونا پڑے گا پھر قدر ”شاعری“ معلوم ہوگی!

آجکل کے نقاد

(پروفیسر رشید احمد صدیقی)

جب تنقید کی گرفت یا گرم بازاری زیادہ ہو جاتی ہے تو تصانیف بے جان نہیں تو نیم جان ضرور ہونے لگتی ہیں آجکل اردو پر تنقید کا دورہ پھر رہا ہے جہاں جاپے جس سے ملے یا تو نقاد ہو گا یا نیتا۔ ایک ادب کا لاگو دوسرا آبرو کا! ہمارے نقاد کی سب سے بڑی اُلجھن یہ ہے کہ اردو کے تمام لکھنے والے روس میں کیوں نہ پیدا ہوئے۔ ایک ایک دو دو کر کے کیوں پیدا ہوئے، بیک وقت سارے کے سارے کیوں نہیں! اور اب جبکہ ان باتوں میں سے ایک بھی وقوع میں نہ آئی تو پھر یہ تمام شاعر اور ادیب عرض البلد ۲۸ پر کام کیوں نہیں آ جاتے! تعلیم دینے کے ہر زمانہ میں طریقے مروج رہے۔ پہلا تعلیم بذریعہ دراز دستی دیکھائی تھی۔ یہ زمانہ فاقہ مستی کا تھا۔ اس کے بعد تعلیم ذریعہ دست کاری ہوئی۔ یہ زمانہ تنگ دستی کا تھا۔ اس کے بعد تعلیم بذریعہ چابک دستی ہونے لگی۔ یہ زمانہ جو۔ بازاری کا تھا۔ آخر میں تعلیم بذریعہ زبان درازی دیکھانے لگی اور یہ زمانہ آزادی کا ہے۔ موجودہ تنقید نگاری اس تعلیم کا نتیجہ ہے یا خود تعلیم اس تنقید کی پیداوار۔ کہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے!

زمین اپنے تاریک سے تاریک زمانہ میں بھی اس حد تک منحک خیز یا بلائے جان نہ رہا ہوگا۔ یعنی تنقید آج بیسویں صدی کی دہائی میں ہے۔ سائنس، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات یا قوتِ مرمی کے سلسلہ میں کوئی ایسا نظریہ دریافت نہ ہوا ہوگا جسے ہمارے نقادوں نے اردو شاعری و ادب پر چسپاں نہ کیا ہو۔ جو نظریہ جتنے زیادہ فساد یا فضاہت کا ہوگا، اتنی ہی شدت و شوق سے اُسے شعر و ادب پر چسپاں کرینگے جن انکشافات سے انسانوں کا تباہ کیا جانا آجکل بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہو، اُن سے شعر و ادب کو مسار کرنے میں مضائقہ کیا! ایک عرصہ سے دنیا اضطراب و ہیران میں مبتلا ہے۔ زندگی کی کشتی کچھ اس طرح ڈانڈا ڈول ہے کہ ذہن و فکر کا توازن قائم نہیں رہا۔ ہر بے دلی بیزارمی اور بد چلنی کا جواز سائنس، فلسفہ، سیاسیات کے نظریات میں مل جاتا ہے۔ لوگ سمجھنے پہ لگے ہیں کہ زندگی عبارت ہی ہے فسق و فساد سے۔ کچھ سمجھتے ہیں اور ایک صحیح سمجھتے ہیں کہ جس طرح شدید اشتعال یا مایوسی میں شدید جرائم کی سزا ملے گی یا معاف ہو جاتی ہے اسی طرح موجودہ بد حالی یا بد امنی میں شعر و ادب میں کیسی ہی بے راہ ردی یا تالافچی کیوں نہ ہوتی جائے مناسب یا مواخذہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح کی حرکتوں کو سراہنے والے بھی کافی تعداد میں مل سکتے ہیں!

علومِ حصول و نظریے دریافت کرتے ہیں، علوم ہی ان کی رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ علم کا کام ہی یہ ہے۔ تجربات و معذومات کے ذخیرہ میں اسی طرح اضافہ ہوتا آیا ہے لیکن کس نظریہ کو کہاں اور کب برسرِ کار لانا چاہئے اس طرف ہماری نظر کم جاتی ہے۔ فریڈ کا نظریہ اشتراکیت کے اصول آٹم بم کا انکشاف اپنی اپنی جگہ پر مسلم اور مبارک لیکن کسے کہاں اور کب کام میں لانا چاہئے یہ بھی کچھ کم اہم بات نہیں ہے

اگر شاعری اور انشا پردازی ہر معنی محل مزاج اور موسیقی کے اعتبار سے مناسب الفاظ اور فقرات کا استعمال کیا جانا ضروری ہے یہی نہیں بلکہ گناہ اور صراحت تک کی ناپ تول مقرر ہے تو پھر اور زیادہ ضروری ہے کہ زندگی جو سب سے بڑی شاعری اور انشا پردازی ہے

کے سلجھانے سنوارنے میں انتہائی احترام، احتیاط اور ایمانداری سے کام لیا جائے !
 انسان پہلے عناصر کی دستبرد میں تھا جن سے بڑی حد تک سائنس نے اسے نجات دلائی۔ اب وہ سائنس کی دستبرد میں ہے۔ ظاہر ہے
 اس دستبرد سے بھی نجات پانے کی سبیل اسی کو کرنا پڑے گی۔ اُسے سائنس کی انسانیت میں ڈھانڈا پڑے گا۔ ادب کا رشتہ براہ راست انسانیت
 سے ہے اس لئے ادب اور سائنس میں توافق پیدا کرنا ہر ادیب اور سائنس دان کا فرض ہی نہیں فن بھی ہونا چاہئے !
 نقاد کو یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ سائنس غیر شخصی ہوتی ہے اور شعرو ادب قطعاً شخصی و انفرادی۔ چنانچہ شعری صداقت اور سائنسی
 صداقت میں جو فرق ہے اس کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حیوانی صداقت اور انسانی صداقت میں بھی فرق ہے
 ہمارے جنسی میلانات ایک حیوانی صداقت ہے۔ شرافت عفت و ضعداری وغیرہ انسانی صداقتیں ہیں۔ فرائیڈ نے ایک حیوانی صداقت
 کی طرف اشارہ کیا ہے اور بالکل سجا کیا ہے، یہ نظریہ ایک طرح کی طبی تشخیص ہے اس نے ایک مرض کی طرف اشارہ کیا ہے "مبارک مرض"
 کہ لیجئے۔ اس سے یہ کہہ اں لازم آتا ہے کہ اس مرض سے ہم تمام انسانی فضیلتوں کو داغدار کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں
 کی کمی نہیں ہے جو فرائیڈ کے نظریہ کی بنا پر لذت اٹھانے میں تامل نہ کریں گے لیکن مارکس کے نظریہ کے احترام میں کسی طرح کی سختی جھینے
 پر تیار نہ ہوں گے !

بڑا شاعر کسی نظام کا زائیدہ اور پروردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود ایک نئے نظام کا مبلغ اور مبشر ہوتا ہے، میں شاعری کو
 بیشلا کر کے اور اس طرح شاعر کو حکومت کا آلاکار بنانے کی موافقت نہ کروں گا
 میں اس کا قائل ہوں کہ شاعر کی ڈفلی بھی اپنی ہو اور راگ بھی اپنا !

اچھا اور بڑا شاعر کسی مخصوص طبقہ یا مخصوص عہد کا شاعر نہیں ہوتا۔ وہ ہر طبقہ اور ہر عہد کا شاعر ہوتا ہے۔ اشتراکی نظام کا
 اچھا اور بڑا شاعر اتنا ہی قابل قدر اور قابل فخر ہوگا جتنا کسی اور نظام کا اچھا اور بڑا شاعر ہو اور وہ نظام آج سے ہزار برس پہلے تھا
 یا ہزار برس بعد آئے

حکومت شاعر کا آلاکار ہوتی ہے شاعر حکومت کا آلاکار نہیں ہوتا۔ غالب حکومتوں نے مغلوب حکومتوں سے اپنی شرائط منوائی
 ہیں لیکن کوئی حکومت شاعروں سے اپنی شرائط نہیں منوائی ہے۔ آج اگر اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اشتراکیت اپنی شرائط
 شاعر سے منوائے تو اسے شاعر جانیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کی تحریک شاعری اور ادب کے منصب کے منافی ہے !

میرے ذہن میں اکثر یہ دوسرے گزرتے ہیں کہ اردو تنقید کے جتنے نظریے کتابوں میں اور نقاد بازاروں میں ہیں اردو میں اتنے
 شاعر اور لکھنے والے بھی ہیں یا نہیں یا آج کل جتنی دوائیں دریافت کی جا چکی ہیں اتنے امراض بھی دریافت کئے جا سکیں گے یا نہیں !
 نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ شاعر اور ادیب نہیں ملتے تو یہ نقاد آپس ہی میں "مزاح المومنین" شروع کر دیتے ہیں

بعض نقاد ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جیسے گرہ باز کہوتہ ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یک بیک چھتری سے اڑتے فضا میں ایک آدھ چکر کاٹے
 دو چار گرہیں لگائیں اور پھر چھتری پر لوٹ آئے اور یاد خدا میں مصروف ہو گئے ! کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر ہندوستان کی انسانی
 بازی گری یاد آجاتی ہے یعنی رستی فضا میں کھینکی وہ کھڑی ہو گئی اس پر چڑھ کر نظروں سے غائب تھوڑے دیر بعد پھر آ موجود ہوئے !
 اردو شعرا نے محبوب کے دہن اور کمر یا ہجر و وصال کی اقسام یا ترکیب استعمال پر اتنی خوشگانی کی ہوگی جتنی تنقید پر تنقید نگاروں
 نے عاشق لکھے یا چڑھائے ہیں، بیدل اور مومن کی خیال بندی ان تنقیدی خیال بندیوں کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے

تنقید کی آجکل وہی گرم بازار ہے جو آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے ادب لطیف یا ٹیگوریت کی تھی، جسے دیکھتے جہاں
 دیکھے عاشقہ کی "تعلیم بالغاں" میں مصروف ! ایک جملہ لکھا دس بارہ نقطہ اس کے بعد ایک فقرہ پندرہ بیس نقطے پھر دو چار
 لفظ دو چار سکے ایک آدھ جھٹکے بالآخر جہاں بخت تسلیم ! جیسے کوئی عاشق کسی دوسرے کے معشوق کو سکرات میں اپنے وصیت نامہ

کا مسودہ سنارہا ہو!

ان تنقیدوں کو دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے اور پڑھتے پڑھتے مجھ پر وہی حالت طاری ہوتی ہے (جیگو نہ ہوا ست آن) کسی اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ ایک صاحب گاڑی سے گفتگو کرنے لگے۔ گاڑی کے ایک دوست وہ سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ دوست کی متغیر حالت دیکھ کر قریب پہنچے، گفتگو کرنے والے بزرگ جا چکے تھے، پوچھا خیریت تو ہے تم اس پاگل سے کیوں گفتگو کر رہے تھے گاڑی اس طرح چوٹکا جیسے اُس نے کوئی بڑی خوشی کی خبر سنی ہو لیکن یقین نہ آتا ہو، دوست نے بتایا کہ وہ شخص اس نواح کا معروف پاگل تھا اور معلوم نہیں کیوں اسٹیشن کی طرف آنکلا تھا۔ کئی بار پوچھنے اور تصدیق کرانے کے بعد کہ وہ شخص دراصل پاگل تھا، گاڑی نے بے اختیار ہو کر دوست کو گلے لگا لیا اور بولا دوست خدائے کو جزائے خیر دے میں تو بڑے شدید غلجبان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں پاگل ہوں!

اُسی تنقیدی مضامین کو پڑھ کر جو ہر روز کسی نہ کسی رسالہ یا اخبار میں نظر سے گزرتے ہیں مجھے ہمیشہ دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں! ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ہر وقت ایک صاحب سے رجوع کی اُنھوں نے کچھ اس طرح باتیں کیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے فکیر ہو گئے دونوں پاگل ہو چکے تھے! (علیگڑھ میگزین اکبر نمبر)

تنقیدی اشارے

پروفیسر آل احمد سرور۔ ریڈر شعبہ اُردو لکھنؤ یونیورسٹی کے اُنیس تنقیدی مقالات کا مجموعہ جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔

پروفیسر سرور اس عہد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور ان کے تنقیدی مقالات سنی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقالات کی فہرست یہ ہے:-

اُردو ناول کا ارتقا۔ اُردو میں فسانہ نگاری۔ اُردو شاعری میں خمریات۔ خطوط میں شخصیت۔ انگریزی شاعری۔ ہندوستانی ادب میں حالی کا درجہ۔ اکبر شخصیت اور آرٹ۔ چکبست لکھنوی۔ اقبال اور ان کا فلسفہ۔ قافی بدایونی۔ رتن ناتھ سرشار۔ ہندوستانی ادب میں آغا حشر کادریہ۔ سرسید کے خطوط۔ مکاتیب ہندی۔ خنداں۔ جدید اُردو تنقید۔ حیات شبی۔ مجھے کون کون سی کہانیاں پسند ہیں

۲۴۲ صفحات۔ کاغذ ۲۸ پونڈ

قیمت تین روپے (۳ روپے)

نگار ایکسپریس لکھنؤ

عورت اور تعلیمات اسلام

از

مالک رام۔ ایم۔ اے

ناواقف لوگوں کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسے عورت کی اصلاح اور اس کے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اسکو لونڈی کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ گہوارہ سے لیکر حد تک عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید نہ کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو اور اس التزام کے ساتھ کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے چونکہ مالک رام صاحب عربی کے بھی فاضل ہیں، اسلئے ان کی یہ کتاب ایک ایسے اسکالرز کی سرچ کا نتیجہ ہے جو تقلید و اتباع سے بے نیاز ہے اور ہر استدلال و استنتاج میں خود اپنی مستحکم رائے رکھتا ہے۔ کتاب نہایت نفیس کاغذ پر پاکیزہ کتابت و طباعت کے ساتھ شایع کی گئی ہے قیمت تین روپیہ علاوہ موصول۔ نگار ایکسپریس لکھنؤ

نئی دنیا کی پرانی باتیں

شہر درمونت میں کوئی عورت اتوار کو سیرگاہوں میں اس وقت تک نہیں جاسکتی، جب تک اس کا شوہر ۲۰ قدم پیچھے بندوق کندھے پر رکھے ساتھ ساتھ نہ چل رہا ہو۔ یہ قانون اس زمانہ کی یادگار ہے جب یہاں کے سرخ باشندے سفید فام عورتوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے

نیویارک میں کسی مرد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے یا کسی اور کے عریاں بچے کو کپڑے پہنائے۔ یہ قانون اُس زمانہ کی یادگار ہے جب مردوں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ عورتیں انھیں بچوں کو کپڑے پہنانے پر مجبور کرتی ہیں

شہر کوئیمبوس میں کسی بی بی کو ۹ بجے رات کے بعد بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بی بی ایسی نظر آتی ہے تو پولیس اسے پکڑ کر بند کر دیتی ہے

شہر کیوسٹ میں شام کو جس وقت گھڑی ۶ بجاتی ہے تو سب گھر والے احترازا کھڑے ہو جاتے ہیں

رومفورڈ میں پارکوں کی بنچوں پر، وارڈن، موچنگ یا سر کے بالی چھوڑ جانا سخت ممنوع ہے

شہر نیوٹون میں پیدل چلنے والوں کے سامنے کوئی بکری آجائے تو فوراً پکڑ لی جاتی ہے

ڈیٹرائٹ میں اگر کسی شخص کا کتا کسی ڈاکہ پر حملہ کرتا ہے تو محکمہ ڈاک اس کے خطوط وغیرہ اس کے مکان تک پہنچانے سے باز رہتا ہے

شہر بلوم فیلڈ (نیوجرسی) میں وہ بچے جو کالی کھانسی میں مبتلا ہیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور اگر نکلیں گے بھی تو قانوناً ان کو ایک تختی اپنے گلے میں لٹکا کر باہر آنا پڑے گا جس پر جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ”مجھے کالی کھانسی ہے“

ماساچوسٹس میں مردوں کے لئے آف دوکانوں میں جانا ممنوع ہے جہاں عورتیں اپنی آرایش کے لئے جا یا کرتی ہیں۔ اگر کوئی مرد یہاں جاتا ہے اور عورتوں کی طرح اپنے بال آراستہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے

غزل :- علی اختر حیدر آبادی

(۱)

ہر سانس کے ساتھ اک نشتر بھی سینے میں اُتارا جاتا ہے
 فریاد سننے تو یا نہ سننے اس پر تو کسی کا زور نہیں
 کشتی ہے کنارے پر جنگلی طوفاں کی حقیقت کیا جانیں
 اب یا د بھی تیری آتی ہے، جنگلی میں دبائے اک نشتر
 انداز یہی ہیں مگر اُن کے تقدیر کے بل کھلنے سے رہے
 ہر بات کے سو پہلو ہی نہیں، ہر پہلو میں اک بات بھی ہے
 سینے پہ محبت میں اختر نازک بھی گوارا ہوتے ہیں
 بازی ہی ایسی ہے جس کو خود جان کے ہارا جاتا ہے

(۲)

دل ڈوب رہا ہے میں خوش ہوں تکمیل محبت ہوتی ہے
 سوچو تو چین میں کانٹے بھی ہوتے ہیں امین راز چین
 اظہار جفا بھی مشکل ہے، انکار وفا بھی مشکل ہے
 بیمار پہ کس کا دل نہ کڑھا، اک آپ مگر نہتے ہی رہے
 یہ سحر تمنا تھا یا رب! یا کھیل نگاہ ساقی کا
 گل جنہیں چھڑے تھے ساز طرب، مئے جھوم رہی تھی مینا میں
 الزام جفا کس نے رکھا، اب رہنے بھی دیجے یہ قصہ
 آنسو جو نکلتے ہیں دل سے پلکوں پہ ستارے بنتے ہیں
 یہ موت حیات سرمد ہے، اس دور میں راحت ہوتی ہے
 سمجھو تو زبان عبرت پر دنیا کی حقیقت ہوتی ہے
 اُن سے تو امید لطف کہاں، کہنے تو شکایت ہوتی ہے
 ایسے بھی ہیں انساں دنیا میں، ایسی بھی طبیعت ہوتی ہے
 ہر بند تھی ساغر سمجھا، اب مجھ پہ عنایت ہوتی ہے
 اُنی ہو شرابا مینا نون کو اب دیکھ کے عبرت ہوتی ہے
 کرتے ہیں وفا کا ذکر تو آپ اور مجھ کو ندامت ہوتی ہے
 کچھ کھیل نہیں ہے منزل غم، طہی ہے جو قسمت ہوتی ہے
 دل واقفِ راز غم ہو اگر فردوس ہے دنیا بھی اختر
 شعلے میں چراغ محفل کے، پروانوں کی جنت ہوتی ہے

جگناتھ آزاد :-

کبھی بندیِ ذوقِ نظر تک آپہونچی، کبھی حیاتِ غمِ بال و پر تک آپہونچی
 فغاں کہل کے بھی ہم تم اسے نہ روک سکے، شبِ وصالِ مدودِ سحر تک آپہونچی
 نظر سے بڑھ کے زباں تک کہیں نہ آجائے، جہانِ دل کی کہانیِ نظر تک آپہونچی
 ابھی تو دل میں ہے خوابِ بیدہِ حسرتِ پرداز، یہی ہوس جو کبھی بال و پر تک آپہونچی
 نظر کی بات تو کچھ آمد ہے مگر کیونکر، تری شبیہِ دل بے خبر تک آپہونچی
 بھٹک رہی ہے ابھی تک تو آرزوِ دل کی،
 اگر کبھی یہ تری رہگذر تک آپہونچی

عہدِ نو

(خطیبہ ہند سیدہ اختر)

کل بھی تھیں ہونہایتی مجروحِ ادا و دگماں ! کشتہِ ایہام ہے دُنیا کے انساں آج بھی !
 کل بھی تھا چشمِ بصیرت پر حجابِ اقتدار ! حریت کی روح ہے مرہونِ زنداں آج بھی !
 کل بھی اظہارِ صداقت جرم تھا اس دہریہ ! کلمہٴ اعلائے حق ہے وجہِ عصیان آج بھی !
 کل بھی تھے جوشِ آنا کے واسطے دار و رسن ! اہل حق کے واسطے ہے تیغِ ہراں آج بھی !
 کل بھی تھا بدنامِ نظارہ ہر اک اہلِ نظر ! جذبہٴ دیدار ہے مجروحِ دوراں آج بھی !
 کل بھی تھی سرمایہٴ داری اک بلائے زندگی ! خوگرِ آلام ہیں مزدور و دہقاں آج بھی !
 فرقِ ظالم پر بدخشاں کل بھی تھا تاجِ غور ! جلوہٴ فرعونیت ہے مست و رقصاں آج بھی !
 کل بھی تھا پیرِ منساں کو اپنے میخانے پہ ناز ! تلکت کے ساتھ ہے پیرِ خمستاں آج بھی !
 سینہٴ گیتی سے کل بھی اٹھ رہا تھا اک دھواں ! ذرہ ہائے دہر میں شعلہٴ برباں آج بھی !
 کل بھی تھیں سورج کی کرنیں مرگِ شبنم کا پیام ! لٹی جاتی ہے متاعِ شبنمستاں آج بھی !

بھول بیٹھا آج کا انسان اگلا طرز و طور

اشدِ اشدِ خوب آیا ہے یہ عہدِ نو کا دور

مطبوعات موصولہ

دیوان فانی گورکھپوری گورکھپور کا سبزی پوش خاندان تصوف کا بہت مشہور خاندان ہے اور اس مجموعہ میں اسی خاندان کے مشہور بزرگ سید شاہ شاہ علی سبزی پوش کی غزلوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب موصوف خلیفہ ہیں مولانا شاہ آسی مرحوم کے جو نہایت مشہور و مقبول غزل گو شاعر بھی تھے، اور غالباً شاعری کا ذوق بھی ان کو اپنے پیر و مرشد ہی کی صحبت و محبت میں پیدا ہوا ہوگا، جو بعد کو ریاض اور دسیم کے قیام گورکھپور کی وجہ سے اور زیادہ شدید ہو گیا ہوگا۔ ابتداء میں جناب دسیم کے صاحبزادے ایم خیر آبادی نے ایک مفصل مقدمہ کے ذریعہ سے صاحب دیوان کے تمام حالات و سوانح اور ان کے شاعرانہ ذوق پر روشنی ڈالی ہے

کلام دہان و سلیس ہے اور دہستان لکھنؤ کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ریاض و امیر کا طوطی بول رہا تھا اور اس باب میں وہ اپنے پیر و مرشد آسی مرحوم سے بالکل علیحدہ نظر آتے ہیں طباعت و کتابت معمولی قیمت پانچ روپے۔ ضخامت ۲۰۰ صفحات

خوابوں کے ویرانے جناب مسعود جادید کے دس مختصر افسانوں کا مجموعہ ہے، جن میں انھوں نے بتایا ہے کہ ہمارا سماج ان مظالم کی طرف سے کس قدر بے پرواہ ہے جو ارادی و غیر ارادی طور پر اس کی طرف سے روز دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس نظریہ کے پیش نظر اور لوگوں نے بھی فسانے لکھے ہیں، لیکن شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ادب انشا کی دلچسپی و باندی کے لحاظ سے مشکل ہی سے کوئی دوسرا شخص جناب مسعود جادید کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ موجودہ عہد کا ادب لطیف خواہ کتنا ہی مفید و کارآمد کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کلاسیکل بننے کی اہلیت نہیں پائی جاتی مسعود جادید کی انشاء میں یہ اہلیت بہ وجہ احسن پائی جاتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل اس حقیقت کو محسوس کیا جائے گا یہ مجموعہ مکتبہ دانش مزنگ لاہور نے شایع کیا ہے۔ قیمت دو روپے

چاندنی کے سائے یہ مجموعہ بھی جناب مسعود جادید کی تراویں فلم کا نتیجہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ صرف ان ادبی و افسانوی خطوط کے لئے وقف ہے جن کی وساطت سے فاضل مصنف نے زندگی کی بہت سی گتھیوں کو سلجھا دیا ہے اور نفسیات کے بڑے بڑے مشکل مسائل پر نہایت شگفتہ انداز میں بحث کی ہے۔ ادب و انشاء کی وہ خصوصیت جو ان کی تمام تحریروں میں پائی جاتی ان خطوط میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے

دوسرے حصہ میں چند ایسے افسانے ہیں جو انگریزی کا ترجمہ ہیں، پہلا افسانہ آمادہ ٹیکور کے ایک افسانہ کا ترجمہ ہے اور اس قدر کامیاب ترجمہ ہے کہ مشکل ہی سے اسے ترجمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مجموعہ بھی مکتبہ دانش مزنگ نے شایع کیا ہے۔ قیمت دو روپے

یونانی دواسازی تالیف ہے جناب حکیم حاجی محمد یوسف صاحب حضوری کی جس میں پہلے انھوں نے طبی نقطہ نظر سے دواسازی کے اصول کو پیش کیا ہے اور پھر عرقیات، سفوف، روغنات، حبوب، شربت اور معجون وغیرہ طیار کرنے کے صحیح طریقہ بتائے ہیں۔ کتاب چونکہ ایک ماہر فن کی لکھی ہوئی ہے اس لئے اسے مفید ہونا ہی چاہئے۔ قیمت دو روپے چار آنے ضخامت ۱۳۶

لئے کاپتہ، مخدومی دواخانہ، موتی مسجد، بندر روڈ کراچی

گاندھی جی بادشاہ خاں کے دیں میں یہ کتاب نہایت گاندھی مرحوم کے سکرٹری پیارے لال کی تصنیف ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے کیا ہے

بادشاہ خاں اور خدائی خدمتگار یہ دونوں ایسے لفظ ہیں جو نہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں اور نہ ان کو نظر انداز کر کے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ صوبہ سرحد ایسے خطہ میں گاندھی جی کی تعلیم ایسا کیوں مقبول ہوئی

بادشاہ خاں سرحدی گاندھی مشہور ہیں، لیکن لوگ انھیں ایسا کیوں کہتے ہیں اس کی صحیح وجہ اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب گاندھی جی کے سفر سرحد کا غیر مطالعہ کیا جائے

اس کتاب میں پوری تفصیل کے ساتھ نہایت گاندھی کے دورہ سرحد کا حال درج کیا ہے اور اس قدر دلکش انداز میں کہ فسانہ سے زیادہ دلچسپی اس میں پیدا ہو گئی ہے

ترجمہ کی خوبی کے متعلق صرف اتنا لکھنا کافی ہے کہ وہ ڈاکٹر عابد حسین کا کیا ہوا ہے متعدد قصا ویر نے کتاب کو اور زیادہ دلکش بنا دیا ہے

کتابت، طباعت، کاغذ سب پسندیدہ ہے۔ کتاب مجلد شایع کی گئی ہے، حجم ۲۵۲ صفحات۔ قیمت تین روپے۔ ناشر:- مکتبہ جامعہ۔ جامعہ نگر۔ دہلی

ہمارا راج یہ کتاب مدین موہن گپت صاحب نے بچوں کے لئے بہت آسان زبان میں لکھی ہے، پہلے باب میں حکومت کے بڑے بڑے اصول، آزادی و مساوات کے حقوق اور مذہبی آزادی پر گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں انتخاب صدر کی پوزیشن، وزراء کونسل کی حیثیت اور قانون سازی سے بحث کی گئی ہے۔ تیسرے باب میں تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کے سیاسی نقشہ پر اظہار خیال کیا گیا ہے

کتابت و طباعت بہت روشن ہے۔ قیمت ۱۰/- ناشر مکتبہ جامعہ۔ جامعہ نگر دہلی

پرانے خدا مجموعہ ہے کرشن چندر کے دس افسانوں کا، جن میں پہلے افسانے کا عنوان "پرانے خدا" ہے۔ ابتدا میں عمر تراویض کا لکھا ہوا مقدمہ ہے جس میں کرشن چندر کی فسانہ نگاری پر غور کیا اور اس مجموعہ کے افسانوں پر خصوصاً تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہے

کرشن چندر ملک کے نہایت ممتاز فسانہ نگار ہیں اور دور جدید کے افسانہ نگاروں میں وہ نکل سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کرشن چندر کے افسانوں میں فکر و نظر کا ایک خاص ٹھہراؤ پایا جاتا ہے اور جو دماغ کے مخصوص رنگ کے ساتھ مل کر بہت دلچسپ چیز نظر آتا ہے

اس مجموعہ کا یہ دوسرا اڈیشن ہے جسے مکتبہ جامعہ، جامعہ نگر دہلی نے شایع کیا ہے

اسلام کے معاشی نظریے تصنیف ہے ڈاکٹر محمد یوسف الدین صاحب ام۔ اے کی جو جامعہ عثمانیہ میں کلچر و مذہب کے پروفیسر ہیں۔ اس کتاب کی دو جلدیں ہیں۔ پہلی جلد چار ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں

ایام جاہلیت کے معاشی و معاشرتی نظام کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرا باب اسلام اور دیگر مذاہب کے معاشی اصول کا تقابلی مطالعہ ہے، تیسرے باب میں پیدائش دولت، تجارت، صنعت و حرفت، وسائل محنت، فراہمی روزگار مساوی پر اسلامی نقطہ نظر کو پیش کیا گیا ہے، چوتھا باب تقسیم دولت سے متعلق ہے، جس میں وراثت، تقسیم آراضی، لگان، معدنیات، جاگیرات و عطیات وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے

یہ جلد میں مسئلہ اجرت، سود، تقسیم منافع، حکومت کی آمدنی کی تقسیم، مبادلہ زر، صرف دولت، زکوٰۃ، جزیہ اور قرض وغیرہ پر تفصیل خیال کیا گیا ہے۔

یہ کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے جس قدر اہم ہے، اسی قدر یہ مکمل و جامع بھی ہے، معاشیات و معیشت، سیاست و نظم و نسق حکومت کا ایسا اہم حصہ ہے جس کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش نہ کیا گیا ہو اور اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے سیاسی و معاشی معیشت سے دل اب سے ساڑھے تیرہ سو سال پیشتر وضع کئے تھے، وہ آج بھی کم اہم نہیں ہیں۔

اس موضوع پر مولانا مناظر احسن گیلانی کی ایک تصنیف اس سے قبل شائع ہو چکی ہے، لیکن زیر نظر تصنیف میں اس سے زیادہ تفصیلاً لیا گیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر محمد یوسف الیہی نے اس کی تصنیف میں جس محنت و کاوش اور تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے وہ عمومی دل و دماغ کا کام نہ تھا۔ اخیر میں ۳۶ صفحات کا اشاریہ یا انڈکس نے اس کتاب کی اہمیت کو بہت بڑھا دیا ہے، مصنف نے اخیر میں تکی جو فہرست دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے مختلف زبانوں کی تقریباً ۱۵ کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ دونوں جلدوں کی ضخامت ۱۱۰۰ صفحات سے زیادہ ہے اور متوسط تقطیع پر نہایت عمدہ کاغذ اور طباعت و کتابت کے ساتھ مجلد شائع ہے۔ قیمت دس روپے آٹھ آنے (دعہ) ہے جو کسی طرح زائد نہیں کہی جاسکتی۔

شانِ کیفی مجموعہ ہے منشی چندر بھان کیفی مرحوم کی نظموں اور غزلوں کا جسے ان کے نواسہ گن بیر کشور ماسٹر نے شائع کیا ہے۔

کیفی مرحوم، راسخ کے شاگرد تھے اور اُس عہد میں شاعری کا جو رنگ رائج تھا اس کے وہ کامیاب شاعر تھے۔ کی صفائی، محاوروں کا صحیح استعمال، عہد وسطیٰ کی غزل گوئی کی پختہ تکنیک، اور معروف و مانوس خیالات جو اس عہد کی خصوصیات تھیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ شعراء کی خصوصیات تھیں ان کے بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اقتصادی وقت سے بے خبر نہ تھے اور اس سلسلہ میں بعض نظمیں بہت پاکیزہ ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندو مسلم سے ہوئے کلچر کے بڑے حامی تھے۔ ایک نہایت ہی مختصر مثنوی نے جنگ جیش و اطالیہ پر لکھی ہے اور اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ مثنوی نگاری کو اپنا فن بنا لیتے تو بہت زیادہ اب ہوتے۔ طباعت و کتابت میں خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ قیمت دو روپیہ لٹے کا پتہ، مکتبہ شانِ ہند دہلی۔

آہِ حیات مجموعہ ہے جگدیش بھٹناگر حیات بی، اسے کی غزلوں کا جو بیاض کی صورت میں ۴۴ صفحات پر شائع ہوا ہے۔ جناب حیات میں اردو ادب اور شاعری کا شوق وراثتاً منتقل ہوا ہے۔ ان کے پروردگار نے ہر سنگہ آئے اخبار کوہِ قور کے نیچے جو سہارے پہلے لاہور میں شائع ہوتا تھا اور جس سے منشی نو کشور بھی وابستہ تھے اور مرزا ہر گوپال تفتہ بھی ان کے دوھیائی ارٹھے۔ انھیں خاندانی روایات کا اثر ہے کہ جناب جناب حیات کے کلام میں ہم کو زبان و بیان کے لب و لہجہ، اور فارسی تراکیب کے استعمال اظہار سے بڑی صفائی اور استواری نظر آتی ہے۔ ملاحظہ ہو:-

دل ایک روز ہو کے رہے گا جنوں طراز شاید مذاقِ تمنا اگر ہو۔

بڑھ گئے خود ہی قدم دیر و حرم کے آگے جادۂ شوق میں حایلِ حد منزل نہ ہوئی

ہم کی ترکیبیں ان کے کلام میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور جس روانی و سلاست کے ساتھ انھیں استعمال کیا گیا ہے اس سے پتہ ہے کہ حیات، موتن کے رنگ سے زیادہ متاثر ہیں۔ جناب حیات کی غزل گوئی میں قنوطی رنگ زیادہ جھلکتا ہے، جس کا سبب خود انھیں ہی ہے۔ اتنا فطرت میں رچ گیا ہے غم کہ مجھے خود بھی کچھ نہیں احساس

ہمیں امید ہے کہ جناب حیات کی یہ بیاض منزل کا مجھے ذوق رکھنے والے حلقہ میں قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
ن آٹھ آنے۔ لٹے کا پتہ:- حالی پبلشنگ ہاؤس اردو بازار دہلی

گر می بلاشبہ شدید ہے
لیکن.....

روح افزا

ٹھنڈا اور تسکین دہ ہے

ہمدرد و واخانہ وقف، دہلی

{ مشہور طبی دسویں سالہ "ہمدرد صحت" کا
نمونہ مفت طلب فرمائیں }

Handmade

PRODUCT

جیسا اشتہار دینا حرام ہے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس
کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے۔ ماننا : ماننا آپ کا فعل ہے
میں غنبری اس کے مزاج موجود ہیں۔ دماغی کردار کے لئے ایک صفت
جوان بڑھے سب کھاتے ہیں اس دماغ کے مقابلہ میں سیکڑوں صفتی ادویات کو
کتے جات بیکار ہیں اس سے بھوک اس قدر بڑھتی ہے کہ دماغ میں درد دہا
باز بھر بھی ختم کر سکتے ہیں اس قدر مقوی دماغ ہے کہ کبھی کی باتیں بھی خود بخود
آنے لگتی ہیں اس کو شل آبجیات کے تصور فرمائیے اس کے استعمال کرنے سے پہلے یاد رکھیں
کہ یہ بھی ایک شبیہ ہے سات سوچوں آپ کے جسم میں اضافہ کر دے گی۔ اس کے استعمال
سے اگلے کام کرنے سے مطلق ٹھکن نہ ہوگی۔ یہ دوا خالص دوا کو شل گلاب پھول کے
سرخ انھن کندن کے درختوں بنا دی گئی۔ یہ دوا انھن نہیں ہے بلکہ ہزاروں دواؤں اس علاج
اس کے استعمال سے ہزاروں کو شل پندرہ سو سال کے جواں بن گئے ہیں۔ یہ نہایت
درہ مقوی دوا ہے کہ آپ صبر و تحمل نہیں کر سکتے۔ القصد اس کی صفت تحریر میں نہیں
آسکتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے۔

قیمت فی شبیہ ۲۴ گھنٹہ چار روپیہ (لکھنؤ)
(نوٹ) غور نہ ہو تو قیمت واپس نہ لیا جائے۔ قیمت دو گنا نہ ملے گی۔ میں اللہ کے خالق و
خالق جان کر لکھتا ہوں کہ یہ دوا اگر کام کرتی ہے۔ نقالوں سے ہوشیار رہئے۔
میری اس سال شہرت پر خود فرمائیے۔

پتہ :- حکیم ثابت علی بیج زبان خوش کلام

(عالم منہوی مولانا روم صاحب)

محمود فکری لکھنؤ۔ یہ۔ پی

من ویزداں جلد اول

کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب یہ دس روپے

میں ملے گی۔ من ویزداں جلد دوم کے

ساتھ طلب کرنے پر دونوں پندرہ روپے

میں علاوہ محصول مل سکیں گی۔

منیجر منکار لکھنؤ

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

سروس

جج

خاص

مغل لائن نہایت مسرت کے ساتھ سال رواں کے جج کے لئے اپنے ایک اور جہاز کی روانگی کا اعلان کرتی ہے۔
جہاز کا کرایہ (مع خوراک) بمبئی / جدہ واپسی

درجہ اول / ۱۱۵۱ روپے

عرشہ (ڈیک) / ۴۱۵ روپے

ان کرایوں میں محصولات جدہ اور کشتی کا کرایہ جن کی مجموعی رقم (۷۰) روپے (۱۲) آنے ہوتی ہے، شامل نہیں۔ عازمین جج کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک بمبئی نہ آئیں۔ جب تک کمپنی انہیں آنے کے لئے نہ کہے

اہم اطلاع

عازمین جج کے پاس "انٹرنیشنل فارم" پر مہضہ اور چیک کے ٹیکے لگوانے کا سرٹیفکٹ ہونا چاہئے۔ ہیفے کے سرٹیفکٹ میں درج ہونا ضروری ہے کہ عازم جج نے سات روز کے وقفہ سے دو انجکشن لئے ہیں اور یہ کہ دوسرا انجکشن بمبئی سے روانہ ہونے کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل لیا گیا ہے اس طرح چیک کے سرٹیفکٹ میں یہ اندراج ہونا چاہئے کہ جہاز کی روانگی کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل چیک کا ٹیکہ لگوا لیا گیا ہے۔ یہ سرٹیفکٹ مقررہ "انٹرنیشنل فارم" پر مقامی میونسپلٹی کے حفظان صحت کے حکام سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ہیفے کے سرٹیفکٹ ۶ ماہ تک اور چیک کے سرٹیفکٹ تین سال تک کام دے سکتے ہیں۔ عازمین جج کو چاہئے کہ وہ ابھی سے ہیفے اور چیک کے سرٹیفکٹ تیار رکھیں۔

نشتیں محفوظ کرائے

جہازوں کی نشتیں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ عازمین جج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے نام بہاے یہاں درج کرائیں تاکہ بعد میں سعادت جج سے محروم نہ ہونا پڑے، درخواست میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا ہونا ضروری ہے:-

- (۱) ہر ایک عازم جج کا پورا نام - (۲) والد یا شوہر کا نام - (۳) عمر - (۴) درخواست بھیجنے والے کا پورا پتہ و شغل
- (۵) کس درجے کا ٹکٹ چاہئے - (۶) کن تاریخوں میں سفر کا ارادہ ہے؟ اگر ساتھ میں بچے ہوں تو ان کا نام وغیرہ درج کرانا
- بیمہ حیات ضروری ہے خواہ وہ شیرخوار ہی کیوں نہ ہوں جہاز میں جگہ ملنے کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب تک ہم ہمارے ہاں درج ہوں گے ان کو ٹکٹ پہلے دئے جائیں گے۔

ٹرنر مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

منیجنگ ایجنٹس:-

دی مغل لائن لمیٹڈ ۱۹، بینک سٹریٹ فورٹ بمبئی

"MOGUL" BOMBAY,

رجسٹرڈ نمبر ۴۶۶ - نیشنل بک ڈسٹری بیوٹرز
پرائیویٹ لمیٹڈ

6 SEP 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ
قیمت فی کاپی ۱۰/-
سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

آکھڑ ویپہہ دھرم پال

نیشنل بک ڈسٹری بیوٹرز شائع ہو گیا

تصانیف نیاز منچوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

من ویزوال

مذہبی استفسارات و جوابات
کا
مجموعہ

اس مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے ان کی مختصر فہرست یہ ہے :- اصحاب کھٹ - معجزہ و کرامت انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوح - خضر کی حقیقت - مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دہان ماری - حسن یوسف کی داستان - قارون - سامری - علم غیب - دعا تو بہ - یقمان - عالم برزخ - یاجوج ماجوج - ہاروت ماروت - حوض کوثر - امام مہدی - نور محمدی اور پل صراط - آتش نمرود وغیرہ صفحات ۶۲۲ صفحات کا قد سفید دبیر قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ

مولانا نیاز منچوری کی ۲۴ سالہ دو تصنیف و صحافت کا ایک غیر فانی کا زمانہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند اشار اور بزر و ز خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے صفحات ۶۴۲ صفحات مجلد نو روپیہ علاوہ محصول

نگارستان جمالستان

حسن کی عیاریاں ترغیبات حسنی یا

اور دوسرے افسانے شہوانیات مجلد
حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری جس میں تاریخ اور اثناء لطیف کا اور غیر فطری قسموں کے حالات بہترین استخراج آپ کو نظر آئے گا اور تاریخی و نفسیاتی حیثیت نہایت شرح ان افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر ربط کے ساتھ محققانہ تبصرہ کیا گیا ہے واضح ہو گا کہ تاریخ کے بھولے اوراق میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ تھیں حضرت نیاز کی ان اشارے اور میں کتنی مدد کی اس کتاب میں آپ کو حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے نیا ایڈیشن زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالے اور دیگر نگار کے افسانوں اور مقالات اور افسانوں کا مجموعہ نگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن و ملک میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا نہایت خیال اور پاکیزگی زبان کے اندازہ اس ہو سکتا ہے کہ اس کے متعجبان بہترین شاہکاروں کے علاوہ ہر ایک غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے اس ایڈیشن اجتماعی و معاشری مسائل کا حل بھی میں متعدد افسانے اور ادبی مقالے نظر آئے گا ہر افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے معجزہ ادب کی حیثیت کھاتا ہے اس ایڈیشن میں ایڈیشنوں میں نہ تھے۔ اس لئے میں متعدد افسانے اضافہ کئے گئے ہیں جو پہلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔ صفحات بھی زیادہ ہیں۔ قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

دہنئی طوطی طبعی نشان اس بات کی علامت
ہے کہ آپ کا چندہ اس ماہ میں ختم ہو گیا

نگار

ادیٹر: نیاز فتحپوری

جلد ۶۰

حسرت مضامین ستمبر ۱۹۵۷ء

شمار ۳

۱	مکرار مضمون - محمد عزیز حسن مراد آبادی	۲	ملاحظات
۳۵	شیدا احمد صدیقی کا آئٹ - شکیل الرحمن شکیل	۵	ہندی آمد و نزاع - م ج
۳۸	باب لا متفسار (قصاید مومن)	۱۳	غالب اور ٹوٹک - جوہر ٹوٹکی
	منظومات - شہزاد شہباز شرف، دانش، تنویر احمد، عذیب، نصیب، فیضی، دل، تنویر	۱۵	فن ڈراما نویسی - ابراہیم یوسف
۴۶	کشتہار	۲۳	انسان و انسان اعلیٰ (ڈرامہ برنارڈشا) - مسعود جاوید

”نگار“ کا آئندہ سالنامہ حسرت نمبر ہوگا ”نگار“ کے سالانہ چندہ میں اضافہ

بات بالکل طے شدہ ہے کہ آئندہ سالنامہ حسرت نمبر ہوگا لیکن فی الحال یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہوگا ظاہر ہے کہ اس میں حسرت کے حالات زندگی
ان کی شاعری پر تبصرہ، ان کے کلام کا انتخاب ہونا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہوگا، اس کی تفصیل نہ پوچھے۔
کوشش کی جا رہی ہے کہ عہد حاضر کے تمام اہم نقاد و ادیب کے مضامین حاصل کئے جائیں اور ان کے کلام کا ایسا
انتخاب پیش کیا جائے جس سے حسرت کی غزلی گوئی کی انفرادیت پوری طرح واضح ہو سکے۔
سالنامہ کے حجم کے متعلق ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ کاغذ کی گرانی و کمیابی کا خیال ہماری راہ میں مائل نہ ہوگا
لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ:

سالنامہ حاصل کرنے والوں کو نگار کا چندہ آٹھ روپیہ ادا کرنا پڑے گا اور جن حضرات کا چندہ دسمبر ۱۹۵۷ء
میں ختم نہیں ہوا، سالنامہ ان کے نام بھی دو روپیہ چھ آنے میں ذریعہ دی جی رہا دیکھا جائے گا۔

جی صاحب کو روپیہ کا اضافہ منظور ہو اور سالنامہ حاصل نہ کرنا چاہیں، وہ ازراہ کرم مطلع فرما دیں
پاکستان کے خزانہ عام رقم ذیل کے تحت ہمارے سالانہ فرائض: شکر ضیاء، عباسی، ۲۱۲- پیر الہی بخش کالونی۔ کراچی

ملاحظات

پاکستان کا نعرہ جہاد اسلام کی مذہبی اصطلاحات میں سب سے زیادہ گراہ کن چیز آجکل اصطلاح جہاد ہے، جس کا نام شیعہ ہی جنگ و حرب، قتل و خونریزی کا مفہوم ذہن انسانی کے سامنے آجاتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس غلط فہمی کا شکار صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ خود مسلمان بھی ہیں اور انھیں خبر نہیں کہ اس غلط فہمی سے ان کو کتنا نقصان پہنچا اور پہنچے رہا ہے

لفظ جہاد کا مادہ جہد ہے جس کے لغوی معنی سعی و کوشش کے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے اس لئے اسلام نے اس کے مراتب و ارجح مقور کر کے صحیح معنی میں اس کو ایک ایسے تمدنی اصول کی حیثیت دیدی ہے جس میں جدوجہد (Struggle) کا مفہوم تو اپنی پوری وسعت کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن مسابقت (Competition) سے اس کا کوئی تعلق نہیں (جو تمدن جدید کی بدترین لعنت ہے) تعلیمات اسلام شاہد ہیں کہ اس کا مقصود دنیاوی جاہ و ثروت کا حصول کبھی نہیں رہا بلکہ اس نے صرف تزکیہ نفس، بلندی اخلاق اور علوئے کردار پر زور دیا ہے اور اسی کو ذریعہ نجات قرار دیا ہے خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی یا دونوں اسی لئے جہاد یا سعی و عمل کے سلسلہ میں اسلام کی اولین ہدایت یہ ہے کہ اس کی ابتدا احتساب نفس سے ہونا چاہئے، جس کا دوسرا نام جہاد بالنفس ہے، یعنی سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو خود اپنی ذات سے شروع ہونا چاہئے، اس کے بعد جہاد بالمال ہے یعنی اگر اپنے یا قوم کے اخلاق درست کرنے کے لئے مال صرف کرنے کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا چاہئے، الغرض جہاد سے مراد جذبہ ایثار و قربانی ہے حق و صداقت کی حمایت کے لئے، اخلاق و روحانیت کی ترویج کے لئے اور اسی کا دوسرا نام دینی یا مذہبی جہاد ہے

اس میں شک نہیں کہ اس جہاد میں جان کی قربانی اور حرب و قتال بھی شامل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاد کے ابتدائی مراحل طے کئے بغیر حق کا تعلق انفرادی و اجتماعی دونوں طرح تزکیہ نفس و اصلاح کردار سے ہے جنگ کی منزل تک پہنچنا ممکن ہے، اور اگر ان ابتدائی منازل کو ترک کر کے دفعتاً حرب و قتال کی راہ اختیار کی جائے تو کیا وہ مفید و نتیجہ خیز ہو سکتی ہے

یہ ہے وہ اصولی چیز جس کی روشنی میں پاکستان کے نعرہ جہاد پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے قیام کو چار سال کا زمانہ گزر گیا اور اس دوران میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت ہے اور اسلامی اصول ہی پر اس کی بنیاد قائم کی جائے گی۔ لیکن وہ اسلامی اصول کیا ہیں ان کی صراحت انتہائی کم نہیں ہوئی کیونکہ برصغیر سے ابھی تک وہاں کا لاشی ٹیڈیشن ہی مرتب نہیں ہو سکا ہے، لیکن جس حد تک ہمیں وہاں کے حالات کا علم حاصل ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی عام و خاص کسی جماعت میں وہ صحیح اسلامی احساس اب تک پیدا نہیں ہوا ہے، جس کی ابتدا جہاد بالنفس، تزکیہ اخلاق، علوئے کردار اور احتساب ذات سے ہوتی ہے۔ یہ احساس وہاں نہ انفرادی حیثیت سے کہیں پایا جاتا ہے نہ اجتماعی حیثیت سے، رہا آئین حکومت سوا اس کا ذکر ہی فضول ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ان گھمات شمرعی اور ان مشاغل ہول و لعب کا بھی انشاد نہیں کر سکا، جو اسلام کی سنجیدہ و متین تعلیم کے گیسر متافی ہیں اور وہ اپنے دستور کار میں کوئی تبدیلی ایسی پیدا نہیں کر سکا کہ ہم اسے چند سال قبل کی آخری حکومت سے سمیز کر سکیں

الغرض جس حد تک صحیح و احیاء اسلام کا تعلق ہے، پاکستان کا نعرہ جہاد (اگر واقعی اس سے مراد حرب و قتال ہے) بے محل سی بات ہے اور جہت تک وہاں کی آبادی جہاد بالنفس اور احتساب نفس کی منزل سے گزر کر اپنے اخلاق میں کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ کرے، اس کو جہاد بالسیف کا خیالی بھی دل میں نہ لانا چاہئے کیونکہ دوسروں کو فتح کرنے سے پہلے اپنے نفس کو فتح کرنا ضروری ہے

یہ تو ہوئی دینی و مذہبی حیثیت اس سلسلہ کی، اب آئیے دنیاوی مصالح و تدابیر کے نقطہ نظر سے اس پر غور کریں۔ پاکستان کے نعرہ جہاد کا مقصود اگر مادی دنیا سے لڑنے کا ہے تو کیا یہ ممکن ہے (جیسا کہ مولانا غفر علی خاں کی نظروں سے ظاہر ہوتا ہے) بلکہ صرف سرزمین کشمیر ہی کے تعلق رکھتا ہے، مگر یہی اس کی اصلیت و حقیقت ظاہر ہے۔ کیونکہ پاکستان اگر کشمیر کے لئے جنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کی وہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ طاقت کوستے گا یا طاقت قدم اٹھائے گا۔ طاقت کا سوال تو فی الحال کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان اس پر حملہ کرنے سے رہا، رہا جہازانہ اقدام سوا اس کے محتاج ہے کہ ہم سے زیادہ پاکستان کو نظر انداز کر دے

کھلی ہوئی بات ہے کہ جس جنگ دولت آبادی، فوج، اسلحہ اور ذرائع جنگ کا تعلق ہے، ہندوستان و پاکستان میں کوئی نسبت نہیں اور اگر ان دونوں ملکوں کو ان کے موجودہ خیال پر مقرر رکھتے ہوئے لڑنے کے لئے چھوٹا چھوٹا جوتیہ ہو سکتا ہے، وہ پاکستان سے بھی پوشیدہ نہیں، اس لئے اگر باوجود اس تلخ حقیقت کے پاکستان نے عرفہ جہاد بلند کرتا ہے اور اس نعرہ سے اس کی مراد کشمیر یا ہندوستان پر حملہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ پھر پھر وہ فدا کا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ فدا اور مسلمان کے درمیان یہ رسم عرصہ ہوا اٹھ چکی ہے، یقیناً خدا کے سوا کسی دوسرے کا بھروسہ ہو گا اور وہ دوسرا تو برطانیہ و امریکہ ہو سکتا ہے یا دوسری مسلم حکومتیں۔ سو آئیے سب سے پہلے مسلم حکومتوں پر اک نگاہ ڈال لیں۔ افغانستان و پاکستان کے تعلقات پہلے ہی سے خراب ہیں اس لئے اس سے مرد کی توقع تو درکنار ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں وہ کس وقت موقع محل دیکھ کر خود پاکستان پر حملہ کر دے اور اس کے لئے اس سے بہتر دوسرا موقع کون سا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان و پاکستان میں جنگ چھڑ جائے۔ ایران پٹرول کی لڑائی کے سلسلہ میں اس وقت جس ناؤک دور سے گزر رہا ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ وہ گئے عراق، حجاز و خرمہ وغیرہ سوان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فوج، اسلحہ یا دوسرے پاکستان کی مدد کریں گے خیال فام ہے، کیونکہ آجکل خود انکو اپنی پگڑی سنبھالنا مشکل ہے۔ ترکی کا ذکر فضول ہے کیونکہ اس کی پالیسی میں کفر و اسلام کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ ہر مسئلہ کو قومی (ترکی) نقطہ نظر سے دیکھتا ہے نہ کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے۔ اس لئے اگر پاکستان جنگ کی ہمت کر سکتا ہے تو صرف برطانیہ و امریکہ کے بھروسہ پر اور یہ رشتہ اعتماد جتنا ناؤک، بودا اور خطرناک ہے اس کا اظہار تحصیل حاصل ہے

کھلی ہوئی بات ہے کہ برطانیہ و امریکہ کو اگر پاکستان سے ہمدردی ہو سکتی ہے تو اس لئے نہیں کہ انھیں اسلام یا مسلمانوں کا بڑا خیال ہے بلکہ صرف اس بنا پر کہ اس طرح وہ اپنے سیاسی اغراض پورے کر سکتے ہیں اور وہ فرض صرف یہ ہے کہ اگر کسی وقت روس سے لڑائی چھڑ جائے جس کا ہر وقت امکان ہے تو وہ پاکستان کی سرزمین اور اس کے سمندر میں اپنی بری، بحری و فضائی قوت کے مرکز قائم کر سکیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ پاکستان سے اس قسم کا خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ غلط ہو تو بھی آخر کار نتیجہ یہی نکلے گا اور پاکستان کو بغیر چون دچر امریکن بلاک کے یہ مطالبات بڑا کرنا پڑیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو کیا صحیح ہے۔ جب پاکستان تیسری عالمگیر جنگ میں امریکن بلاک کا ساتھ دینا طے کر چکا ہے تو ابھی سے یہ وعدہ کر لینا کہ ضرورت کے وقت وہ امریکن بلاک کو اپنے یہاں فوجی مرکز بنانے کی اجازت دیدیگا، کیا بڑا ہے جبکہ اس طرح کشمیر کے حصول میں (خواہ وہ یو، ان، او کی وساطت سے ہو یا جنگ کے ذریعہ سے) اس کو آسانی ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ منطقی صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں دو بہت بڑے مغالطے شامل ہیں۔ ایک یہ کہ امریکن بلاک کی طرف سے جو امداد پاکستان کو کئے گی اس کی نوعیت کیا ہوگی اور دوسرے یہ کہ کیا اس مدد کے بعد بھی پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ ظاہر ہے کہ بصدت جنگ امریکن بلاک بھی نہیں تو پاکستان بھیجے گا نہیں کیونکہ اس صورت میں ہندوستان اپنے آپ کو کمیونسٹ بلاک میں شامل کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو جائیگی جس سے امریکن بلاک فی الحال بچنا چاہتا ہے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہے گا کہ سا ابھی جنگ جیتا رہے، لیکن محض اس قدر مدد سے پاکستان یہ لڑائی نہ جیت سکے گا، کیونکہ صرف ذخائر حربہ کی فراہمی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک سپاہ کی تعداد کافی نہ ہو، ذرائع نقل و حمل وافر نہ ہوں، اسلحہ سازی کے کارخانے خود ملک کے اندر نہ پائے جائیں، کوئلہ و پٹرول کے ذخائر موجود نہ ہوں اور پاکستان میں ان تمام باتوں کی کمی ہے۔ بصورت جنگ یہ ناممکن ہے کہ لڑائی صرف ایک ہی محاذ (کشمیر) میں محدود رہے، پاکستان کو کم از کم چار محاذ پر یکساں قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک کشمیر، دوسرا پنجاب، تیسرا مشرقی بنگال اور چوتھا سرحد و جتھا اور اگر اسی زمانہ میں افغانستان نے پاکستان پر فوج کشی کر دی یا قبائل کو بھڑکا کر فساد برپا کر دیا جس کا قوی اندیشہ ہے تو ایک یا پنجوں محاذ ہر طرف لپکا اور ان پنجوں محاذ پر یکساں قوت کے ساتھ وہ کبھی جنگ نہیں کر سکتا۔ مشرقی بنگال اس قدر دھڑلے سے ہندوستان کا اتحاد بڑا علاقہ خاں ہے کہ وہ آسانی سے وہاں لپک پڑے گا ہی نہیں سکتا۔ تقریباً ہی حال راہبستان کے محاذ کا ہے کیونکہ یہ سیکڑوں میل کا میدانی محاذ ہے اور وہاں ہندوستانی فوجوں کو کنگا بڑھنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اب رہ گئے وہ محاذ کشمیر اور پنجاب کے سوان میں سے وہ کسی ایک محاذ پر اپنا حوصلہ نکال سکتا ہے دونوں پیشوں اور ان کے تسلیم کر لیں کہ کشمیر پنجاب میں کسی ایک جنگ ہندوستان کی فوجوں کو رہا کر سکتا ہے تو بھی اس کا کوئی نتیجہ ہو گا کیونکہ باقی تمام محاذوں پر اسکو دشمن کی فوجوں کے جگہ چھوڑ دینی۔ یہاں کی صورتیں پاکستان و ہندوستان دونوں جگہ کے تمام ٹپے ٹپے شہر کھلے ہوئے غیر محفوظ ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کو یہ مقابلہ ہندوستان کے زیادہ شہر پر مبنی کرنا پڑی اس لئے اس کو زیادہ فضائی قوت صرف کرنا پڑے گی اور ہندوستان اس سے نصرت قوت میں کراچی، لاہور، پشاور و دہلی پر

اور ڈھاکہ پر بمباری کر سکے گا

الغرض جس حد تک دونوں ملکوں کے فوجی و اقتصادی توازن کا تعلق ہے، بظاہر پاکستان کا یہ ہلکا نظر آتا ہے، وہ گئے جذبات سوچنے سے پاکستان اس لحاظ سے زیادہ بڑھا ہوا ہو، لیکن جذبات کی بنا پر قریبائیاں پیش کی جاسکتی ہیں، حائل دی جاسکتی ہیں، جنگ نہیں جیتی جاسکتی، اس کے لئے حکایت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور حقیقتوں کو جذبات سے کبھی نہیں مٹایا جاسکتا

اس سلسلہ میں گفتگو کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ دو تین ہفتہ لڑائی جاری رہنے کے بعد سکورٹی کونسل دہلی قدم یہاں بھی اٹھائے گی جو اس نے کوریا میں اٹھایا ہے، لیکن اگر پاکستان نے یہ خیال قائم کیا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے اور اگر اس کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے تو یکسر مکر و فریب ہے۔ کیونکہ اول تو ہندوستان کبھی کوئی جارحانہ اقدام کرے گا نہیں جس کی بنا پر اسے حملہ آور قرار دیکر سکورٹی کونسل کو اس کے خلاف قدم اٹھانے کا بہانہ ملے، دغا و فریبی صورت میں جبکہ ہندوستان خود پاکستان کو کشمیر میں حملہ آور کہہ چکا ہے اور کوریا میں امریکہ کی ناکامی سب پر واضح ہو چکی ہے) اور اگر امریکن ہلاک نے کسی نہ کسی پہلو سے سکورٹی کونسل میں اس مسئلہ کو اٹھایا بھی تو کثرت رائے اس کے خلاف ہوگی، اقوام عالم کبھی اس بات پر راضی نہ ہوں گی کہ ہندوستان کے خلاف قدم اٹھا کر دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ میں مبتلا کیا جائے

بعض کا خیال ہے کہ پاکستان کا نعرہ جہاد صرف اس کی دھونس (صحنہ کا کاسٹ) ہے یا سپریم کہ تو بڑا زیادہ لیاقت علی خاں نے یہ سب کچھ اسلئے کیا ہے کہ ان کے خلاف جو پارٹیاں وہاں قائم ہو رہی ہیں ان کے خیال کو اندرونی سیاست سے ہٹا کر بیرونی سیاست کی طرف مبذول کر دیا جائے اور حکومت ان اعمدہ وئی خطروں سے محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ ان دونوں کا بد عمل بہت خراب ہوگا اور جہاد کی تمنا پوری نہ ہونے کے بعد خود حکومت کو سبک کے جوش کا بدن بننا پڑے گا اور نوابزادہ لیاقت علی خاں کی پوزیشن اور زیادہ نازک ہو جائے گی

بہر حال پاکستان کا نعرہ جہاد عقل و ذہن سے دور ہے سیاست کسی نقطہ نظر سے بھی قابل تحسین نہیں قرار دیا جاسکتا، بلکہ اس سلسلہ میں جو عقلی نقطیں وہاں کے بعض اخباروں نے شائع کئے ہیں یا جو تقریریں وہاں کے بعض ذمہ دار حضرات نے کی ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ افسوسناک ہیں بلکہ پاکستان کے احساس کمتری کو بھی ظاہر کرتی ہیں

دوستی کی طرح لڑائی کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے اور کسی قوم کا اس تہذیب سے ہٹ کر صرف مٹکا، گھونٹ، یا گالی گلوچ پر اتر آنا صدمہ و سنجیدگی و ممانعت کے خلاف ہے۔ لڑائی سے زیادہ سنجیدہ حقیقت کوئی نہیں اور جو قومیں اس میں چھپو رہے ہیں سے کام لیتی ہیں وہ اگر کامیاب بھی ہو جائیں تو انہیں کبھی احترام و عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ "جنگ کی حالت میں بھی اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ اگر کل وہ تمہارا دوست ہو جائے تو تمہیں اس سے شرمندہ نہ ہونا پڑے" اور یہاں تو ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہی مسلمان جس کو اقبال نے عقاب و شاہین بننے کی تعلیم دی تھی آج "زاغ و زغن" کی طرح شور مچا رہا ہے اور اس وقار و بردباری کو بالکل کھو بیٹھا ہے جو مسلمان کی ہمیشہ خصوصیت خاصہ رہی ہے

کشمیر کا مسئلہ اس میں شک نہیں بہت نازک و پیچیدہ ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ اسے لڑائی سے طے کیا جاسکتا ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اسے خود کشی کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا

تقسیم ہند کے بعد جو مظالم انسانیت پر ہوئے اس کے تصور سے بھی روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ جنگ کے بعد یہ مظالم اس سے ہونگنا شدت کے ساتھ رہنا ہوں گے اور آپ ان ہولناک مناظر کا اندازہ کریں جن سے دھماکی جنگ میں دونوں ملکوں کو دوچار ہونا ہے۔ پھر کہاں کی عقل مندی ہے کہ کشمیر کے لئے جس کی آبادی ایک کروڑ بھی نہیں، ہم کروڑ انسانوں کو مصائب میں مبتلا کیا جائے اور شہر کے شہر ویران کر دئے جائیں۔

یہ مسئلہ جس طرح ممکن ہوا ہے اس میں پوری صلح و آشتی کے ساتھ طے ہو چکا ہے اور اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ و خصوصیت کے ساتھ جابرانہ قریب اور نوابزادہ لیاقت علی خاں) برابر ایک دوسرے سے ملے، دیکھیں اور اپنے مددگار مشاورت کی دیوار حائل نہ کریں، کیونکہ پہلی چند سالوں میں پاکستان کو مل کر رہنا ہے اور اتحاد ہی میں دونوں کی نجات ہے

ہندی اردو نزاع

ہندوستان کے لسانی مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی زمانہ میں سارے ہندوستان کی زبان ایک نہ تھی۔ یوں تو کچھ زبانوں نے کثرت میں وحدت کا کام کیا تھا اور ہندوستان کے بڑے حصے کی واحد اپنی زبان بن گئی تھیں۔ مگر ساتھ ہی دوسری مقامی زبانوں کا ارتقا بھی ہوتا رہا تھا اور جب راج الوقت زبانیں ہندوؤں اور دودھانوں کی ملکیت بن کر رہ گئیں اور جنتا سے اپنا ناتا توڑ لیا تو انہی مقامی زبانوں نے عوام کا سہارا لیکر فروغ پایا۔ پہلے سنسکرت نے راج مکٹ پہنا اور بہت دنوں تک اسکی چمک مک سے دوسری زبانیں ماند رہیں، مگر رفتہ رفتہ جب یہ "آکاش پانی" بن گئی تو دھرتی والوں نے بھی اس سے اپنا ناتا توڑ لیا۔ اور پھر بودھ دھرم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ پالی کو فروغ حاصل ہوا، اور اس کے پوتر بول ہندوستان کے باہر تک سنائی دینے لگے، مگر اس کے پیر بھی میدان سے بہت جلد اکھڑ گئے اور پھر شورسینی پر اکرت اور شورسینی آپ بھرنش نے سر اٹھایا اور سنسکرت کے لگ بھگ دو آج کی شورسینی آپ بھرنش ایک طرح سے سارے شمالی ہندوستان کی زبان بن گئی۔ اخیر میں یہ آپ بھرنش بھی کتابوں میں بند ہو کر رہ گئی۔ اور اس کی شاخوں میں برج بھاشا اور کھڑی بولی وغیرہ نے فروغ پایا۔ آج برج بھاشا نے دم توڑ دیا ہے اور کھڑی بولی کی دو شاخیں اردو اور ہندی ہندوستان گیر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔

اب یہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں معلوم ہوتی کہ اردو ویسی زبان نہیں ہے اور ہر مذہب و ملت نے اس کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی ہے فاتح اور مفتوح کے اختلاط نے جہاں ایک نئے کلچر کو جنم دیا، وہاں ایک نئی زبان کا وجود میں آنا ضروری تھا۔ یہ نئی زبان اردو تھی اس کے نئے بن کی نشانی اس کا فارسی رسم الخط اور فارسی و عربی الفاظ کا اضافہ تھا، رفتہ رفتہ یہ زبان ہر طبقہ میں مقبول ہوتی گئی اور ہر شخص نے بلا تفریق مذہب و ملت اس کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا اور اس طرح یہ زبان ہندوستان کے ایک بڑے حصے کی زبان بن گئی۔ اور بقول ڈاکٹر اراچند: "اٹھارویں صدی میں ہندو اور مسلمان دونوں اردو کو اپنی مشترک زبان سمجھنے لگے تھے۔ مگر بد قسمتی سے اسود کے سر سے یہ "مشترک" تاج بہت جلد ہٹ گیا اٹھارویں صدی کے اختتام اور انیسویں صدی کے اوایل ہی میں ایک نئی زبان ہندی کے نام سے جنم لینا شروع کرتی ہے۔ اس زبان کا ڈھانچہ بھی کھڑی بولی کا ہے۔ مگر کھڑی کی یہ جدید شکل خالص سنسکرت (تت سم) سے مدد لیتی ہے اور نہ صرف پر اکرت، کول اور ڈاؤنٹی زبانوں کے ان الفاظ کو خارج کر دیتی ہے جو عام فہم میں بلکہ سنسکرت کے ان الفاظ کو بھی قبول کرتی ہے جو لسانی تبدیلیوں کے تحت اپنی شکل بدل چکے ہیں اور یہیں سے اردو ہندی کشمکش کی ابتدا ہوتی ہے۔

عام طور پر اس جھگڑت کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے کی جاتی ہے اور ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے مگر اس کے علاوہ دوسرے محرکات بھی ہیں جو اس سلسلے میں محدود معاون ثابت ہوئے۔

اگر ہم غور کریں تو اس خیمے پر سب سے پہلے ہندوؤں نے ڈاکٹر ٹیگور کی ایک نئی زبان کو وجود میں نہ لاتے تو بھی ایک زبان ضرور پیدا ہوتی جو قیماً اردو سے بہت مختلف ہوتی۔ یہ ممکن ہے اگر فورٹ ولیم کالج کی پشت پناہی نہ ہوتی تو یہ زبان بہت دیر میں فروغ پاتی مگر ایک مختلف زبان کا وجود میں آنا لازمی تھا، خواہ اختلاف رسم الخط ہی کی شکل میں ہوتا۔ اس اختلاف کی بنیاد فرقہ وارانہ جذبات ہی ہوتے جو اگر نیکو حکمت عملی کے تحت بہت جلد سبک اٹھتے۔

ایک عام بات ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ پاتی ہے تو مفتوح قوم کا ایک طبقہ حاکم قوم کی ریس کر لے لگتا ہے، مگر ساتھ ہی محکوم قوم کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل متاثر نہیں ہوتا ہے اور جب قومی شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی جو نقالی کرتے ہیں اس سے منفرد ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ قومی شعور اختیار کرنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں بھی یہی ہوا، حتیٰ کہ اکبر کے زمانہ میں بھی جس نے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش بڑے غلو سے کی تھی۔ جہاں ہندوؤں کا ایک طبقہ اُس کا ہم خیال تھا، وہاں چتوڑ کے رانا کے روپ میں ایک طبقہ اس کا مخالف بھی تھا ساتھ ہی فاتح قوم میں ایک طرح کا احساس برتری بھی ہوتا ہے۔ اور محکوم قوم جب حاکموں کے آداب اختیار کرنے لگتی ہے تو حاکموں کو ناگوار گزرتا ہے وہ کسی طرح یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے غلام کسی طور ان کی بڑی کی کوشش کریں، اسی لئے جب اکبر نے عبدالرحیم خاندانی کو بہت بڑی مہارت عطا اور اس کے فوراً بعد ان سگھ کو بھی یہی منصب عطا کیا تو مسلمان امیروں کو بڑا ناگوار گزرا اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان اکبر کی ہندو مسلم رواداری کی کوششوں کو سراہ نہ سکے۔ بدایونی دوسرے سے اکبر کو مرتد ہی گردانتا ہے اور یہ اکبر کا رد عمل تھا جو اندنگ زیب کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ اور نگ زیب کی اسلامی پالیسی سے خوش ہو کر لوگ اسے ”زندہ پیر“ ہی کیوں دیکھتے تھے مگر ہندوستان جیسے مخلوط ملک کے لئے اس کی پالیسی بالکل مناسب نہ تھی۔ اس کے رد عمل کے طور پر ”ہندو قومیت“ نے جنم لینا شروع کیا، جس کا اظہار جاٹوں، سکھوں، راجپوتوں اور مرہٹوں کی بغاوت کی شکل میں ہوتا ہے اور بقول ڈاکٹر عبدالحق ”شیوا جی کے زمانہ ہی میں مرہٹوں سے فارسی الفاظ کا اخراج شروع ہو گیا تھا“۔ یہ رجحان اسی رد عمل کا مظہر ہے۔

اس نئی زبان کے وجود میں آنے کے ثبوت میں فورٹ ولیم کالج کے قبل کے نثری نمونے بہ آسانی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اکبر ہی کے عہد میں گنگ کوئی نے ”شہادہ“ میں ”چند چہند برتن کی مہیا“ کھڑی بول ہندی میں لکھی، اس کا رسم الخط دیوناگری ہی تھا۔ جٹ مل نے ”گورابول کی لکھا“ ۱۶۸۰ میں تصنیف کی اور سدا سکھ کی ”سکھ ساگر“ اور انشاء اللہ قاضی کی ”رائی کیتکی“ فورٹ ولیم سے کچھ ہی قبل لکھی گئی ہیں۔ اردو دانوں نے رانی کیتکی کو نہیں اپنایا (حالانکہ یہ فارسی رسم الخط میں لکھی گئی تھی) اس سے بخوبی یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آخر دو زبانیں کیوں وجود میں آئیں؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جس وقت مسلم شعراء اپنی ریختہ پر فارسی کی آب چڑھا رہے تھے اس وقت غیر مسلموں میں برج بھاشا کا بول بالا تھا۔ دنتر کا رواج تو راجا جی ہی تھا ساری ادبی سرگرمی شاعری پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں تو کھڑی بولی کے اثرات نامی، گہرا اور دائمی کے علاوہ اس دور کے بہت سے شعراء میں مل جاتے ہیں۔ مگر ان اثرات کی بنا پر ہم ان کا ناموں کو اردو ادب میں شامل نہیں کر سکتے) اس لئے اردو کے دور اول کے شعراء میں ہمیں کوئی غیر مسلم شاعر نہیں ملتا۔ اور یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ ریختہ کے مقابلہ میں ہندوؤں نے برج بھاشا ہی کو اختیار کیا، یہ بہت بعد کی بات ہے جب اس میں چمکت اور سرور جہاں آبادی پیدا ہوئے۔

اس کے علاوہ ہندوستان کے غیر مسلم باشندے سنسکرت کی محبت کو اپنے دل سے کبھی نہ نکال سکے، گو یہ زبان ایک خاص دور کے علاوہ ہندوستان کے کسی حصے میں کبھی مروج نہ رہی، مگر چونکہ یہ ان کے دور زندگی کی یادگار تھی، یہ ان کا قومی سرمایہ تھا، اس میں ان کا ذہب تھا رشیوں اور پیغمبروں کے پوتر بول تھے اس لئے یہ زبان ہمیشہ ان کے لئے شاعرانہ بہاؤ بنی رہی، ساتھ ہی سنسکرت زبان کا ادب بھی اعلیٰ درجہ کا تھا، اس کے تراجم مختلف زبانوں میں ہوتے رہے ہیں اور اس کی مقبولیت کا ثبوت ہیں، اتنے ترقی یافتہ اور مالا مال زبان و ادب کو بھلا دینا تقریباً ناممکن تھا، مسلمانوں نے اپنی فارسی دانی کے آگے اس کو منہ نہ لگایا مگر یہاں کے باشندے اس سے کس طرح انحراف کر سکتے تھے۔ یہ سنسکرتی رجحان ہمیشہ دلوں میں موجود رہا اور جب کبھی موقع ملا تو بروہے کا رگڑا۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاں لکھتے ہیں۔ ”مغلوں کے دوران قیام اگرچہ ہندوستانی زبان میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہو رہا ہے جیسے ہم ”سنسکرتیت“ کا نام دے سکتے ہیں۔ پراکرت اور آپ بھاش کی جگہ دیوناگری بتائی گئی ہے کہ اس میں سنسکرتیت سے عام انحراف تھا اس کے برخلاف جدید آریائی زبانیں جب دیوناگری اختیار کرتی ہیں تو انھیں خواہ مخواہ سنسکرت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ دکنی ادبیات میں سنسکرت کے الفاظ تو ڈراموں اور ناول کی شکل میں ملتے ہیں۔ پریم۔ پریم (پریم) ہریت (ہریت) دشتی (دشتی)۔۔۔۔۔ لیکن چونکہ سانی تہذیبیں نہایت چمکے چمکے ہوتی ہیں اس لئے

سنسکرت کے بڑھتے ہوئے رجحان سے مسلمانوں کو بھی مفرز تھا، اس کی شہادت ہمیں قدیم وکٹی ادب سے ملتی ہے جہاں سنسکرت کے بے شمار الفاظ بلا تکلف نظم و نثر میں ملتے ہیں مثلاً میگھ، دوت، چرن، چننا، درپن و درشن وغیرہ۔۔۔۔۔ اکبر جہانہ کو سرت گاتی کہتا ہے، برقع کو چتر گیت، جوتے کو چرن دھرن اور موبان کو کیس کہیں، اسی رجحان کا اظہار محلات شاہی اور ہاتھیوں کے نام سے بھی ہوتا ہے قدیم اُردو کا ہتھی (ہاتھی) اگرچہ جاگر سنسکرت کا گج ہو جاتا ہے اور محل کے بجائے شاہی محلات کے لئے پھول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آج بھی جب ایک صورت نکلی ہے تو سنسکرت کے احیاء کی کوششیں بڑے شد و مد سے ہو رہی ہیں۔

اس کے برخلاف مسلمانوں کے دلوں پر فارسی اپنا دھاک بٹھائے ہوئے تھی۔ جہاں اس کے جلو میں ایک اعلیٰ ادب تھا وہاں یہ ہندوستان کی سرکاری زبان کے ساتھ ساتھ تہذیبی زبان بھی تھی۔ اس کے علاوہ اُردو کی پیدائش اور نشو و نما فارسی کی مرہون محنت تھی۔ شیخ سعد اللہ گلشن نے وی کی کو یہی مشورہ دیا تھا کہ جو کچھ فارسی کے دیوانوں میں بندھ چکا ہے اس کو ریختہ میں منتقل کر دو۔ اور ریختہ کے وعدہ اول کے سبھی فنکاروں نے تقریباً یہی کیا ہے۔ شروع میں تو کھڑی بولی کے اثرات باقی رہے۔ مگر چونکہ سب فن کار فارسی میں مہارت حاصل رکھتے تھے لہذا ان کے ہاتھوں یہ خام زبان فارسی زیادہ اور ہندوستانی کم رہ گئی، انھوں نے شیراز کے انگو رکھلائے اور نئے ارغواں کا چسکا لگایا ببل ہزار داستان کے پیچھے سنائے، کوہ الوند و بے ستون و تختہ گلاب کی سیر کرائی، دجلہ و فرات سیہوں و جیہوں میں غسل دیا اور اس کو فارسی لباس (رسم الخط) سے مزین کیا۔ اور اُردو زبان بالکل فارسی اثرات کے تحت آگئی، اور آج بھی یہ حقیقت ہے کہ بغیر فارسی کی خاصی قابلیت اور عربی کی واقفیت کے کوئی انسان اُردو دانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لہذا بقول اقبال ورماتحہ ہنگامی۔

”قیاس یہی کہتا ہے کہ جب اُردو کا جنم ہی ان خصوصی نوعیت کے ساتھ ہوا تھا تو پھر اس نوعیت کا بتدریج ترقی پانا اور اس ترقی کے اعتبار سے ایک بالکل جداگانہ زبان کا بنتے جانا کوئی ان ہونی سی بات نہ تھی۔“

یہ تو وہ اثرات تھے جو غیر شعوری طور پر اپنا کام کر رہے تھے اٹھارویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی اصل میں اس سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ اجنبی ہاتھوں کا گراں بار ستم بڑھتا گیا تو ہندوستانیوں نے اپنے اس تنزل اور ان کی اس ترقی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اور انھیں اس بات کا پتہ چلا کہ اجنبیوں کے اس غلبے کی وجہ ان کا بالیدہ قومی شعور ہے۔ اس وقت ساری دنیا پر "domination" کا جادو چل چکا تھا لہذا محکموں نے بھی قومیت کا سہارا ڈھونڈھا اور چونکہ ہندوستان میں قومیت کے احیاء کا مطلب مذہب کا احیاء تھا لہذا مذہب کی اصلاح پر خاص طور پر زور دیا گیا، اور یہ ضروری ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ اپنی قومیت کی تعمیر کریں، اس کے علاوہ معاشرتی اصلاح کے میدان میں بھی مسلمان اور ہندو الگ الگ ہی رہے۔ کیونکہ ہندو مذہب کے دونوں کے معاشرتی مسائل بھی الگ الگ تھے اور پھوٹ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خاص گروہ میدان میں آتا ہے جس میں راجہ رام موہن کیشپ چندر سہن، راج نرائن بوس، ہرس مکرجی، رام گوپال گھوش اور رانا ڈے خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ساتھ ہی دیانند سرسوئی (۱۸۸۳-۱۸۲۲) کی قیادت میں آریہ سماج کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ تحریک بڑی ہی فرقی پرست تحریک تھی۔ اس کا اصول ہی تھا "Hindus only"۔ چھٹی سے اس تحریک سے ہندوستان کو "قومی" معاشرتی اور مذہبی طور پر متحد کرنے کا جو اصول سوچا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ یہ اصول مذہبی کی تحریک تھا (یعنی غیر مندرجہ کو ہندو بنانا)۔ شومئی قسمت سے اس تحریک نے سب سے زیادہ اسلام پر حملے کئے اور مسلمانوں نے بھی "توحید کے تحفظ" کے لئے بڑی بڑی باؤگیریاں دکھلائیں، پھر کیا تھا ہر طرف مناظر ہونے لگے اور ان میں مباحثے نے فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانے میں بڑی حد کی اور اس کی وجہ سے لسانی اختلافات کو بھی کافی تقویت پہنچی، اور رفتہ رفتہ قومیت اور مسلم قومیت نے اپنا راستہ بالکل الگ کر لیا، اور اس موقع پر سید احمد شام حسین کی رائے قابل غور ہے کہ چھٹی صدی مسلمانوں میں جب بھی قومیت نے جنم لیا اور اسے ایک زبان کی ضرورت محسوس ہوئی تو حالات اتنے بدل چکے تھے کہ اس نے برعکس کیا کسی اور مذہب کو اپنی زبان نہیں بنایا۔ بلکہ کھڑی بولی کو اپنی ادبی ہندی کی بنیاد قرار دیا۔

انسانی اختلافات کو مزید تقویت پہنچانے میں ہماری سفید فام آکا بھی پیش پیش رہے ہیں۔ یہاں کے حالات کا سہارا لیکر وہ اپنے "سلوڈ ہسٹری" کے دسے مسلک کو پورے طور پر بروئے کار لانے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد سے قبل ہی انھوں نے اختراق کی صورتیں پیدا کر دی تھیں، ۱۸۳۷ء میں لارڈ ڈائمنٹون نے کلکتہ میں مدرسہ عالیہ قائم کیا۔ جس میں عربی و فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی اور اسی زبان کی کتابیں شایع کی جاتی تھیں، ۱۸۵۹ء میں ریڈیڈنٹ جو ناتھن ڈکنسن نے بنارس میں سنسکرت کالج کی بنیاد قائم کی، جہاں سنسکرت کی سرپرستی کا گئی۔ اس طرح انھوں نے شروع ہی سے یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبانیں بھی دو ہیں اور ان کے سرچشمے بھی دو ہیں، اور پھر تو ۱۸۸۱ء میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کے بعد یہ اختلافات ایک باقاعدہ شکل میں رونما ہوتے ہیں اور نئی ہندی آہستہ آہستہ بننے لگتی ہے۔

یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس دور میں اردو نے اپنی نئی پہچان کا خیر مقدم کیا، اس کا ثبوت اردو کے دورِ صحافت سے بھی ملتا ہے۔ ۱۸۶۳ء کے لگ بھگ اندور سے ایک ہفتہ وار اخبار ماہِ اخبار کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ قاضی عبدالغفار صاحب کے مطابق ”یہ پہلا برہم تھا جس میں ناگری اور اردو زبانیں مشترک کی گئیں“ سید ابو عاصم صاحب اردو صحافت نگاری کے تیسرے دور (۱۸۶۶-۷۷) کی ایک خصوصیت یہ بتلاتے ہیں کہ اکثر اردو اخباروں کے ہندی ادیشن اور ہندی اخباروں کے اردو ادیشن لکھتے تھے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ راجہ بھرت پور کی سرپرستی میں ایک اخبار مظہر السرد نگار نکلتا تھا جس میں دونوں رسم الخط جگہ پاتے تھے، گارساں دتاسی اپنے چودھویں خط (۱۸۶۴) میں اودھ اخبار کے متعلق لکھتا ہے: ”اس کی ادارت شیو پرشاد کرتے ہیں۔۔۔۔۔ بعض مضامین دیوناگری رسم الخط میں ہیں۔“ تقریباً اسی زمانہ میں اردو ہندی جھگڑے کی باضابطہ ابتدا ہوتی ہے۔ قاضی عبدالغفار صاحب کے الفاظ میں ۱۸۶۷ء میں پریس سے ہندی کا پہلا اخبار ہفتہ وار ”بریلی تہ بولہٹنی پتر“ جاری ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی زبان سن و شور کو پہونچ رہی تھی اور اس قابل ہوتی جا رہی تھی کہ اردو کے مقابل میں کھڑی کی جاسکے۔

تقریباً اسی زمانہ میں بنگال میں بنگلہ عدالتوں کی زبان قرار دی گئی اس واقعہ سے شمالی مغربی اضلاع والے بھی متاثر ہوئے اور ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہندی ناگری رسم الخط میں عدالتوں کی زبان ہو۔ اور اس طرح اردو ہندی کا جھگڑا مزید زور پکڑتا ہے۔ ڈاکٹر ابوالکلیث صدیقی کا خیال ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق اخباروں میں بحث کی ابتدا گورنمنٹ کی اس تجویز سے ہوتی ہے کہ سندھستان کی عدالتوں میں کوئسی زبان اور کن حروف میں رواج پانے کی مستحق ہے۔ اس زمانہ کی مختلف تصنیفات کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلی باضابطہ کوشش ۱۸۶۶ء سے شروع ہوئی ہے جس کا تذکرہ مولانا حالی نے "حیات جاوید" میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "..... ۱۸۶۶ء میں بنارس کے بعض سربراہان اردو ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے موقوف کرانے کی کوشش کی جائے اور بجائے اس کے بھاشا زبان جاری ہو جو ناگری میں لکھی جائے، غرض کہ ہندوؤں کی ایک قومی مجلس میں جو اس وقت بائیس تیراں سنگھ کے مکان پر بنارس میں قائم تھی، اس بات کی جھڑپیں شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ جا بجا اس کے لئے کمیٹیاں اور سمجھائیں مختلف ناموں سے قائم کی گئیں۔۔۔۔۔ یہاں یہ فکر یہ ہو رہی تھیں کہ ان ہی ذیلی لفٹنٹ گورنر بنگال بھاشکپور کی سائنٹفک سوسائٹی میں آئے اور سوسائٹی کی طرف سے ان کو ایڈریس ایسی اردو میں دیا گیا جس میں عبارت آرائی کی غرض سے عربی اور فارسی کے الفاظ کثرت سے داخل کئے گئے تھے اور اس کا سمجھنا ایک ایسے حاکم کے لئے جو ہندوستان میں رہتا ہو آسان نہ تھا۔ بہار کے تعلیم یافتہ پہلے ہی سے تحریک کر رہے تھے کہ جس طرح بنگال میں بنگلہ زبان اور بنگلہ خط عدالتوں میں جاری ہو گیا ہے۔ اسی طرح صوبہ بہار میں بہاری زبان اور کیتی حروف جاری کئے جائیں۔ چونکہ ہندوؤں کے بہت ہی کم علی تھا کہ کیتی حروف کے ساتھ جس زبان میں یہ ایڈریس پڑھا گیا ہے یہ ہرگز علی زبان نہیں ہے۔ اور یہ زبان بہار میں جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند روز کے بعد حکم دیا کہ بہار کی تمام عدالتوں میں کیتی حروف اور بہاری کیتی حروف میں لکھی جائیں۔ اس واقعہ

آسان نہ تھا۔ بہار کے تعلیم یافتہ پہلے ہی سے تحریر کو بہت سے کج طرح جگہ زبان اور ہنگاموں میں جاری ہو گیا ہے۔ اسی طرح صدی بہار میں بہاری زبان اور کیتی حروف جاری کئے جائیں، چونکہ سب آخرا لکھنؤ میں گئے ہیں کہ علی آباد گئے تھے انھوں نے کہا کہ جس زبان میں وہ لکھ رہے ہیں پڑھا گیا ہے یہ ہرگز نئی زبان نہیں ہے۔ اور یہ زبان بہار میں جاری نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ انھوں نے چند روز کے بعد حکم دیا کہ بہار کی تمام کتابوں میں کیتی حروف اور جو زبان کیتی حروف میں لکھی ہوئی ہو اس میں اس واقعہ

تھے۔ اس نے جب بچہ بچہ مسلمانوں نے فارسی کی طرف رجوع کیا تو بڑے بچہ بچہ ہی آریہ کہلوان کا خالق ٹھہرایا گیا۔ بچہ بچہ دیا شکر پستم پر کیا گیا۔ غرض کہ جب تحسین کے عوض قصبہ کی گئی تو آہستہ آہستہ وہ دل برداشتہ ہوتے چلے گئے۔

خدا بھلا کرے حال اور ان کے ساتھیوں کا، جنہوں نے اردو کو فارسی کی غلامی سے آزاد کرایا اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالحق یہ کہہ سکے کہ اگر کبھی بد قسمت ہندوستان کی کوئی مشترکہ زبان ہوگی تو وہ حالی کے مشابہات پیوہ کی ہوگی (گوکہ فارسی اب بھی اقبال کی شاعری، ابوالکلام آزاد اور نیاز فتحپوری کے افسانوں میں زندہ ہے اور حیدر آباد کے دارالترجمہ میں کچھ دنوں پہلے تک زندہ تھی) اور شکر ہے کہ اسی سادگی کے باعث اردو زبان ابھی تک زندہ ہے۔

جب مسلمان عام طور پر کانگریس سے علیحدہ ہونے لگے تو ہما تاجا گاندھی مرحوم نے لسانی اختلاف کو دور کرنے کے لئے "ہندوستان" کی مشائی دکھلائی اور دونوں گرو ہوں کو رام کرنا چاہا۔ مگر گاندھی جی کی "ہندی اتھوا ہندوستانی" والی تحریک اس لئے چل سکی کہ اصل تو وہ ماہر لسانیات نہ تھے، زبانوں کے بننے بگڑنے اور پھلنے پھولنے کے جو اصول ہیں اس سے انہیں واقفیت نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ دونوں گرو ہوں کو خوش کرنے کی کوشش میں وہ کسی کو فوٹل نہ کر سکے۔ بھارتیہ ساہتیہ پریشد کے اجلاس ناگپور منعقدہ ۱۹۳۸ء میں وہ اپنا ہندوستانی خطبہ پیش کرتے ہیں۔ "اس سبھا کا سبھا پتیتوا دینے کے کارن جب میں ڈھونڈھتا ہوں تو دو ہی پریت ہوتے ہیں۔ ایک میرا ساہتیہ کار نہ ہونا۔ دوسرے میرا ہندوستان کی سب سبھا شاول سے پریم۔ جو کچھ میں آشا کرتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیوا کریں گے اور بھوشیہ میں اپنا سیوا کثیر بڑھائیں گے۔۔۔۔۔ اس پر دیش کے پریتک بھاگی کے ساہتیہ کار، سبھا شاستری آپس میں کچھ دلیس اور بھین بھین سبھا شاول دورا ہندوستان کی تیہا یوگیوہ دورا سیوا کیوں نہ کریں۔" ہما تاجا جی کا ہندوستان کی سب سبھا شاول سے پریم تھا اس لئے ۱۸ ستمبر ۱۹۳۸ء کے ہرجن سیوک میں ہندوستان کی یوں تعریف کرتے ہیں۔ "ہندوستانی ہم اس زبان کو کہتے ہیں جسے اتر ہندوستان میں آدمیوں کا بہت بڑا طبقہ بولتا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ جو شہ کار و بار میں استعمال ہوتے ہیں انہیں جن کو ہندوستان کے ذخیر میں جمع کر لینا چاہئے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اردو، ہندی دونوں کو اور ادب میں استعمال ہونے والی سبھا شاول کو ان کی ترقی کے لئے پورا موقع ملنا چاہئے۔"

مگر گاندھی جی مرحوم کی ہندوستانی اکبر کے دین الہی کی طرح چند خاص لوگوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ کچھ دنوں تک لوگوں نے اس تحریک کے ذریعہ مشترکہ زبان کا خواب دیکھا تھا۔ مگر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہی رہا، کیونکہ غالباً پٹنہ سندھ لال جی کے علاوہ کوئی اس تحریک کو خلوص سے نہ اپنا سکا تھا۔

۱۹۴۲ء میں لاہور ریزولوشن پاس ہوا اور مسلم لیگ نے پاکستان کا دعویٰ کیا، آہستہ آہستہ دو قومی نظریہ زور پکڑتا گیا اور بالآخر ملک تقسیم ہو گیا، کہا جاسکتا ہے کہ اردو اور ہندی کے الگ الگ دو ملک بن گئے اور آج ہندوستان میں اردو کی غریب الوطنی اور بے کسی آنکھوں کے سامنے ہے۔

مکتوبات نیاز تین حصوں میں

ادبی نگار کے تمام وہ خطوط جو جذبات نگاری، سلاست بیان، رنگینی اور لطیف پن کے لحاظ سے فن انشاء میں بالکل پہلے ہیں اور جن کے ساتھ خطوط غالب بھی چھپے معلوم ہوتے ہیں۔ قیمت حصہ اول و دوم فی حصہ چار روپے، حصہ سوم مع رنگین گروپش و تصویر حضرت نیاز صاحب پر ۱۰ روپے۔

پندرہویں صدی

غالب اور ٹونک

والیوں ٹونک نے ہمیشہ اہل کمال کو نوازا اور خاطر خواہ داد و دہش سے ان کی ہمت افزائی کی۔ تاریخ تو تک میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اہل فضل و کمال کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ لیکن نواب وزیر الدولہ صاحب کا دور حکومت خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے جو میرزا غالب جیسے اہل کمال کو بھی اپنی جانب متوجہ کئے بغیر نہ سکا۔

چنانچہ ۱۸۴۲ء میں نجم الدولہ دبیر الملک حضرت میرزا اسد اللہ خاں غالب نے ایک قصیدہ بزبان فارسی نواب وزیر الدولہ بالقاب کی خدمت میں ترغیم فرما کر بذریعہ عرضداشت بھیجا۔ پیشگاہ حضور والا سے اس کے جواب اور صلہ میں کچھ تامل ہوا تو میرزا نے موصون نے پھر ایک قطعہ بطور عرضداشت بخدمت نواب وزیر الدولہ بہادر روانہ کیا۔ سرکار والا سے صلہ قصیدہ حسب دلخواہ میرزا نے موصون کو عطا ہوا چنانچہ نقل قطعہ عرضداشت بحسبہ درج ذیل ہے:

قطعہ

کاس شمع و چراغ ہفت ایواں
نوشست جواب نامہ ام ہاں
درویش نوشتہ سوئے سلطان
از صفحہ دمیدہ سنبستان
زال سو اثر ہے پہیچ عنوان
اب کاشش نہ گشتے شناخاں
از گفتہ خویشتن پشیمان
زینہار مخور فریب شیطان
تا نامہ فرستد بہ سامان
زود آں ہمہ جمع کرد نتوان
دیر است کہ دادہ است فرماں
آرند بکوشش فراوان
الماس زمعدن و زرد انکاں
توسن ز عراق در زعمان
یا قوت گزیدہ از ہشتان
شمسیر برندہ از صفایاں
زد بفت گراں بہانہ ایران

گفتم بخرد بجاوت انس،
آیا ز یہ رو بود کہ نواب
آں گو نہ عرضیہ کہ دانی
آنگہ نہ قصیدہ کہ گوئی،
این ہر دور سیدیت پیدا
رنجید مگر ز مدح نواب
ہیہات پہ گفتہ ام کہ ہاشم
عقلم بجاوب گفت غالب
نواب بفکر از منہاں ہست
دانہا کہ بخاطرش گذشت است
زود دست کہ جمع نیز گردو
تا راہ رواں بچرو بر گردو
دیبا ز دمشق مغل از روم
قبل از دکن و ز مرد از کوہ
فیروزہ نقر از انشا پور
ز بغداد
پیشینہ قیمتی ز کشمیر

بر رنج و حال نیست بر پاں
گفت این چہ راز ہائے پنهان
مرہم زخم یاس و حراں
آں قبل و کعبہ گاہ اعیان
تا کردہ شود تلافی آں
ایں مشکل اگر چہ نیست آسان
اگلشتر و تخت از سیماں
از چشمہ خضر آب حیواں
نیروے دل و ثبات ایماں
تعمیل عطا و بذل احساں

بالجہ درنگ چل از ہی بہت
چوں پیر فرد بہ دلفریبا
خشم بزم امید واری
گفتم کجوا من ایں کرم کرد
تا چارہ رود حق گزارسی
من نہر طلب کنم برایش
آئینہ و تاج از سکندر
از عالم غیب جام جمشید
عمر ابد و نشاط دایم
توفیق جواب نامہ خویش

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرزائے موصون کے تعلقات ریاست ٹونک سے خاصے تھے اور یہ رسم و راہ ایک مدت تک قائم رہی، نواب وزیر الدولہ کے انتقال کے بعد ایک خط جو میرزائے موصون نے والی رامپور کو بکیشنہ بتاریخ ۱۸ جون ۱۸۶۵ء کو لکھا تھا وہ خط نواب محمد علی خاں صاحب بہادر والی ٹونک کو کسی ذریعہ سے مل گیا۔ اور وہی خط نواب صاحب کی ناراضگی کا باعث ہو کر تعلقات باہمی کی کشیدگی کا سبب ہوا۔ جس کی عبارت درج ذیل ہے :-

عبارت خط

(۱۹)

از مکاتیب غالب

”پیر و مرشد از راہ خیر خواہی ایک امر عرض کرتا ہوں محمد علی خاں ابن وزیر محمد خاں رئیس ٹونک نے بعد مندرشتینی گورنمنٹ کو ”بین الدولہ“ اور دو جزو ”ملک و جنگ“ لکھ کر دئے اور وہاں سے وہ ان کو عطا ہوئے حضور کے اہلداد و اہلجاوئے سلاطین بابر یہ کا خطاب نہ قبول کیا مگر حضرت کے جدا محمد کو احمد شاہ درانی نے مخاطب بہ ”مخلص الدولہ“ فرمایا۔ حضرت اگر مناسب جانیں تو اس خطاب کو معہ دو جزو ”شمس الملک“ و ”بہرام جنگ“ جناب ملکہ معظمہ سے بذریعہ گورنمنٹ اپنے واسطے لیں۔“

تم سلامت رہو ہزار برس
دولت و عز و جاہ روز افزوں

ترقی دولت کا طالب

غالب

۱۸ جون ۱۸۶۵ء

نواب محمد علی خاں صاحب نے خط مذکورہ کی بعض عبارت اور غرض مطلب کو اپنی شان کے خیال کرتے ہوئے میرزائے موصون سے ترک تعلق کر لیا۔

ع۔ م۔ ٹنگی

فن ڈراما نویسی

انسان اپنے جذبات مسرت و الم کا مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے، کبھی الفاظ سے، کبھی اشاروں سے، کبھی چہرہ کے آثار چڑھاؤ اور کبھی اعضاء کی جنبش و حرکت سے اپنی ناپسندگی اظہار کبھی تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ زبان سے کہہ دیتا ہے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں۔ کبھی وہ صرف نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیرتا ہے کبھی چہرہ پر سگنیں ڈال کر اس کا اظہار کرتا ہے اور کبھی کبھی جب وہ بیک وقت ان تمام طریقے سے کام لیتا ہے اس میں زیادہ مزہ دیا ہو جاتا ہے اظہار جذبات کے ذریعہ بعض فطری ہوتے ہیں اور بعض اکتسابی۔ آواز ایک فطری چیز ہے مگر کسی خاص طریقہ سے ان کا استعمال اکتسابی چیز ہے۔ بچہ پیدا ہونے ہی مختلف قسم کی آوازیں تو نکالنے لگتا ہے لیکن کوئی خاص زبان استعمال نہیں کرتا بڑا ہوتا ہے اور اپنے آس پاس لوگوں کو بولتے سنتا ہے تو ان کی نقل کرتا ہے اب اس نقل سے وہ چند الفاظ سیکھ لیتا ہے پھر ان الفاظ کے معنی سمجھتا ہے مثلاً اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ بھوک بھوک چلاتا ہے۔ لیکن صرف کہہ دینے سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ اعضاء کی جنبش، چہرہ کے آثار چڑھاؤ کی آواز و پستی سے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ کسی کا محض یہ کہہ دینا کہ میں بہت رنجیدہ ہوں وہ اثر پیدا نہیں کرتا جو چہرہ کے آثار چڑھاؤ اور اعضاء کی جنبش سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لئے اظہار سنج و مسرت کے لئے زبان ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اگر زبان نہ ہو تو ہم اشاروں کے ذریعہ سے اپنے مطلب کا اظہار کر سکتے ہیں پھر حال اگر زبان سے کوئی بات کہہ دیں اور اشاروں سے اس میں تاثر پیدا نہ کریں تو ہماری بات میں زور پیدا نہیں ہو سکتا اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جب انسان سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہ ضرور مختلف طریقوں سے دوسروں کے تاثرات کو بھی سمجھ کر رہے اور پھر دوسروں کے سامنے ان تاثرات کو پیش کرتا ہے اور جب وہ اس طرح دوسروں کی نقالی کرتا ہے تو ڈراما یا ٹک وچو میں آتا ہے۔ گویا ڈراما یا ٹک وچو انسان کے جذبہ نقالی کا اظہار ہے۔ ارسطو انسان کو سوشل حیوان ہونے کے ساتھ ساتھ قال حیوان بھی قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نقالی انسان میں بچپن سے ودیعت کی جاتی ہے اور فطرتاً انسان نقالی سے خوشی محسوس کرتا ہے۔

ڈراما، تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے اور جب تک انسان میں نقالی کا جذبہ موجود ہے ڈراما یا ٹک وچو بھی وجود رہے گا۔ ڈراما یا ٹک وچو صرف دوسروں کے احساسات و جذبات کو منتقل کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے سوسائٹی کی تمدنی معاشرتی پہلوؤں کو بھی پیش کرتا ہے اس لئے وہ دیگر صنف ادب سے اہمیت میں کسی طرح کم نہیں۔ ڈراما یا ٹک وچو کی اہمیت جو اس کو دیگر اصناف ادب سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی عوام سے قربت ہے کیونکہ جب ڈراما یا ٹک وچو لکھا جاتا ہے تو اس کو دیکھنے والا کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہوتا بلکہ سوسائٹی کے ہر طبقہ کے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں، ڈراما یا ٹک وچو ناول نویسی یا افسانہ نگاری کی طرح اپنی تشیل کے مقصد کو لئے الفاظ میں ظاہر نہیں کر سکتا بلکہ اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ کرداروں اور مکالموں سے اپنے مقصد کو اس طرح پیش کر دے کہ عوام کے سامنے وہ آئینہ ہو جائے اس لئے ڈراما کو پیش کرنے میں صرف مصنف ہی کی محنت کافی نہیں ہوتی بلکہ کرداروں کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔

(۱) ایضاً: شیکسپیر کے زمانہ میں عام طور پر ایضاً تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ (۱) پہلا یا سائے کا ایضاً جو ڈراما کے لوازم کسی بھی کھلی ہوئی جگہ مثلاً سڑک، یا میدان وغیرہ کا کام دیتا تھا۔ (۲) دوسرا عقیبی ایضاً جس میں کچھ فریجیر ہوتا تھا اور کسی محل۔ کمرہ یا کونسل ہال یا اسی قسم کے اندرونی مقامات کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ (۳) تیسرا یا بالائی ایضاً جو آرام کرنے یا سنگھار کے کمرہ کا کام دیتا تھا۔ اس زمانہ میں ایضاً کی اس سادگی کے باعث سین تبدیل کرنے میں آسانی ہوتی تھی ایک ہی سین میں ایکٹروں کی تبدیلی سے مقام تبدیل کر دیا جاتا تھا اور دیکھنے والے تصور میں سین تبدیل ہونا محسوس کر لیتے تھے۔ موجودہ زمانہ کے ایضاً کی پیچیدگیاں ناظرین کو بھی الجھن میں ڈال دیتی ہیں اور وہ بمشکل اپنی توجہ پلاٹ و کردار پر مرکوز کر سکتے ہیں۔

(۲) ایکٹ: ایضاً ڈراما کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایکٹر کا خیال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی اہمیت وہی ہے جو موسیقی میں آواز کی۔ موسیقار خواہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی آواز میں اس اور کشش نہیں ہے تو وہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب منحطف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایکٹر جذبات و احساسات کو اسی طرح پیش نہیں کر سکتا جس طرح ڈراما نویس نے محسوس کیا ہے تو ڈراما کا سیاق نہیں ہو سکتا، اداکاری خود ایک آرٹ ہے اور اداکار بہت بڑا آرٹسٹ، ایک اداکار کی انتہائی کامیابی یہ ہے کہ وہ جس کردار کی نقل کر رہا ہے خود اس سے اس قدر قریب ہو جائے کہ دیکھنے والوں کی ہمدردی و نفرت کے اس کی ذات سے وابستہ ہو جائے اداکار کا کام صرف مکالمے ادا کر دینا نہیں ہے بلکہ اس کے فن کا کمال یہ ہے کہ وہ ان میں ان کی صحیح روح بھر دے۔ وہ سمجھ لے کہ کہاں اس کو اپنی آواز کم کرنا ہے کہاں زیادہ۔ کن الفاظ کو رک رک کر ادا کرنا ہے اور کن الفاظ کو تیزی سے، کس لفظ پر زور دینا ہے اور کس پر نہیں۔ وہ قوم و مذہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سپاٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے دلائل ٹھوس اور گفتگو مدلل ہوتی ہے اکثر اس شخص سے مقابلہ میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں جو عام گفتگو اور بول چال میں الفاظ کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں ایک اداکار کا خاص فن اشاروں کے ذریعہ سے احساس و جذبات کا اظہار ہے۔ اگر وہ تاثرات کو اپنے چہرہ اور حرکت سے پیدا نہیں کر سکتا تو وہ کوئی خاص تاثر پیدا نہیں کر سکتا۔

(۳) دیگر لوازم: ڈراما کی طیاری صرف ایک اچھے اداکار اور مکالموں کو اچھی طرح ادا کر دینے پر ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ ایضاً پر اس ماحول کو پیش کرنا ہے جو وقت و زمانہ کے مطابق ہو۔ اگر اس میں قومی خصوصیت، لکچر، زبان اور مکان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ محض بیکار ہے فرض کیجئے ہندوستان میں ایک ڈراما ایضاً کیا جا رہا ہے جس میں باز بہادر اور روپ متی کی داستان محبت ہے۔ اب اگر باز بہادر ایک موجودہ جٹکین کی طرح منہ میں سگار دبائے، سر پر مٹ رکھے اور سوٹ بوٹ سے لیس ہو کر آتا ہے تو کوئی شخص اپنی منہسی ضبط کر سکیگا اس لئے ایضاً اور لباس کی طیاری میں زمانہ کے ماحول، تہذیب، معاشرت اور اس کے ساتھ ساتھ زبان اور قومی خصوصیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

ناول اور ڈراما: تاریخی اعتبار سے ڈراما ناول سے قدیم تر چیز ہے اور ان کے اجزائے ترکیبی کو ایک سمجھنا پڑی غلطی ہوگی۔ انسان کی دلچسپی ناول اور ڈراما ہمیشہ سے انسانوں کے جذبات و احساسات سے رہی ہے اور انسان کی اس خواہش پر ناول کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ جب ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ہمارے درمیان سوشل تعلقات قائم ہوتے ہیں تو بھی باوجود بے انتہا بے تکلفی کے اپنے کردار پر ایک نقاب ڈالے رہتے ہیں۔ اس نقاب کو الٹ کر دیکھنے کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی یہ خواہش کسی داستان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ کہیں ڈراما کی صورت میں کہیں ناول کے۔

نویسنہ اور کسی نظم کے انداز میں۔ ناول ایک مکمل ادبی صنف ہے اور ڈراما مکمل طور پر صنف ادب نہیں۔ اس کے لئے ایضاً کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس لئے ڈراما جس قدر باندھے ناول اسی قدر آزاد ہے۔ اس لئے ڈراما انتہائی مشکل آرٹ ہے اور ناول اس کے مقابلہ میں آسانی ہے۔ ڈراما کے وقت ایضاً کے متعلق پوری معلومات نہایت ضروری ہیں، ولیم ہنری ہڈسن لکھتا ہے کہ ناول ہر شخص لکھ سکتا ہے

جس کے پاس قلم و اوات اور کاغذ ہے، لیکن ڈراما لکھنے کے لئے اور بہت کچھ چاہئے، ان دونوں میں سب سے اہم فرق تکنیک کا فرق ہے، ولیم ہنری ڈیسن لکھتا ہے کہ، ”داستان یا ناول کی کہانی بیان کرنے کے لئے ہوتی ہے اور ڈراما نقالی ہے جو حرکت و تقریر کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ ناول ایسی صنف ادب ہے جو اپنے اندر ہر چیز کو محیط کر لیتی ہے اور ہر وہ چیز جو ناول نگار بیان کرنا چاہتا ہے، آسانی سے بیان کر دیتا ہے۔ نیز اس کے ساتھ قاری کا ذہن خود ہر اس چیز پر غور کرتا اور محسوس کرتا چلا جاتا ہے جو ناول نگار نے محسوس کیا ہے۔ برخلاف اس کے ڈرامہ قاری کو ہزاروں اُلجھنوں میں پھنسا دیتا ہے اور اس لئے ہر شخص ڈرامہ میں وہی دلچسپی محسوس نہیں کر سکتا جو ناول میں ہوتی ہے۔ نظریات موجودہ ڈرامہ میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈراما نویس ان معمولی معمولی جزئیات کو بھی بیان کر دے جو اسٹیج سے متعلق ہیں۔ وہ اگر کمرہ کا سین بیان کرتا ہے تو کمرہ کے فرنیچر اور اس کی دافش سے لیکر معمولی معمولی جزئیات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ کمرہ داروں کے کپڑوں کے رنگ ان کے پہننے کے طریقوں تک کو بیان کرتا ہے وہ کمرہ داروں کی حرکات و سکنات، ان کا لب و لہجہ، چہرہ کے آثار چڑھاؤ آواز کی بلندی و پستی تک بتلاتا ہے اور بعض ڈرامہ نویس تو کمرہ داروں کے تعارف کے وقت ان کے کیریکٹر تک پر زیادہ کر دیتے ہیں۔ مگر پھر بھی ہر شخص سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ڈرامہ پڑھتے وقت ان معمولی جزئیات پر ایسی ہی نظر رکھے گا۔ ڈراما اور ناول میں یہ ایک ایسا بین فرق ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ کر دیتا ہے۔

کسی فنکار سے یہ توقع رکھنا کہ وہ زندگی کے ہر پہلو پر ایک ہی وقت میں روشنی ڈال سکے گا، صحیح نہیں۔ کیونکہ زندگی ہزاروں ڈراما کی بنیاد اختلافات سے بھری پڑتی ہے۔ ڈراما نویس زندگی کے کسی ایک پہلو کو منتخب کر لیتا ہے، واقعات میں ایک رابطہ و تسلسل پیدا کرتا ہے اور پھر کمرہ داروں کے ذریعہ سے ان کو پیش کرتا ہے۔ اگر وہ ڈراما نویس خود ان کے متعلق اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا مگر پھر بھی یہ کہہ دینا کہ مصنف خود کو اس سے علیحدہ رکھتا ہے درست نہیں۔ خود ڈراما نویس کی ذات اور اس کے نظریے اکثر گوشوں سے جھانکنے نظر آتے ہیں۔ جب ڈراما نویس اس طرح زندگی کے کسی ایک پہلو یا سو سائٹی کی کسی خاص کمزوری کو منتخب کر لیتا ہے تو یہی اسکے ڈرامہ کا مواد ہوتا ہے۔ اب ڈراما نویس مجبور ہوتا ہے کہ وہ کمرہ داروں کے مکالموں اور سین کی تبدیلیوں کو اپنے مواد سے وابستہ رکھے وہ کمرہ دار، ماحول اور کمرہ دار کی پوزیشن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لئے ڈراما کی ماہیت اور مواد میں جلی دامن کا ساتھ ہی ان دونوں کو آپس میں جوڑے رکھنے میں ڈرامہ نویس کو واقعات میں کافی کاٹ چھانٹ کر نا پڑتی ہے اور اب یہ اس کی صلاحیت پر موقوف ہے کہ وہ کس واقعہ کو ڈراما کا تسلسل برقرار رکھنے کے لئے ضروری سمجھتا ہے اور کس کو نہیں اور کون کن کن واقعات کو اپنے نقطہ نظر کی وضاحت اور کمرہ داروں کے ابھارنے کے لئے ضروری سمجھتا ہے۔

صرف واقعہ اور مواد ہی وہ چیزیں نہیں جن پر ڈراما کی بنیاد ہوتی ہے بلکہ اس کے علاوہ کشمکش (Conflict) ڈرامہ کا سب سے اہم جزو ہے۔ ہلا کشمکش کے ڈراما موجود ہیں نہیں آسکتا۔ کشمکش مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ کبھی دو انسانوں میں کشمکش ہوتی ہے۔ کبھی انسان اور سو سائٹی میں کبھی حقایق اور جذبات میں کبھی خود اپنی خواہشات کی، جو قصہ کے ذریعہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس طریقہ سے ہر ڈراما کسی ایک کشمکش سے شروع ہوتا ہے،

ڈراما کا ڈھانچہ

ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے تو وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔

اس کشمکش کے شروع ہونے کے لئے کسی خاص حادثہ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر حالات و اشیاء ہماری نظروں کے سامنے آتے لگتے ہیں اور یہ واقعات مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور پھر اس حادثہ کا کوئی خاص نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ڈراما کو پانچ قسمتی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور انہی پانچ حصوں کے پیش نظر پانچ ڈرامے پانچ ایکٹ کے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اب اس خیال میں مرنے والی تبدیلی ہوئی ہے کہ ڈرامہ کو حسب ضرورت ایکٹوں میں تقسیم کرنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ڈراما کے پانچ حصے

ہم کو طرہ عملہ صاف نظر نہیں آتے۔ مگر وہ ہر ڈراما میں موجود ہوتے ہیں پانچ قدرتی حصے مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) تمہید واقعہ - (۲) الجھاؤ - (۳) نقطہ عروج - (۴) سلجھاؤ - (۵) انجام (Conclusion) لیکن ان سب سے پہلے تمہید یا انکشاف ضروری ہے۔

(۱) تمہید یا انکشاف :- اس میں ناظر کو ان ضروری باتوں کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں جو ڈراما سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ڈراما میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق ڈراما نویس تو بہت کچھ جانتا ہے مگر ناظر نہیں۔ اسی طرح ڈراما میں سیکڑوں کردار کے بعد دیگرے نظروں کے سامنے آتے ہیں جن کے متعلق ڈراما نویس تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کون ہیں اور مختلف کرداروں کا آپس میں کیا رشتہ ہے مگر ناظر اس سے قطعی ناواقف ہوتے ہیں اس لئے ان کا تعارف ڈراما نویس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لئے مختلف طریقوں کو استعمال کیا گیا ہے کبھی تو اس قسم کے تعارف کو کسی ایک کردار کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی خود کلامی کے ذریعہ اکثر کردار اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غیر موثر ہیں اور غیر مناسب ہیں۔ اگر پہلا طریقہ ناظر کے لئے اکتا دینے والا ہوتا ہے تو دوسرا طریقہ قطعی غیر دلچسپ اور غیر قدرتی اس لئے ڈراما نویس عام طور پر اس کو مکالمات کے ذریعہ پیش کرتا ہے اور مکالمات کے درمیان میں ایسی دلچسپیاں پیدا کرتا جاتا ہے کہ ناظر اکتائے ہیں بلکہ ان میں گہری دلچسپی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک قادر ڈراما نویس کے فن کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ تعارف کو وقتاً فوقتاً اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ بالکل ڈرامہ کا جزو بن جائے، بہر حال اس سلسلہ میں جو چیز قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ انکشاف یا تعارف کا واضح، مختصر ڈرامائی اور پلاٹ سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کی بناوٹ کی جھلک نظر نہ آئے۔

(۲) الجھاؤ یا کشمکش :- پردہ اٹھتے ہی ڈراما کا پلاٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ کشمکش جس پر ڈراما کی بنیاد رکھی گئی ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کوئی پیچیدگی اور کشمکش آہستہ آہستہ کسی کردار کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور تدریجی طور پر واضح اور صاف ہوتی چلی جاتی ہے جس سے مختلف کرداروں کے درمیان جدوجہد شروع ہو جاتی ہے اور اب وہ کیفیت جو ایک فرد سے متعلق تھی آہستہ آہستہ دوسروں پر اثر ڈالنے لگتی ہے یہ ضروری نہیں کہ کشمکش یا پیچیدگی جو ایک کسی فرد کے اندر پیدا ہوئی ہے کسی ایک واقعہ کا رد عمل ہو بلکہ کبھی تو یہ پیچیدگی کسی ایک واقعہ سے متاثر ہو کر شروع ہوتی ہے اور کبھی متعدد واقعات کسی فرد میں ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں مگر یہ بات ڈراما نویس کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ امر واقعہ کے اندرونی اور بیرونی حالات کو اس طرح اجاگر کرے کہ وہ ناظر کے سامنے دونوں پہلوؤں سے آئینہ کی طرح صاف اور روشن ہو جائیں کبھی کبھی کسی ڈراما میں دو مختلف کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اہم کہانی کی پیچیدگی تو فوراً ظاہر ہو جاتی ہے مگر دوسری کہانی کی پیچیدگی جو اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے دیر تک سامنے نہیں آتی۔ پیچیدگی یا کشمکش شروع ہونے کے بعد ڈراما کا سب سے اہم دور شروع ہوتا ہے جس میں کہانی، ماحول، اثرات اور پیچیدگیوں سے گزرتی ہوئی نقطہ عروج کی طرف بڑھتی ہے۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جس سے کسی ڈراما نویس کی دہانت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی طرح واقعات، حالات اور کرداروں کے اندرونی احساسات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایک ذہین اور فنکار ڈراما نویس غیر ضروری واقعات کو خواہ وہ کتنے ہی دلچسپ کیوں نہ ہوں نظر انداز کر دیتا ہے اور ضروری واقعات کو بھی اختصار سے پیش کر کے اپنی نگارشی کا ثبوت دیتا ہے ڈراما کے اس حصہ میں اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ واقعات میں ربط ہو اور کوئی غیر متعلق واقعہ پیش نہ کر دے یا کوئی ایسا واقعہ جو کردار کے مطابق نہیں ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کہانی برابر آگے بڑھتی رہے۔ اگر کہانی آگے نہیں بڑھتی تو پھر ڈراما نویس مکالموں میں کشاں ہی نہ پیدا کرے ڈراما غیر دلچسپ اور غیر موثر ہو گا، کہانی کے واقعات میں تسلسل ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ واقعات کشاں غیر حقیقی نہ معلوم ہوں (۳) نقطہ عروج :- چونکہ ڈراما کے واقعات کا سلسلہ لا متناہی نہیں۔ اس لئے جلد یا بدیر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں واقعات کے مطابق کہانی ایک فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو جاتی ہے جس کو ہم ڈراما کا نقطہ عروج کہتے ہیں۔ ویسے تو ڈراما میں ایسے کئی مقام آتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہو گا۔ لیکن ڈراما کا نقطہ عروج وہی ہے جہاں سے کہانی ایک فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہوتی ہے اور اس سے

اختیار کرتی ہے ڈراما کو نقطہ عروج تک پہنچانے اور اس کو ایک نیا موڑ دیتے وقت اس کا لحاظ ضروری ہے کہ جو موڑ کہانی میں پیدا ہوا ہے وہ غیر فطری تو نہیں، بعض مصنفین نقطہ عروج کو فوراً نہیں لاتے بلکہ برابر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے نقطہ عروج کو دور رکھا جائے۔ بہر حال نقطہ عروج جلد آجائے یا بدیر۔ لیکن اس کو قدرتی اور منطقی ہونا ضروری ہے۔ ڈراما میں نقطہ عروج نہایت اہم حصہ ہے کیونکہ ڈراما جس قدر نقطہ عروج سے قریب ہوتا جاتا ہے، ڈراما نویس کی ذہانت و فنکاری کا امتحان سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے۔ یوں تو ہر شخص پہلے ہی سے نتیجہ کے متعلق اپنی رائے قائم کر لیتا ہے کہ ایسا ہوگا مگر پھر بھی اس کے ذہن میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد سب کچھ معلوم کر لے اسکی سانس رک جاتی ہے اور بدل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اپنے اس کردار کی قسمت کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا یہ کردار جلد از جلد کشمکش سے گزر جائے جس میں وہ مبتلا ہے۔ یہ حصہ ڈراما کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اگر یہ ڈراما نویس کی خامکاری کے باعث کمزور رہ گیا تو پھر ڈراما کی دلچسپی اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ڈراما کا سب سے دلچسپ حصہ ہے اس لئے عام طور پر ڈراما نویس اسکو دیر تک سامنے نہیں لاتے تاکہ لوگوں کی دلچسپی ختم نہ ہو۔

(۴) سلجھاؤ :- نقطہ عروج گزر گیا اور ڈراما اب چوتھے دور میں داخل ہوتا ہے، جس کو سلجھاؤ کہتے ہیں۔ اگر ڈراما کامیڈی ہے تو پھر ہیرو اور ہیروئن کے ساتھ سے وہ مشکلات علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کے باعث انھیں الجھنوں، پیچیدگیوں اور کشمکش میں مبتلا ہونا پڑتا تھا اور اگر ٹریجڈی ہے تو پھر وہ تمام عناصر مٹنا شروع ہو جاتے ہیں جن کے باعث برائیاں ابھی تک اپنا اثر قائم نہیں کر سکی تھیں۔ اب وہ آزادی سے اپنا عمل کرنے لگتی ہیں۔ بہر حال ڈراما کا نتیجہ طرہ یہ ہوا یا المیہ نقطہ عروج تک پہنچنے سے پہلے ناظر یا قاری جس ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا وہ دور ہونے لگتا ہے، لیکن اب ایک شکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کس طرح دلچسپی کو برقرار رکھا جائے۔ اسی لئے عام طور پر ڈراما نویس نقطہ عروج تک کہانی کو پہنچانے میں دیر لگاتے ہیں اور نقطہ عروج کے بعد بہت تیزی کے ساتھ نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس مشکل مسئلہ سے آسانی سے گزر جائیں، المیہ ڈراموں میں تو یہ دلچسپی برقرار رہتی ہے مگر طرہ یہ ڈراموں میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لئے کچھ ایسے واقعات پیش کرنا پڑتے ہیں جس سے انجام تک پہنچنے میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، اب چونکہ واقعات کا ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے اس لئے ممکن ہے یہ خیال پیدا ہو کہ اب واقعات میں تسلسل کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اب تو ڈراما نویس کے آرٹ کا اور سخت امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اس حصہ کے ہر واقعہ کو تمام واقعات سے مربوط ہونا چاہئے۔

(۵) انجام :- چوتھے مرحلے سے گزرنے کے بعد ڈراما اب آخری مرحلہ یعنی اختتام یا انجام میں داخل ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے ڈرامے عام طور پر کسی خاص نتیجہ تک نہیں پہنچاتے۔ نتیجہ کو اس طرح مبہم چھوڑ دینے کا منطقی سبب یہ ہے کہ زندگی بہت پیچیدہ اور ہزاروں تضاد کا مجموعہ ہے، ایک واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ کا پیدا ہونا ناگزیر ہے اس لئے زندگی کے پیچیدہ واقعات کے متعلق کوئی آخری رائے دینا ممکن نہیں بلکہ ڈرامہ میں چونکہ زندگی کو ہم آرٹ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے اس میں انجام کو اس طرح مبہم چھوڑ دینا غلط ہے ڈراما طرہ یہ ہو یا المیہ، ڈراما نویس کے لئے بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈراما کے انجام کو ان حالات سے مربوط رکھے جو جدوجہد کے درمیان ظاہر ہوئے تھے اور نقطہ عروج پر پہنچنے سے قبل جن کے متعلق ایک دھندلا سا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ جس طرح واقعات اور ان کے نتائج کو طبعی منطقی نہ ہونا چاہئے اسی طرح انجام بھی غیر منطقی نہ ہونا چاہئے۔ ڈراما کو المیہ سے بچانے کے لئے درمیان میں کسی ایسے واقعہ کو داخل کر دینا جو اس کے انجام کو تبدیل کر دے، یوں تو غیر مستحسن ہے مگر ان مصنفین کو جو طرہ یہ ڈراما لکھتے ہیں اس قدر موقع ضرور دیا جاتا ہے کہ وہ انجام کو المیہ سے بچانے کے لئے کسی ایسے غیر متوقع واقعہ کے اظہار یا کسی کردار کو یکایک ساتھ لاکر واقعات کے رخ بدلیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ڈراما کی اخلاقی و جمالیاتی قدریں بحال نہ ہوں۔

پلاٹ ڈراما کا بڑا اہم حصہ ہے جس کے بغیر کوئی ڈراما وجود میں نہیں آتا۔ اگر ہم ڈراما کو محض پلاٹ کا مطالعہ کریں تو ہم کو محض پلاٹ کے اجزائے ٹکڑوں کی کوئی فرق نظر نہ آئے گا۔ مگر وہ زندگی کی مختلف حالات میں کام کرتا پڑتا ہے تاہم نگار کو آزادی ہوتی ہے کہ

وہ جس قدر چاہے اپنے مواد کو پھیلا لے مگر ڈراما نویس ایسا نہیں کر سکتا، تاہل پڑھتے وقت قاری جس قدر چاہے وقت دے سکتا ہے مگر ڈراما نویس کو یہ آسانی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ جب کوئی شخص ڈراما کو دیکھنے بیٹھتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک مرتبہ ہی میں دیکھ لے۔ اس لئے ڈراما نویس کو ہر مقام پر اختصار کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے اس لئے وہ واقعات میں کٹ پھانٹ اور غیر ضروری واقعات کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لئے اسٹو نے ڈراما نویس کو نصیحت کی ہے کہ اسے اپنے پلاٹ کی ترتیب میں کسی داستان کو کام میں نہیں لانا چاہئے کیونکہ داستانیں عام طور پر غیر ضروری اور غیر دلچسپ واقعات سے پر ہوتی ہیں۔ اس لئے ڈراما کے پلاٹ میں غیر ضروری واقعات خواہ وہ کتنے ہی دلچسپ کیوں نہ ہوں، نظر انداز کر دینا ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تاہل نگار کے مقابلہ میں ڈراما نویس کو یہ آسانی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو _____ ایٹچ سیننگ کے ذریعہ ظاہر کر دیتا ہے اور ان تمام غیر ضروری تفصیل سے بچ جاتا ہے جو تاہل نگار کے لئے ناگزیر ہیں۔

جب ہم پلاٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈراما نویس نے جو پلاٹ منتخب کیا ہے اور جو واقعات پیش کر رہا ہے وہ زندگی سے کس قدر قریب ہیں وہ زندگی کی صحیح نمائندگی بھی کرتے ہیں یا نہیں وہ کچھ ایسے واقعات تو نہیں جو زندگی سے ہم آہنگ نہ ہوں۔ _____ دوسری چیز پلاٹ کی ترتیب میں اخلاقی قدریں ہیں ایک ڈراما اسی وقت بڑا کہا جاسکتا ہے جبکہ اس کی جڑیں ہماری روزانہ کی زندگی میں بہت گہری ہوں وہ ایسے لوگوں کی داستانیں نہ ہوں جو بافوق الفطرت ہیں جو زندگی سے بہت دور ہیں اور جن کا عام زندگی سے کوئی واسطہ نہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کی داستانیں ہوں جو عام انسانوں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ہماری زندگیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم کو زندگی سے متاثر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈراما کو صرف انسانی زندگی کے اس حصہ کا نمائندہ سمجھ لیا جائے جس کو ٹریجڈی کہتے ہیں بلکہ ڈراما کا تعلق انسانی زندگی کے اس حصہ سے بھی ہے جس کو کامیڈی کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان جہاں اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں میں دلچسپی لیتا ہے وہیں اس کی زندگی کا انحصار روز کی ان چند خوشیوں پر بھی ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے پلاٹ کے انتخاب میں خواہ زندگی کے روشن پہلو کو دیکھا جائے خواہ تاریک کو اسے زندگی سے علیحدہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ قریب تر ہونا چاہئے کیونکہ ڈراما کے پلاٹ کی بڑائی اس کی حقیقی زندگی کی قدروں میں پوشیدہ ہے۔ پلاٹ اور واقعات منتخب کرتے وقت ڈراما نویس کا اولین فرض ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہے جن پر وہ بغیر جھجک کے رائے دے سکے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک ہی واقعہ پر مختلف ڈراما نویسوں کی رائیں دلچسپی کا سبب بن سکتی ہیں۔

..... ہم پلاٹ کی دو قسمیں کر سکتے ہیں، مربوط و غیر مربوط۔ غیر مربوط پلاٹ میں تسلسل و ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ وہ واقعات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن میں سے کچھ کا تعلق اصل واقعہ سے ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں۔ ایسے پلاٹ غیر دلچسپ ہوتے ہیں اور دیکھنے والے جلد گھبرا اٹھتے ہیں۔ برعکس اس کے مربوط پلاٹ میں واقعات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ تمام واقعات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اس میں ناظر یا قاری کو ڈرامہ کی غایت سمجھنے میں زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑتی بلکہ وہ آسانی سے اس مرکزی خیال کو پا لیتا ہے جس پر ڈرامہ کی بنیاد قائم ہے اس طرح کے پلاٹ پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ واقعات کا یہ تسلسل غیر قدرتی چیز ہے۔ اس اعتراض کو کسی حد تک تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں واقعات کا تسلسل کے ساتھ پیش آنا ناممکن نہیں ہے اور زندگی میں ایسے واقعات کا پیش کرنا کہ ان میں تسلسل اور ربط ہو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ ان میں پہلی چیز متوازنیت (Paramountness) اور دوسری تعادل

(Sachness) ہے۔ متوازنیت ڈراما کو زیادہ ذہنی اثر بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی جیسے واقعہ کو دہرایا جائے یعنی اگر کوئی واقعہ ڈرامے کے حصہ میں پیش آیا ہے تو بالکل ایسا ہی دوسرے حصہ میں دوسرے طریقے سے پیش کیا جائے۔ اس سے ڈرامائی قدریں بڑھ جاتی ہیں اور وہ تمام مختلف اجزاء جس کے ذریعہ سے ڈراما کے پلاٹ ترتیب دیا گیا ہے ایک وحدت میں منسلک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ڈراما دو مختلف پلاٹوں سے ترتیب دیا جاتا ہے جن میں بظاہر ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر جب ایک ہی واقعہ یا

ایک ہی خیال دونوں کہانیوں کا علاحدہ علاحدہ محرک بنتا ہے تو ہمیں ڈراما کی غایت سمجھنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آتی بلکہ متوازنیت کی اس طرح کی مثالیں ہم کو ٹیکسپیر کے ڈراموں میں بہت ملتی ہیں۔ *A Midsummer Night's Dream* اس کی بڑی اچھی مثال ہے جس میں ڈراما نویس محبت کو ایک خلاف عقل جذبہ سے تعبیر کرتا ہے۔ ایسا جذبہ جس میں وہ کیاں اپنے والدین کی حکم مردولی کرتی ہیں اور عشاق تباہی کی زندگی بسر کرتے ہیں اس میں ٹیکسپیر نے مرکزی خیال کو نمایاں کرنے کے لئے اصل پلاٹ کیساتھ *sub-plot* کا قصہ شروع کرتا ہے اور متوازنیت مدد لیتا ہے اور دونوں کہانیوں میں محبت کے اثرات بتلاتا ہے۔ ڈراما کے پلاٹ کی ترتیب میں تقابلی بڑی اہم چیز ہے۔ کیونکہ انسان کو ہر قدم پر ہزاروں اختلافات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی "کشکش" پر دنیا کی رونق قائم ہے۔ ڈرامہ کے سلسلہ میں اس کو یوں سمجھئے کہ ڈراما یا تو طریقہ انماز میں شروع کیا جاتا ہے اور المیہ انداز میں ختم ہوتا ہے یا المیہ انداز میں شروع ہوتا ہے اور طریقہ طور پر انجام پذیر ہوتا ہے۔ اس سے تمہید سے نقطہ عروج تک پہنچنے اور نقطہ عروج سے انجام تک پہنچنے میں ایک نمایاں اختلاف نظر آتا ہے اور خاص طور پر المیہ ڈراموں میں یہ فرق بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حالات کس طرح گزر رہے تھے اور کسی معمولی سی

غلطی یا کسی کردار کی معمولی لغزش نے حالات کو بالکل بدل دیا ہے اور اس طرح پلاٹ کے ان دو حصوں میں ایک نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اختلاف سنجیدہ اور المیہ ڈراموں میں "کامک" کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی سنجیدہ پلاٹ کے ساتھ ایک دوسرا پلاٹ شروع کر دیا جاتا ہے جس میں قطعی سنجیدہ اور الم نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر ڈراما نویس متوازنیت اور تقابلی دونوں سے کام لیتا ہے یعنی پلاٹ جو صرف کامک کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا مرکزی خیال اصل واقعہ ہم آہنگ بھی ہو اور ایسا معلوم ہو کہ دونوں واقعے ایک ہی اصل کے حصہ ہیں مگر دونوں میں اس طرح اختلاف پیدا ہو جائے کہ ایک واقعہ کو سنجیدہ طور پر دیکھ تو اس پر سنجیدگی کا اثر ہو اور ویسے ہی دوسرے واقعہ کو دیکھ تو قہقہہ لگائے۔ اس طرح نقطہ اختلاف پیدا کر کے ڈرامہ نویس ناظر یا قاری کو ایک وقتی تسکین دینا چاہتا ہے کیونکہ مسلسل ایک ہی قسم کے المیہ اور سنجیدہ واقعات سے انسان دوچار ہوتا رہے تو گہرا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور تقابلی اختلاف کا ذکر کرنا کافی اذگچی نہ ہوگا اسکو ڈراما کی اصطلاح میں ڈرامائی طنز کہتے ہیں: ایک ہی چیز کے دو مختلف روپ ہیں جو تقابلی سے ظاہر کئے جاتے ہیں اسکا تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو بات رشتہ پر کہی جاتی ہے ناظر یا قاری کا علم اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف یا تو موقع و محل کا ہو سکتا ہے یا واقعہ کا یا طنز کا لیکن اگر غور سے ڈراما کا مطالعہ کیا جائے تو عام طور پر تمام حالتیں لی جلی ظاہر ہوتی ہیں اور علاحدہ علاحدہ ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اس کو ہم اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ کسی ڈراما میں کوئی سازش کی جا رہی ہے جس سے قاری بخوبی واقف ہے کہ اس کا علم اس شخص کو ہے جس کے متعلق سازش ہے مگر سازشی گروہ سمجھتا ہے کہ شخص متعلقہ اس سے واقف نہیں۔ اس قسم کے ڈرامائی طنز کی بڑی اچھی مثال ٹیکسپیر کے ڈرامے ہنری پنجم میں ملتی ہے۔ بعض ڈرامائی طنز اس طرح پیش کئے جاتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا لیکن انجام ویسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت پیش کرے گا مگر جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو مجرم ہونے کا اقبال کر لیتا ہے۔ ڈرامائی طنز کا ایک طریقہ ایسے الفاظ کا استعمال بھی ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک بولنے والا اس کو کسی اور معنی میں بول رہا ہے اور سننے والا اس کے کچھ اور معنی سمجھ رہا ہے یا بولنے والا جو الفاظ بول رہا ہے وہ خود ان کے معنی سے واقف نہیں جن سے مخاطب واقف ہے۔

پلاٹ پر اس قدر بحث کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلاٹ کی حکمرانی دلچسپی اس بات سے متعلق ہے کہ قصہ کے بعض حصہ کو قاری ناظر سے اس وقت تک پوشیدہ رکھے جائیں جب تک کہ اصل بات کا انکشاف خود بخود نہ ہو جائے یا تمام واقعات کی کڑ اور محرکات کا شروع ہی میں انکشاف کر دینا ضروری ہے، بعض کا خیال ہے کہ تمام جوئیاں ڈرامہ کے انکشاف سے پلاٹ کی دلچسپی برقرار نہیں رہتی گہرے خیال قلم ہے کیونکہ اصل دلچسپی خود پلاٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اس بہت سی وہ باتیں جن سے ناظر یا قاری واقف ہوتا ہے خود ڈراما میں حصہ لینے والے بہت سے کردار واقف نہیں ہوتے اور اس طرح ناظر کو کرداروں کے عمل اور رد عمل سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب محرکات اور کرداروں کو پوشیدہ رکھنا بہت پرانا

آسٹ ہو چکا ہے۔ موجودہ زمانہ میں تمام جزئیات کو بیان کر دینا اور پھر پلاٹ کی دلچسپی برقرار رکھنا بہت بڑا آرٹ مانا جاتا ہے۔ پلاٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈراما کے تین اہم عناصر اتحاد زمان، اتحاد مکان اور اتحاد عمل پر غور کر لیں تو نامناسب نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اتحاد زمان پر غور کریں۔ اتحاد زمان سے مراد وہ وقت ہے جس میں اس ڈرامہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے عام طور پر چوبیس گھنٹہ کا وقت مقرر ہے۔ اس سے زیادہ وقت کی کہانی جو ہیروئن اور ہیرو کے دوران میں ختم ہو جائے بہت مشکل ہے اس لئے اتحاد زمان کو ڈرامہ کو کوئی ایسا قانون سمجھ لینا کہ اس پر عمل ناگزیر ہے غلط ہے۔ اس کو صرف تھیوری تک تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اتحاد زمان کے بعد اتحاد مکان ہے۔ یعنی ڈراما کے واقعات کو جگہ کی قید لازمی ہے۔ یعنی جس شہر یا جس قصبہ کے واقعات کسی کہانی میں دہرائے جا رہے ہیں وہ اس قصبہ یا شہر سے باہر نہ نکلیں۔ اتحاد مکان کے متعلق ارسطو بالکل خاموش ہے۔ جہاں وہ ڈراما کے متعلق وہ اپنی رائے دیتا ہے وہاں اتحاد زمان کے متعلق تو لکھتا ہے کہ اس کو سورج کی ایک گردش پر ختم ہو جانا چاہئے۔ لیکن اتحاد مکان کے متعلق اس کی کوئی رائے موجود نہیں۔ شکیر اکثر اپنے ڈراموں میں اتحاد مکان پر دھیان نہیں دیتا۔ اس لئے ڈراما پر اتحاد مکان کی قید لگانا مناسب نہیں معلوم ہوتی۔

ان دونوں اتحادوں کو دیکھ لینے کے بعد ہمیں اب اتحاد عمل پر غور کرنا ہے۔ اتحاد عمل سے مراد صرف ایک پلاٹ نہیں بلکہ مختلف پلاٹوں کا اتحاد مراد ہے کہ وہ سب ایک ہی پلاٹ کے مختلف اجزاء معلوم ہوں اور ان کا علحدہ علحدہ کوئی وجود نہ ہو۔

ابراہیم یوسف

(باقی)

نگار جولائی ۱۹۷۷ء

ایک مستقل کتاب جس کا نام ہے
”۵۵ سال کے بعد“

یہ کتاب نفسیات عملی پر اتنا مفید و دلچسپ لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے بعد اس وقت تک چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کر لیں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ:-

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

۱۔ دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا۔

۲۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات نو کا آغاز ہوگا

۳۔ آپ کی عمر طبیعی کا معیار بالکل بدل جائے گا

۴۔ ان خطا پر عمل اور ضعیفی کا موجودہ مفہوم قطعاً باقی نہ رہے گا۔

مجموعہ ۱۶ صفحات - قیمت دیکس روپیہ بارہ آنے علاوہ محصول

میجر نگار لکھنؤ

عورت اور تعلیمات اسلام

از مالک رام ایم۔ اے

لغات لوگوں کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے عورت کی اصلاح اور اس کے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اس کو لوٹوسی کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ گہوارہ سے لیکر لحد تک عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید نہ کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو اور اس التزام کے ساتھ کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے، چونکہ مالک رام صاحب عرفی کے بھی فاضل ہیں اس لئے ان کی یہ کتاب ایک ایسے اسکالر کی زیرچراغ کا نتیجہ ہے جو تقلید و اتباع سے بے نیاز ہے اور جو ہر استدلال و نتیجہ میں خود اپنی مستحکم رائے رکھتا ہے۔ کتاب نہایت نفیس کاغذ پر پاکیزہ طباعت و کتابت کے ساتھ شائع کی ہے۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

نگار بک ایجنسی لکھنؤ

انسان و انسان اعلیٰ

(برنارڈ شا کے ڈرامہ کا ایک حصہ)

برنارڈ شا کا ڈرامہ *MAN AND SUPERMAN* اس کے بہت اہم اور مشہور ڈراموں میں سے ہے، نہ اس نے کردہ ڈرامہ کی حیثیت سے اس کا شاہکار ہے بلکہ محض اس لئے کہ اس سے برنارڈ شا کا فلسفہ حیات اور مابعد الطبیعیاتی زاویہ نظر واضح ہو جاتا ہے۔

نیاز

منظر :-

..... سر بفلک کو ہمارے دل پر خوشی و سکوت طاری ہے اور زمینی بڑھتی جا رہی ہے آگ کے شعلے ایک بار پھر سفید ماکہ میں دفن ہو چکے ہیں اور ان کی سرخی اب ختم ہو چکی ہے۔ ستاروں بھرے آسمان کے مقابل کوہستانی چوٹیوں کی تاریکی ناقابل عبور حد تک عمیق نظر آرہی تھی، لیکن اب ستارے غائب ہو چکے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود آسمان کا کائنات کے حدود سے باہر بے پاؤں کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ کوہسار کے بجائے اب صرف ”لاٹھے“ ہے۔ ہر جگہ اور ہمیشہ موجود رہنے والی ”لاٹھے“۔ نہ آسمان۔ نہ کوہستان۔ نہ روشنی۔ نہ آواز۔ نہ زمان۔ نہ مکان۔ بلکہ ایک مطلق خلاء۔ پھر یکایک کسی جگہ سے ایک کمزوری زرد روشنی ابھرنی شروع ہوتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ کسی آسپسی ساز پر ایک لائق ہی نغمہ نرم و مرتعش سروں میں بجنے لگتا ہے۔ فوراً ہی دو تین اور مخفی رباب اس نغمہ میں اپنی جھنکار شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زرد روشنی میں خلاء کے اندر ایک انسان ظاہر ہوتا ہے ایک ”غیر جہانی“ مگر مرنی انسان۔ ایک مرد۔ ”لاٹھے“ پر تکیں !!۔ موسیقی اس کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے تو ایک ساعت کے لئے وہ اپنا سراو پر اٹھاتا ہے لیکن اس کے بعد ہی ایک بوجھل ٹھنڈی سانس کے ساتھ وہ پھر اپنے سر کو انتہائی یاس کی کیفیت میں جھکا لیتا ہے۔ اپنی کوشش میں دایوس و ناکام ہو کر رباب پھر ایک بار اپنا نغمہ ”امیدی کے ساتھ دہراتا ہے اور آخر کار تیز ہوا کے طاغوتی ساز سے اُٹنے والی چخوں میں یہ راگ دم توڑ دیتا ہے۔

کچھ دیر بعد ہی خلاء میں ایک اور ہلکی سی زرد روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ اس مرتبہ اس میں ہفتی جھلک نہیں بلکہ دھویں کی سی ناگوار زردی نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لا محدود حسرت و غم کا ایک گیت خفا میں پھپھتے لگتا ہے۔ یکایک اس زرد روشنی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ضعیف صورت ہے۔ دانتوں سے محروم۔ کمر جھکی ہوئی۔ خلاء میں آوارہ۔ وہ کسی مذہبی جماعت در مرتبہ کا امتیازی لبا وہ پہنے ہوئے ہے۔ سب سے دایوس انداز میں وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک شہد کی مکھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی پیرائے تیز ہوتی ہے اور اس ضعیف کی آوارگی بالکل ٹھیک ہے۔ آخر کار اپنی اس آوارہ گردی میں وہ اچانک اسی چیز سے تصادم ہو جاتی ہے جس کی اس کو پتہ تھی۔ یعنی ایک رفیق!۔ ایک تسکین آمیز آہ کے ساتھ یہ غریب بوڑھا اس مرد کا دامن

رفاقت مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے اپنی خشک دلیہ کیف آواز میں مخاطب کرتی ہے۔

ضعیفہ۔ معاف کیجئے۔ مجھے یہاں کی تنہائی پاگل کئے دیتی ہے۔ بڑا غوغا ہے یہ مقام !

مرد۔ نو وارد ہیں آپ ؟

ضعیفہ۔ ہاں۔ شاید میں آج ہی صبح مری ہوں۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکی ہوں۔ زندگی میں مجھے انتہائی مذہبی جوش نصیب تھا۔

میرے بستر مرگ کے چاروں طرف میرے خاندان کے افراد منہم کھڑے تھے لیکن میں صرف صلیب پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے لیٹی تھی یہ ایک

میرے سانسے تاریکی چھا گئی۔ اور جب ایک بار پھر روشنی ہوئی تو وہ یہی روشنی تھی جس کو میں اپنے ساتھ لئے ہوئے آوارہ پھوٹی

ہوں لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ میں گھنٹوں سے اس دہشت ناک تنہائی میں سرگرداں ہوں

مرد۔ (ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے) اُن! آپ ابھی تک وقت کے احساس سے آزاد نہیں ہوئیں۔ یہاں ابدیت کی فضا میں یہ احساس

جلد زایل ہو جاتا ہے

ضعیفہ۔ ہم ہیں کہاں ؟

مرد۔ جہنم میں

ضعیفہ۔ (پندار کے ساتھ) جہنم! میں اور جہنم میں!!۔ ایسا کہنے کی جرأت تم کو کیونکر ہوئی ؟

مرد۔ (غیر متاثر انداز میں) کیوں نہیں۔ محترمہ ؟

ضعیفہ۔ تم نہیں جانتے کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ میں ایک شریف و معزز خاتون ہوں اور کلیسا کی ایک وفادار کینز۔

مرد۔ مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

ضعیفہ۔ تو پھر میں جہنم میں کیسے ہو سکتی ہوں ؟ ممکن ہے کہ یہ مقام وہ اعوان مظہر ہو جہاں روحانی حقیقت سے پوری طرح پاک و صاف ہونے

کے لئے مجھے بھیجا گیا ہو۔ کیونکہ میں بالکل بے عیب و بیادغ زندگی نہیں بسر کر سکی اور کون ہے جو ایسا کر سکے ؟۔ لیکن جہنم!۔ اُن!

تم جھوٹ بول رہے ہو

مرد۔ جہنم ہے محترمہ۔ جہنم! میں یقین دلاتا ہوں۔ جہنم۔ جہنم کا بہترین حصہ۔ یعنی بہت زیادہ دیران لیکن آپ تو شاید

تنہائی پر محبت و معیت کو ترجیح دیں گی

ضعیفہ۔ لیکن میں تو پورے خلوص کے ساتھ توبہ و استغفار کر چکی ہوں۔ میں اعتراف گناہ بھی کر چکی ہوں.....

مرد۔ کس قدر ؟

ضعیفہ۔ اپنے کردہ گناہوں سے کہیں زیادہ!۔۔۔ مجھے اعتراف گناہ سے محبت تھی

مرد۔ اوہو! لیکن حقیقت سے زیادہ اعتراف گناہ تو شاید اسی قدر معیوب ہے جتنا کہ حقیقت سے کم گناہوں کا اعتراف۔ بہر حال محترمہ

اب اسے آپ غلط فہمی سمجھیں یا ایسا ہی غلطی لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ بھی میری ہی طرح معیوب و مقہور ہیں۔ اور اب اس کے علاوہ

اور کوئی چارہ کار نہیں کہ اپنی موجودہ حالت کو بہر ممکن صحت سے قابل قبول بنایا جائے

ضعیفہ۔ (غصہ کے ساتھ) اُٹھ! میں اپنی زندگی میں زیادہ بدکار ہوئی تو بھی یہی انجام ہوتا ہے میرے تمام نیک اعمال یکساں گئے!۔

یہ انصاف کا خون ہے

مرد۔ نہیں! آپ کو پوری طرح اور صاف صاف الفاظ میں بتا دیا گیا تھا کہ اعمال بد کے واسطے ترقی بے انصاف ہے اور اعمال نیک کے

لئے انصاف بے ترقی!۔ یہاں ہمارے ساتھ بہت سے نیک انسان بھی موجود ہیں

ضعیفہ - کیا تم ایک نیک انسان تھے ؟

مرد - میں ایک قاتل تھا

ضعیفہ - قاتل ! - ات ! - یہ آخر مجھے یہاں قاتلوں کے گروہ میں رہنے کے لئے کیوں بھیجا گیا ؟ - میں اس قدر بدکار تو نہ تھی - میں ایک نیک

عورت تھی - ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے - میں اس غلطی کو کیسے اور کہاں دہرا کر سکتی ہوں ؟

مرد - مجھے معلوم نہیں کہ یہاں غلطیاں درست بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں - لیکن گمان غالب یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی غلطی سرزد ہو چکی ہو تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا -

ضعیفہ - لیکن میں اس غلطی کی صحت کے لئے کسی سے درخواست کروں ؟

مرد - اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو ابلیس سے درخواست کرتا محترمہ ! - وہ اس مقام کی رسم و راہ کو سمجھتا ہے - میری سمجھ میں تو یہ جگہ آج تک نہیں آ سکی -

ضعیفہ - ابلیس ! - میں اور ابلیس سے کلام کروں ! !

مرد - محترمہ ! جہنم میں ابلیس ہی بہترین سوسائٹی کا رہنما ہے -

ضعیفہ - بد معاش ! میں خوب سمجھتی ہوں کہ میں جہنم میں نہیں ہوں -

مرد - یہ آپ کیسے سمجھتی ہیں ؟

ضعیفہ - یہ ایسے کہ یہاں مجھے کوئی تکلیف یا اذیت محسوس نہیں ہوتی -

مرد - اوہو ! تب تو آپ کہ یہاں بھیجے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی - آپ پر دانتہ عذاب نازل کیا گیا ہے -

ضعیفہ - یتیم کیسے کہہ سکتے ہو ؟

مرد - اس لئے کہ جہنم ایک مقام ہے بدکار و بد نفس انسانوں کے لئے - بد نفس لوگ یہاں بالکل راحت سے رہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بتائی

ہی گئی ہے ان لوگوں کے واسطے - آپ کہتی ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف یا اذیت محسوس نہیں ہو رہی ہے - اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں

کہ آپ بھی انھیں میں سے ایک ہیں جن کی بدولت جہنم زندہ ہے -

ضعیفہ - کیا تمھیں کوئی اذیت و تکلیف محسوس نہیں ہوتی ؟

مرد - میں بد نفس لوگوں میں سے نہیں ہوں محترمہ ! - اس لئے جہنم میں مجھے کوفت ہوتی ہے - ایسی کوفت جو بیان سے باہر ہے -

- یقین سے ماورا -

ضعیفہ - تم بد نفس لوگوں میں سے نہیں ہو ! - تم نے کہا تھا کہ تم ایک قاتل تھے -

مرد - ہاں - مگر وہ تو صرف ایک دست بردست جنگ کا واقعہ تھا - میں نے اپنی تلوار ایک ایسے بوڑھے شخص کے جسم میں اتار دی تھی جو اپنی

تلوار کو میرے جسم میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا تھا -

ضعیفہ - مگر تم خیرین انسان تھے تو تمھاری اس حرکت کو قتل نہیں کہا جاسکتا -

مرد - بوڑھے شخص نے اسے قتل ہی قرار دیا کیونکہ بقول خود وہ اپنی لڑکی کی عصمت و آبرو کی حفاظت کے واسطے شہرہ گیت ہوا تھا -

اس داستان کو مختصر طور پر یوں سمجھئے کہ اپنی حماقت سے میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا - میں نے اظہار جذبات کیا تو وہ

میرے آٹھی ادا اس بوڑھے شخص نے امانت آمیز الفاظ کے بعد مجھے قتل کر ڈالنا چاہا -

ضعیفہ - تم بھی اپنے باقی تمام بھائیوں کے مانند تھے - ہوس پرست - قاتل - تمام - سب کے سب !

مرد - لیکن اس پر بھی ہم دونوں یہاں ایک ساتھ رکے گئے - محترمہ !

مرد۔ اور تم مجھے بھول گئیں!

میں یہاں بیٹھ چکا ہوں۔
 قرآن - ہیں! میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا اب مجھے اجازت دو (جانے لگتا ہے)
 سارہ - (اُس کا بازو پکڑتے ہوئے) تم اس دہشت ناک مقام میں مجھے تنہا چھوڑ نہیں سکتے۔

فرزان۔ اُس سے ملنا چاہتی ہوں تم؟

فرز ان - نہیں ! وہ جنت میں ہے -

فرزان۔ سنئے! جب ہم اُس سے ملاقات کریں تو.....

سارہ - اُس سے ہم ایسے ملاقات کر سکتے ہیں ؟ - وہ جنت میں ہے -

اس لئے اب ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں

سارہ - ان الفاظ کی جرات تم کیسے کر رہے ہو؟

سارہ - عفریت! — غلط! — قطعی غلط!

فرزان۔ (سکون کے ساتھ) میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس احساس سے واقف ہو۔ واقعہ یہی ہے کہ تجہیز و تکفین کی رسوم پر پشہ ایک مہینہ کی حیثیت رکھتی تھیں جو سیاہ لباس میں منایا جاتا تھا۔ خصوصاً ایک رشتہ دار کی تجہیز و تکفین۔ بہر حال اہلیت کچھ ہی کیوں نہ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خاندانی رشتے یہاں شاذ و نادر ہی قائم رکھے جاتے ہیں۔ تمہارا باپ بھی اس کا بڑی طرح عادی ہو چکا ہے۔ اب وہ تم سے کسی محبت کی توقع نہیں کرے گا۔

فرزان - آہ - دوست! - تم آگے! - وزارت نے جو نغمہ تمہارے لئے لکھا ہے تم اسے کیوں نہیں سیکھ لیتے؟
 مجسمہ - برہمستی سے اُس نے یہ نغمہ بھاری آواز کے لئے لکھا ہے اور میری آواز باریک ہے - خیر - ہاں کہو تم نے توبہ کر لی یا نہیں؟
 فرزان - تمہارا خیال مجھ پر اس قدر غالب رہا کہ میں توبہ نہ کر سکا۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو پھر تمہیں یہاں جنت سے آکر میرے ساتھ گفتگو کا موقع کیسے ملتا؟
 مجسمہ - صحیح ہے - اپنے رویہ پر اسی طرح قائم رہو دوست - میری تمنا ہے کہ میں تمہیں قتل کر ڈالتا - اور یقیناً میں ایسا کر لیتا اگر ایک حادثہ واقع نہ ہوا ہوتا۔ پھر تو میں یہاں تمہاری جگہ آجاتا اور تمہیں زندہ رہنے کے لئے ایک مجسمہ اور محصوم و پاکیزہ شہرت ملتی - خیر جانے دو ان باتوں کو - کہو کوئی تازہ خبر؟

فرزان - ہاں - تمہاری لڑکی مر گئی ہے -
 مجسمہ - (میرت سے) میری بولکی؟ - (یاد کرتے ہوئے) ہاں ہاں - وہی نا جس کی محبت میں تم بچنس گئے تھے - اب سمجھا میں - ہاں تو اس کا نام کیا تھا؟

فرزان - سارہ -
 مجسمہ - یقیناً - سارہ! - بڑی خوبصورت تھی وہ بشرطیکہ میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو - کیا تم نے اُس کے شوہر کو مطلع کر دیا ہے؟
 فرزان - اپنے دوست فراری کو؟ - نہیں - سارہ کی آمد کے بعد میں نے اُسے اب تک نہیں دیکھا -
 (سارہ غضب آلود انداز سے روشنی میں نمودار ہوتی ہے)

سارہ - کیا مطلب ہے اس کا؟ - فراری یہاں اور تمہارا دوست! - اور تم آبا جان میرا نام بھی بھول گئے؟ تم یقیناً پتھر میں تبدیل ہو گئے ہو -

مجسمہ - عزیزہ! - بہ نسبت زندہ جسمانی شکل کے اس مرمی شکل میں میری اس قدر زیادہ تعریف و توصیف کی گئی کہ میں نے اسی صورت و شکل کو اختیار کرنا مناسب سمجھا - یہ تو تم بھی تسلیم کرو گی کہ وہ سنگتراش اپنے عہد کا ماہر ترین انسان تھا -

سارہ - آہ! - یہ غرور و پندار ہے! - ایسی خود پرستی! - اور تم!
 مجسمہ - آہ میری بیٹی! تم زمین پر اتنی مدت تک زندہ رہیں کہ اس انسانی مکروہی کے حدود سے گزر گئیں - اب تمہاری عمر صرف ۸۰ سال کی ہو گی میرا رشتہ حیات تو صرف ۶۴ سال کے سن میں (ایک حادثہ کی بنا پر منقطع ہو گیا تھا - اس لحاظ سے اب میں سن و سال میں تم سے کہیں جھوٹا ہوں علاوہ انہیں میری بچی! یہاں آکر وہ شے جسے ہمارا آزاد منش دوست فرزان "شاہد پندار" دانش مندی کا ڈھونگ" قرار دیتا ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے میں اکتھا کرتا ہوں کہ اب تم مجھے اپنا ہی سا ایک "ذی حیات" شخص سمجھو - باپ نہیں -

سارہ - تم بھی اسی بد معاش کی سوا باتیں کرتے ہو -

مجسمہ - فرزان بڑا مفکر ہے - سارہ! - ایک بڑا شمشیر زن مگر ایک اچھا مفکر -

سارہ - (دہشت محسوس کرتے ہوئے) اب میں کچھ کچھ سمجھتی جا رہی ہوں تم دونوں شیطان ہو میرا مذاق اڑاتے ہو پھر موتا کہ میں خدا کے قہر کی -
 مجسمہ - (اُسے تسکین دیتے ہوئے) نہیں نہیں نہیں - میری بچی! - دعا نہ کرو - اگر تم ایسا کرو گی تو یہاں رہنے والوں کو ایک خاص فائدہ حاصل ہے اُسے ضایع کر دو گی - یہاں پھاٹک پر یہ الفاظ تحریر ہیں کہ: "اے اللہ داخل ہونے والے! ہر امید کے اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ - ذرا سوچو کس قدر سکون و راحت کی چیز ہے یہ! کیونکہ امید آخر ہے کیا؟ - اخلاقی ذمہ داری کی ایک شکل - یہاں کوئی امید ہی نہیں اور اس لئے کوئی فرض ہے اور کوئی کام - یہاں دعا و عبادت سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ اپنی حسب مشا و اعمال سے کوئی نقصان - مختصر یہ سمجھو کہ جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں تمہیں اپنی مسرت و تفریح کے حصول کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں - (فرزان ایک گہری ٹھنڈی سانس لیتا ہے) تم ٹھنڈی سانس لیتے ہو دوست فرزان؟ لیکن اگر تم میری طرح جنت میں آباد ہوتے تو تم کو یہاں جو فائدہ حاصل ہے اس کا احساس کر سکتے - (باقی)

تکرار مضمون

ہم نے مکتا پیل - می - جون ساہو میں اصولی سرکہ کی بحث میں شاعر کی اس نفسیاتی کیفیت سے گفتگو کی تھی کہ جب وہ کسی دوسرے شاعر کا ایسا مضمون سنتا ہے جو اس کے مذاق طبیعت کے مطابق ہو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہر شاعر کے کلام میں اور اس کے مستقل نظریات کے متعلق جو اشعار ملتے ہیں ان میں ترقی و تنزل کے بشمار کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ مگر چونکہ ہمارے شعریہ کے دواویہ ہیں دین دار شایع ہوتے رہے ہیں اس لئے یہ معلوم کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کونسا شعر پہلے کہا گیا ہے اور کونسا بعد میں۔ ورنہ اس کی مثالیں بکثرت ملجائیں جس مضمون کو خود ہی پہلے بہتر طریقہ پر یاد کر دیا گیا ہے بعد میں اسی مضمون کا دوسرا شعر کہا گیا اور وہ پہلے کی نسبت کم تر ہے۔ ہم یہاں غانی کے لام سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے ہمارے اس خیال کی تصدیق ہو سکے گی۔ پہلی مثال :-

وہ بدگمان کہ مجھے تاب رنج زیت نہیں مجھے یہ غم کہ غم جاوداں نہیں ملتا
دوسرا شعر ملاحظہ ہو :-

تو نے کرم کیا تو بعنوان رنج زیت غم بھی مجھے دیا تو غم جاوداں نہ تھا
پہلے شعر میں ایک معقول بات معقول پیرایہ بیان میں کہی گئی ہے اور شعر میں ندرت موجود ہے مطلب یہ ہے کہ تمام رنج و غم وابستہ حیات ہے اور زندگی خود محدود و مختصر ہے۔ اس لئے جو غم مجھے دیا گیا ہے وہ بھی عارضی ہے جاوداں نہیں۔ لہذا مجھے تو غم جاوداں نہ ملنے کا غم ہے اور وہ بدگمان سمجھتا ہے کہ مجھے ”تاب رنج زیت نہیں“۔ اس میں اپنی ہمت کی بلندی اور انسانی مجبوری کو پیش کیا ہے۔ دوسرے شعر میں خود اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مجھے صرف ”رنج زیت“ ہے اور چونکہ زندگی عارضی ہے اس لئے یہ غم بھی غم جاوداں نہیں۔ اس شعر میں صرف انسانی مجبوری کو پیش کیا ہے۔ پہلا شعر باقیات میں ہے اور دوسرا عرفانیات میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا پہلے کہا گیا ہے اور دوسرا بعد میں۔ دوسری مثال :- باقیات کا ایک شعر ہے :-

اپنے دیوانہ پر تمام کرم کر یارب درو دیوار دے اب انھیں دیرانی ہے

”تمام کرم“ کی تفصیل کتنی بلند ہے اور اس میں کیسی دلا دینری اور جاذبیت ہے۔ پھر تمام کرم اور وہ بھی ”اپنے دیوانہ پر“ کس قدر نازک لطیف ہے۔ شعر میں کوئی لفظ زائد یا غیر ضروری نہیں ہے جس سے شعر میں غیر معمولی جستگی پیدا ہو گئی ہے۔ غانی کے اس شعر کے ساتھ غالب کے اس شعر کو بھی یاد رکھنا چاہئے۔
سراپہ کرامت کن و انگاہ بغارت بر
بر خرمن ما برتے بر مرزہ باران شو
غانی کے دوسرے مصرعہ کی دعا غالب کے پہلے مصرعہ میں آگئی ہے اور دوسرے مصرعہ میں انداز دعا کو قلم رکھتے ہوئے غالب نے پہلے مصرعہ کی تفصیل بڑی خوبی سے کی ہے۔ اس عالم کا نظام کچھ اس طرح واقع ہوا ہے کہ قدرت کسی پر تمام نعمت کبھی نہیں کرتی اور انسان جس قدر سامان راحت و آسائش خواہ کرے وہ کبھی اس کو نہ دے دیرم کو دیا کرتی ہے۔ ایسی بات کو غالب نے ایک دوسرے شعر میں یوں ظاہر کیا ہے :-

خوشی کا کھیت پر میرے اگر سوا ما بر آوے سمجھتا ہوں کہ ڈھونڈے ہے ابھی سے برق خرمن کو

لیکن اس کے باوجود انسانی ہمت کو ایک ایسا جہل عطا ہوا ہے کہ انسان اپنی طلب و کوشش میں کوتاہی نہیں کرتا اور عشق میں انسانی ہمت و جرات ہنسنا بوجہ کے ساتھ نقصان برداشت کرنے کی قوت ترقی کر جاتی ہے۔ غانی اور غالب نے اپنے اپنے اشعار میں عشق کی اسی

بندش کو پیش کیا ہے فانی کے اس شعر کی بلندی کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کا دوسرا شعر دیکھنا چاہئے جو وجدانیات و کلام فانی کا آخری مجموعہ ہے۔
 درد دیا کرم کیا اب اسے لا دوا بنا شیشہ دل عطا کیا اب اسے پاش پاش کر
 اس شعر میں ”درد“ اور ”شیشہ دل“ پہلے شعر کے ”درد دیوار“ کے مقابل استعمال کئے گئے ہیں اور اسی طرح ”لا دوا بنا“ اور ”پاش پاش کر“ پہلے شعر کے ”دیرانی دے“ کے ہم معنی ہیں۔ لیکن پہلے شعر میں جو بات صرف ایک مصرعہ میں آگئی ہے یہاں پورا شعر اس کے لئے کہا گیا ہے اور پھر بھی وہ بات پیدا نہ ہو سکی۔ اس شعر میں نئی بات ہے، طرز بیان میں کوئی جدت ہے، علاوہ اس کے غیر ضروری طول کلام کے باعث شعر کی بندش میں سستی پیدا ہو گئی ہے۔ خان آرزو کا مشہور واقعہ ہے کہ انھوں نے مطلع کہا تھا کہ:

سید چوری بدست آئی نگار ناز میں دیدم بشاخ صندلین پیچیدہ مارے غبر میں دیدم
 اتفاق سے کوئی ایرانی ادھر آ نکلا۔ خان موصوف نے اپنا مطلع اُسے سنایا اُس نے بہت تعریف کی اور آخر میں بولا کہ ”خوب گفتی اما خیل طول گفتی پھر قورے توقف کے بعد خان موصوف کو یہ مشورہ دیا کہ شعر کو اس طرح کر دو۔

سید چوری بدست آئی نگار سے بشاخ صندلین پیچیدہ مارے
 ظاہر ہے کہ اس اختصار کلام نے شعر میں کس قدر زور و اثر پیدا کر دیا۔ فانی کے شعر سے بھی اگر متذکرہ الفاظ کم کر دئے جائیں۔ تو شعر زور و اثر ہو جائے گا۔ خود کلام فانی میں اس اصول اختصار کی ایک عمدہ مثال موجود ہے۔ باقیات فانی کا ایک شعر ہے:-
 اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دیکھ اک تو ہی نا خدا نہیں ظالم، خدا بھی ہے
 شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن طرز بیان ایسا عمدہ ہے کہ خواہ خواہ ایک لطافت پیدا ہو گئی ہے۔ جذبہ خود پرستی کے خلاف یہ ایک عمدہ اور دلآویز طرز بیان ہے۔ پہلے مصرعہ میں ”اچھا یقین نہیں ہے تو“ قایل کے اطمینان و یقین اور مضبوط و راسخ اعتقاد کو ظاہر کر رہا ہے یعنی مجھے تو اس پر پورا اعتماد و اعتقاد ہے اگر تجھے یقین نہیں ہے تو پھر تجربہ کر دیکھ۔ فانی کے اس شعر کا ماخذ غالباً حضرت امیر خسرو کا یہ شعر ہے:-
 نا خدا در کشتی ماگر نباشد گو مباحش ما خدا داریم مارا نا خدا در کار نیست
 لیکن حضرت امیر کے شعر میں خدا پر توکل کر لینے کی تلقین ہے اور فانی نے اس میں ایسی وسعت پیدا کر دی ہے کہ حضرت امیر کا کل مضمون بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ صرف دوسرے مصرعہ میں آ گیا ہے۔ خسرو نا خدا کی غیر موجودگی میں خدا پر توکل کرتے ہیں۔ فانی نا خدا کی اس خود پرستی کو حقارت سے دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی کے ڈوبنے اور تیرنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسرے مصرعہ میں ”ظالم“ کہنا بیخ ہے۔
 فانی کا دوسرا شعر اسی مضمون کا وجدانیات میں ہے:-

کشتی اعتبار توڑ کے دیکھ کہ خدا بھی ہے نا خدا ہی نہیں
 جو مضمون پہلے شعر میں کہا گیا ہے بالکل وہی دوسرے میں ہے لیکن اختصار کی وجہ سے دوسرے شعر میں برجستگی زیادہ ہے۔
 نظم و نثر کا فرق زیادہ تر زبان اور طرز بیان سے متعلق ہے۔ جن خیالات کو نثر میں بیان کیا جاتا ہے وہی نظم میں بھی ادا کئے جاتے ہیں لیکن شعر کی زبان نثر سے زیادہ شستہ و شایستہ اور طرز بیان زیادہ برجستہ ہوتا ہے اور اسی لئے اختصار کلام محاسن شعر میں شمار ہوتا ہے تیسری مثال۔ باقیات کا ایک شعر ہے:-

اک فنا نہ سن گئے اکی کہ گئے میں جو رویا مسکرا کر رہ گئے
 محبوب کے سامنے رونے میں غم عشق کی ایک پوری داستان مضمر ہے اور عاشق مجبور کے اس گریہ بقرار پر محبوب کا تبسم ایک دوسرا افسانہ ہے جس میں عشق کی مجبوری اور حسن کا استغناء دونوں موجود ہیں۔ میر تقی میر نے بھی اس خیال کا شعر کہا ہے:-
 مجھ کو روتا دیکھ کر وہ نہیں دئے برق چلی ابر باران شمع ردا
 میر نے اپنے رونے اور محبوب کے ہنسنے کی ایسی عمدہ تشبیہ نظم کر دی ہے کہ اس سے خود فلسفہ غم عشق پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے لیکن فانی

کے "فساد" میں جتنی گہرائی ہے وہ تیرے "برق و باران" میں نہیں ہے اسی مضمون کو فانی نے دوسری جگہ یوں ظاہر کیا ہے :-

ان کے آگے جب یہ آنکھیں ڈبڑا کر رہ گئیں وہ حیا پر درنگا ہیں مسکرا کر رہ گئیں

لیکن پہلے شعر میں پہلے مضمون صرف دوسرے مصرعہ میں ادا ہو گیا ہے اور پہلے مصرعہ میں ایک دوسری ہی بات کہی گئی ہے جو بجائے خود نہایت لطیف ہے۔ ثانیاً شعر میں غیر ضروری طول کلام کے ساتھ صرف اظہار واقعہ کیا گیا ہے۔ طرز بیان کی دلکشی کے علاوہ اس شعر میں کوئی کیفیت بھی نہیں ہے۔ چوتھی مثال۔ باقیات کا ایک شعر ہے :-

سایہ بھی جس پہ میرے نشیمن کا پڑ گیا کیوں آسماں وہ باغ ہی سارا اجڑ گیا

شاعر اس بات کو جانتا ہے کہ وہ سید بخت و تیرہ نصیب ہے۔ یہ بات بھی اس کے پیش نظر ہے کہ بد بختوں کا اثر صحبت خوش نصیبوں کے لئے بھی اچھا نہیں۔ یہ بھی اس کو یقین ہے کہ دنیا میں تنہا ہی اور بربادی جو کچھ بھی آتی ہے وہ گردشِ افلاک کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ بھی اس پر روشن ہے کہ فلک اس کے ستارے کے لئے اس کے آشیانے کی بربادی کے درپے ہے وہ ان تمام امور کو اس انداز میں یکجا کر دیتا ہے کہ شکایت تو صرف آسمان سے ہے لیکن اس شکایت کے اندر اپنی کل روئداد و دوغم جمع کر دی ہے۔ اسی مضمون کا دوسرا شعر عرفانیات میں ہے :

اس دل مایوس کی ویرانہ سازی کچھ نہ پوچھ اس نے جب اور جو چین تاکا بیا باں ہوگا

اس شعر میں شکایتِ آسماں کو کم کر دیا ہے جو نہایت ہی زور دار ٹکڑا تھا۔ اس کے کم ہو جانے سے شعر میں وہ لطف باقی نہ رہا۔ کیونکہ پہلے شعر میں یہ تمام مضمون کنایہ کے طور پر ادا ہوا ہے اور دوسرے میں وضاحت کے ساتھ اسکو مرزا غالب کی زبان سے سنئے فرماتے ہیں کہ :

دوش کز گردشِ بختم گلہ بر روئے تو بود چشم سوئے فلک و روئے سخن سوئے تو بود

فانی کے دوسرے شعر میں سیدھا سادہ مضمون ہے نہ اس میں جدت ہے نہ طرفگی۔ کلام فانی میں ہم کو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعد کا کہا ہوا شعر پہلے کہے ہوئے شعر سے بڑھ گیا ہے۔ باقیات کا ایک شعر ہے :-

دل میں سما کے پھر گئی آس بندھا کے پھر گئی آج نگاہِ دوست نے کعبہ بنا کے ڈھا دیا

"نگاہِ دوست" نے دل میں سما کے ایک آس پیدا کی اور امید ہی تمام اعمال انسانی کا مرکز ہے۔ اور کعبہ کی مرکزیت بھی مسلم ہے۔ دوسرے نگاہِ یار نے قلب میں پاکی اور جلا پیدا کی اس کی وجہ سے بھی دل میں کعبہ کی سی طہارت پیدا ہو گئی۔ جب وہی نگاہ جو سمار کعبہ تھی پھر گئی تو یاس و نومیدی کی تاریکیاں دل پر مسلط ہو گئیں اور جو کعبہ بنایا تھا وہ منہدم ہو گیا۔ نگاہِ یار کی کرشمہ کاری پر ایسا ہی ایک شعر اور کہا ہے جو عرفانیات میں ہے۔

پھراک گم مست کہ بے کیف ہے عالم، میخانہ بیک گردشِ پیانہ بنادے

یہ شعر پہلے شعر سے کہیں بلند ہے۔ باقیات کا ایک شعر ہے :-

تہ میں جاسطے سے تو قطع نظر کر کے دیکھ قطرہ قطرہ میں سمندر ہے نظر پیدا کر

سمندر کی حقیقت قطرہ میں پوشیدہ ہے، کیونکہ سمندر خود کوئی چیز نہیں ہے تپڑوں کے مجموعہ کا نام سمندر ہے اور اس طرح سمندر کی حقیقت ہر قطرہ میں مستور ہے۔ اسی مضمون کا دوسرا شعر عرفانیات میں ہے :-

ذره میں ہے گم وسعتِ صد عالم صحرا ذرہ کو سمجھ وسعتِ صحرا سے گزر جا

اس شعر میں مضمون زیادہ بلند ہو گیا ہے کہ صحرا کی وسعت اور پہنائی ہر ذرہ میں گم ہے وہ بھی ایک صحرا کی نہیں "صد وسعت صحرا"۔ دوسرے شعر میں پہلے کی نسبت وسعت زیادہ ہے۔ علاوہ انہی دوسرے شعر میں کم سے کم الفاظ میں وہ تمام مضمون آگیا ہے جو پہلے شعر میں ہے۔

اپنے مضامین میں خود ہی اضافہ کرنے کی اکثر مثالیں اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہیں مگر ہم ان اشعار کے متعلق یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان مضمون پہلے کہا گیا تھا اور بلند مضمون بعد میں۔ اس لئے ہم ان اشعار کو درج نہیں کرتے بلکہ ایک مثال جگر مراد آبادی کے کلام سے پیش کرتے ہیں جسکے بارہ میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ شعر ہے :-

ترے جلووں میں گم ہو کر خودی سے بے خبر ہو کر
تمنا ہے کہ وہ جاؤں زسرتا پا نظر ہو کر
یہ شعر عشق کے ایک ابتدائی مرحلہ سے متعلق ہے جبکہ حسن سے لگاؤ بدرجہ اتم ہوتا ہے اور عاشق محبوب کے جلووں میں گم ہو جانے کی تمنا کرتا ہے اور اسکو
خبر نہیں ہوتی کہ جمال محبوب خود اسکی ذات میں کیا انقلابات پیدا کرنے کا باعث ہے۔ یہ شعر جس مقام کی تفسیر ہے وہ اہل نظر کے نزدیک
ہوس سے قریب تر ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب خود عاشق کی ذات میں انقلابات واقع ہونے لگتے ہیں اور وہ جن جلووں کی تمنا کرتا تھا
ان کی تاب اب اس میں نہیں رہتی تو کہتا ہے کہ:-

خود ہوئی گم ہمیں بھی کھو بیٹھی نگہ بار یاب نے مارا
اس مقام سے بھی جب عاشق آگے بڑھتا ہے تو ایک منزل آتی ہے جہاں عاشق کے خیالات کا انتشار بالکل رفع ہو کر کامل کیسوفی پیدا ہو جاتی ہے اس مقام
کی حالت یہ ہے کہ:- جگر وہ حسن کیسوفی کا منظر یاد ہے اب تک نگاہوں کا سمٹنا اور ہجوم نور ہو جانا
جب یہ مرحلہ بھی طے ہو جاتا ہے تو ایک اور مقام آتا ہے جہاں خود عاشق کی ذات میں حسن محبوب کے جلوے پنہاں ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس عالم میں
جب اس کو دیدار محبوب میسر آتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے:

ہجوم تجلی سے معمور ہو کر نظر رہ گئی شعلہ طور ہو کر
پہلا شعر دگر نے اپنی شاعری کے دور سویم میں کہا ہے اور بعد کے تین شعروں چہارم میں آخری شعر کے متعلق مجھے ذاتی طور پر
علم ہے کہ وہ اپنے ماقبل اشعار سے بعد میں کہا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک کے بعد دوسرے شعروں میں ترقی ہی ہوتی چلی گئی ہے۔ جگر کے متذکرہ آخری
دو شعروں کے ساتھ فانی کے اس شعر کو بھی یاد رکھنا چاہئے:-

فضائے شوق کا وہ شعلہ زار نور ہو جانا وہ اک اک ذرہ دنیائے دل کا طور ہو جانا

ان مثالوں میں ہضامیں دونوں طرح کے موجود ہیں وہ بھی جن میں شاعر اپنے گزشتہ کلام سے ترقی کی ایک منزل آگے بڑھ گیا ہے اور وہ بھی جہاں
اپنے ہی مضمون سابق کو دہراتے وقت وہاں تک بھی نہ پہنچے سکا جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا غور کرنا چاہئے کہ ایک مستقل نظریہ شاعر کے سامنے ہے اسکے متعلق وہ بہترین اسلوب اور
دانشینان طرز بیان پر جوش طریقہ تخیل و طبع اور ذرا بایا نہ کشش کے ساتھ اشعار کہ جاتا ہے لیکن ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ اسی نظریے سے متعلق
شعر کہتا ہے گہرے تمام صفات اس میں مفقود ہوتی ہیں۔ اس سے اس امر کا واضح ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ ذہنی جوش جو ہر تخلیقی آرٹ کا اصل مبداء ہوتا
ہے خود اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہا اس کو پیدا کر لیا۔ نیز امر بھی فانی کی متذکرہ مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ شعر کہتے وقت قوت نقد کس حد تک
ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ اگر شاعر کی یہ قوت ضعیف نہ ہو گئی ہوتی تو وہ کوشش کرتا کہ پہلے شعر سے اس کا دوسرا شعر بڑھ جائے یا کم از کم اسکے ہم رتبہ تو
ہو جائے۔ اور اگر اس بہ قدرت حاصل نہ ہوتی تو پھر اس شعر کو کلام سے خارج کر دیتا۔ اس تمام بحث سے اس امر کی شہادت فراہم ہوتی ہے کہ
جن شعروں کو قائلین نے سرقہ قرار دیا ہے وہ دراصل پہلے شاعر کے مضمون میں اضافہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے اور اس میں بدبینی کو بہت ہی
کم دخل ہے الا ماشاء اللہ اور قوت نقد کا ضعف اس ناکامی کو شاعر کی نظروں سے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ قائلین اس کو سرقہ قرار دیتے ہیں حالانکہ اگر شاعر
کی نفسیات پر غور کر لیا جاتا تو یقیناً ان کو دوسرا ہی فیصلہ کرنا پڑتا۔ ہم حضرت کعب ابن زبیر کا نظریہ پہلے پیش کر چکے ہیں کہ:-

ما ارانا نقول الامعرا اذ معا وامن قولنا مکرورا

(ترجمہ) ہم جو کہتے ہیں وہ اگلوں سے مستعار لیا ہوا خیال ہوتا ہے یا اپنے ہی کہے ہوئے کو دہراتے ہیں

گویا شاعر صرف وہ طرح کے شعر کہتے ہیں۔ اگلوں سے استفادہ۔ یا اپنے خیالات کا اعادہ۔ ہم شاعر کی انفرادیت پر شروع میں اظہار خیال کر چکے ہیں۔ یہ
انفرادیت ہی اس کے تمام کلام کی اصل روح ہوتی ہے اور دوسروں سے استفادہ ہوا اپنے ہی خیالات کا اعادہ اس انفرادیت کو تلاش کرنا ایک
ناقصا سب سے پہلا فرض ہے۔ اگر کسی کلام میں یہ چیز ناپید ہو جائے تو وہ سرقہ ہے اور اگر شاعر کو اپنی انفرادیت اور ذہنی کاوش بھی شعروں میں موجود
ہے تو اس کو سرقہ کہنا کوتاہ نظری کا ثبوت دیتا ہے۔

محمد عزیز حسن مراد آبادی

رشید احمد صدیقی کا آرٹ

بورژوائی تہذیب کو اجتماعیت سے ہمیشہ خوف رہا ہے اس لئے کہ بورژوائی تہذیب میں انفرادیت ہی کے سہارے انسان اپنی طاقتوں اور قوتوں کی زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک انسان سے دوسرے انسان کو جو نگہ تعلق نہیں ہوتا اس لئے بورژوائی تہذیب کو زندگی متی رہتی ہے۔ بورژوائی سماج کی عمارت کو انفرادیت کی بنیاد پر کھڑی دیکھ کر وہ لوگ جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ انفرادی قوت پر مبنی ہوتی ہے یہ نہیں جانتے کہ یہی انفرادیت ہے جس سے انسان کے تعلقات کبھی گہرے نہیں ہوتے پاتے اور سماجی زندگی کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی انفرادیت ہے جس سے بورژوائی نظام کے انسان کائنات کے اسرار نہایت ہی اجنبی اور غیر سماجی فرد کی حیثیت سے جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی انفرادیت ان کے نفس کو آزادی دیکر سماج کی ”زنجیروں“ سے انھیں دور کرتی ہے۔

جس فنکار کو سماجی تعلقات کے ساحل نظر آ جاتے ہیں وہ بورژوائی سمندر میں زندگی کی کشتی چلانا پسند نہیں کرتا۔ اس لئے کہ سماجی تعلقات اسے آزادی بخش دیتے ہیں اور بورژوائی کے برعکس وہ انفرادیت کی سطح سے بلند ہو کر سماج سے وابستہ ہو جاتا ہے اور وہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ سماج اور سماجی اور اجتماعی زندگی ہی انسان کو صحیح معنوں میں آزادی دیتی ہیں، وہ عوام کی جمہوریت کی حقیقت سمجھتا ہے اور سماجی حقیقت کی تخلیق اس طرح کرتا ہے کہ اس میں اس نظام زندگی کے خلاف آوازیں بلند ہوں جس میں سماجی زندگی کو حسن دینے کے کوئی انداز نہ پائے جاتے ہوں۔

رشید احمد صدیقی کے آرٹ میں وہی انفرادیت پائی جاتی ہے جس میں دنیا کو سمجھنے کی نہایت ہی غیر سماجی کوشش ہوتی ہے۔ ان کے فن میں سماجی شعور کی تصویر نہایت دھندلی ہے ان کے یہاں انسان دوستی کے جذبہ کا فقدان ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی طنز و مزاح میں زندگی پیدا نہیں ہوتی۔ خلوص اور انسان دوستی کے جذبے کے فقدان نے ان کی طنز سے انگریزی کی ساری صلاحیتیں چھین لی ہیں، رشید احمد کے پاس حقیقت کا کوئی مادی تصور نہیں اس لئے جب وہ حقیقت کے قریب جا کر طنز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بعض وقت مستقبل سے مایوسی کی ایسی تصویریں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ”مرشد“ میں جہاں مرشد آنے والے دور کا ذکر کرتے ہیں وہاں نئی دنیا اور اشتراکیت سے بیزاری کے عناصر نمایاں ہیں۔

ان کے مضامین عموماً ان کی اپنی ذات اور اپنے ماحول (یعنی علیگڑھ کی فضا) سے تعلق رکھتے ہیں، بعض وقت ان کا ماحول مشرقی اور مغربی روایات کا ایک ایسا امتزاج بن جاتا ہے جس کی سطح نہایت ہی پُر خروش ہے اور تہہ بالکل ساکن! روزمرہ کے واقعات ان کا آرٹ ہے لیکن کافن کبھی زندگی کی گہرائیوں سے دلچسپی نہیں لیتا۔ بنیادی اسباب پر بھی ان کی نگاہیں نہیں جاتی ہیں۔ ان کا فن کبھی زندگی کو آگے بڑھنے میں رو نہیں کرتا، ان کا ماحول جس تہذیب کی نمایندگی کرتا ہے اس میں ذوقِ عمل کا فقدان ہے جس کی تلافی ہنگامہ گفتار سے کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اساطیری اور سیاسی حوالہ جات سے ان کا آرٹ غیر محمودی فائدے حاصل کرتا ہے اور اکثر محض چند الفاظ کے اشارے ناکافی کی ایک داستان پیش کر دیتے ہیں اور اس طرح بھرپور ہوئے بھی رشید صدیقی وہ سب کچھ بیان کر جاتے ہیں جنہیں تہذیب برداشت نہیں کرتی۔ یہاں وہ روسی ادب کے مشہور مزاحیہ نگار زوشینکو کے قریب ہو جاتے ہیں جس کی محش باتوں میں مزاح تو پیدا ہو جاتا ہے مگر پیدا نہیں ہوتی۔! رشید احمد صدیقی کا فن زندگی کا سطحی ترجمان ہے اس لئے ان کی طنز مضمون خیزی کے سوا کچھ نہیں وہ صرف سطحی دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں

اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ جب وہ ہندوستان کی اجتماعی زندگی میں سوراخ، پوینورسٹی، جیل، تعزیرات ہند، پولس، بیوی کو ذہنی اور جسمانی فتنہ و فساد کے مرکزی ادارے سمجھے لگتے ہیں، بیوی بچے کو انسان کے لئے بیڑیاں تصور کرتے ہیں اور بنگالی مولوی اور مارواڑی کو سکون سفر کے بدترین دشمن سمجھتے ہیں تو مزاح ضرور پیدا ہو جاتا ہے لیکن خیالات میں مخصوص انداز کے قرار کی وجہ سے طنز پیدا نہیں ہوتا اور کہیں انسان کی بے حسی کی بے نقابی میں طنز کی لکیریں ابھرتی بھی ہیں تو فوراً ٹوٹ جاتی ہیں اس لئے کہ انھیں انسان پر مطلق بھروسہ نہیں ہوتا ایک وقت تھا کہ جب مرد شکار کے لئے جاتے تھے تو عورتیں باغبانی کیا کرتی تھیں، پھر مرد جب بھیڑ بکریوں کے مالک بنے تو عورتوں کو گھر کا کام سپرد کیا گیا اور وہ غلام بن گئیں۔ رفتہ رفتہ عورتوں کے سارے حقوق چھین لئے گئے، انھیں ناقص العقل کا خطاب دیا گیا اور اس کے بعد انھیں اپنے حقوق کے مطالبہ کا بھی حق نہ رہا۔ بورژوائی ذہنیت کے انسان آج بھی عورتوں کو اپنے ساتھ زندگی کے اُس میدان میں لانا نہیں چاہتے جہاں جدوجہد ہے اور جہاں انسان کے تعلقات اچھے بنتے ہیں وہ ابھی تک عورتوں کو ناقص العقل سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کی وسعت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر وہ عورتوں کو ذلیل نہ سمجھیں تو وہ اپنے خدا کے نزدیک باغی سمجھے جاتے ہیں۔ رشید صدیقی کے عورت کا تصور نہایت ہی رحمت پسند عورت کا مذاق اڑاتے ہیں ضرور لیکن ساتھ ساتھ خود بھی اپنا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ عورتوں کو فتنہ و فساد کی بنیاد سمجھتے ہیں، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی عورتوں کو دیکھ کر وہ بالکل اسی طرح چکرا جاتے ہیں جیسے وہ انگریزوں کی لائی ہوئی تہذیب کے ہر رخ کو خطرناک سمجھ کر چکراتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:۔ ”انگریز اور عورت دونوں ایسی چیزیں ہیں جن سے مرد معقول ڈرا کرتے ہیں، عورت سے محبت کرنا ہمیشہ ہر قوم اور ہر ادب میں مقبول رہا ہے۔ اسی محبت کی آڑ میں سب کچھ ہوا۔ جیل، ہسپتال، فنون لطیفہ، مضمون نویسی، اکاسا، وصیت نامے اور پاگل خانے قسم کی تمام چیزیں اسی کی منت کش ہیں۔“

دوسری جگہ دیکھئے:۔ ”میں ڈاکٹر صاحب کے کمال فن کا اتنا ہی قائل ہوں جتنا میرا کے علاج میں کوئین کا یا عورتوں کے ناقص العقل ہونے کا۔“ رشید صدیقی کے فن میں فوراً تضاد پیدا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ایک مضمون میں ایک وکیل کی بیوی کے کردار میں انسانیت دکھا کر زندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ کردار زندگی کو گرنے سے سنبھال لیتا ہے۔ مصیبت کے طوفان میں مسکراتا سکھاتا ہے، جدوجہد کی تعلیم دیتا ہے۔ ممکن ہے رشید صاحب نے اس کردار کو غیر شعوری طور پر تراش دیا ہو۔

عورت کو ذلیل سمجھنے کا خیال یقیناً سرمایہ دارانہ ذہنیت کی پیداوار ہے ایسے دور میں جہاں عورتیں مردوں کے ہر قدم پر ساتھ ہیں، عورت کا ایسا تصور نہایت ہی رحمت پسند نظریہ ہے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی پیدا کی ہوئی عورتوں پر طنز کے تیر چلائے جاسکتے ہیں لیکن ایسے مزاح سے کوئی فائدہ نہیں۔

رشید صاحب کا ایک مضمون ہے ”لڑ“ اس مضمون میں غریبوں پر شفقت کرنے کا وہی جذبہ موجود ہے جو آج سرمایہ داروں کا ہے، جس پر انھیں بہت فخر ہے۔ غریبوں سے محبت کرنا کچھ اور شے ہے اور شفقت کرنا کچھ اور۔ اس مضمون میں وہ عید و پر احسان کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ایک مل کا مالک کسی خوبصورت مزدور لڑکی کو کچھ زیادہ مزدوری دلا دیتا ہے۔

رشید صدیقی نہ تو اردو کے چیسٹرٹن ہیں اور نہ برنارڈشا۔ اس لئے کہ ان کی طرافت میں طنز کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ ان کی طرافت سمجھوں کے لئے نہیں ہے، ان کے یہاں ایک تصویر بٹھتی نہیں کہ دوسری تصویر سامنے آجاتی ہے۔ ایسی تیزی اور سہایت طنز اور طرافت دونوں کے لئے مفر ہے۔ ان کے یہاں بات میں بات پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک واقعہ تیزی سے دوسرے واقعہ پر چھٹا چلا جاتا ہے۔

ان کے یہاں انسان دشمنوں پر طنز کے کوڑے نہیں چلتے۔ ان کے پاس طنز کی ایسی سوئیاں ہیں جن سے وہ جہاں سے چاہتے ہیں غلوں کے چند قطرے گرا لیتے ہیں لیکن بعد کو وہ سوئیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ زیادہ کام کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں۔

اسے پوپ (A - POPE) نے اپنی طویل نظم THERAPED THE LOCK میں جہاں عورتوں کی بیوقوفی کا مذاق اڑایا ہے وہاں وہ خود بھی عریاں ہو گیا ہے۔ اس کی طنز سے اُس وقت زندگی چھین جاتی ہے جس وہ وہاں کے نظم چڑی بن جاتا ہے

وہ بے رحم کے لئے بے رحم نہیں بنتا۔ اس کے ماحول میں عورتوں نے فیشن ہی کو اپنی زندگی سمجھ رکھا تھا، کتے کے بچے کی موت پر عورتیں شوہر کی موت سے زیادہ غم منایا کرتی تھیں۔ پوپ نے اپنے ماحول کی اچھی عکاسی کی ہے، مافوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے طرافت میں زندگی پیدا کر دی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس حقیقت کا کوئی مادی تصور نہ تھا اس لئے وہ اپنی طنز میں تیزی اور بت شکنی پیدا نہ کر سکا۔ وہ بورژوا طبقہ کا ترجمان بن کر رہ گیا اس کی طنز میں کوئی تعمیری پہلو نمایاں نہ ہوا، اس کی آواز اونچے طبقے کی آواز بن کر رہ گئی، اس کی نظم پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بورژوا فنکار غیر شعوری طور پر اپنے نظام زندگی کو قائم رکھنا چاہتا ہے، طنز کے تیر صرف اس لئے چلاتا ہے کہ اس کے ذہن میں اپنے نظام کا جو خاکہ ہے اس سے الگ اس کے نظام کا کوئی خاکہ نہ بن سکے۔ وہ کسی عنصر کو ڈھلتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ رشید صدیقی کی طنز و طرافت میں بھی تیزی اور بت شکنی پیدا نہ ہو سکی، اس لئے کہ ان کی طنز و طرافت میں کہیں کوئی تعمیری پہلو نمایاں نہیں۔ یہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس نظام زندگی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتے ہیں جس میں وہ سانس لیتے ہیں۔ غیر شعوری طور پر اس کے لئے وہ اپنے ہر کردار کی بے عزتی بھی پسند کر سکتے ہیں۔ ان کے آرٹ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بورژوائی دوسرے بورژوائی کو ڈانٹ رہا ہے اور بولوں پر مسکراہٹ بھی پھیل رہی ہے۔ رشید صدیقی کے انداز بیان سے کسی بھی نئے آہنگ کا پتہ نہیں چلتا۔ انداز بیان کنایوں، صنعتوں اور تشبیہوں کا مروجہ منت ہے ان کے یہاں گفتگو کے ساتھ مناظر کے پہلو اس تیزی سے بدلتے رہتے ہیں کہ ربط و سلسلہ شکست و ریخت کے صدمہ پہنے کا عادی بن جاتا ہے وہ ایک سلسلہ قائم رکھ کر اتحاد و اثر پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے یہاں بات میں بات پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک بات پر دوسری بات اس طرح چھا جاتی ہے کہ پڑھنے والا گھبرا جاتا ہے۔

بعض وقت ان کی تحریر میں بڑی زندگی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ زندگی تھوڑے وقفہ کی زندگی ہوتی ہے۔ بعض مضامین میں متحدہ خیالات اور ظریفانہ تفصیلات کے ساتھ وزنی اور قابل قدر انجام بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا ڈرامائی انداز بھی ان کے فن کو بعض وقت بڑی زندگی بخش دیتا ہے۔ دو مختلف عجیب و غریب عناصر ان کے یہاں جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو زندگی اُبل پڑتی ہے یونیورسٹی اور پولیس کے نزدیک تحقیقات ہی سب کچھ ہے، عورت اور ندی دونوں طاقت کو زندگی سمجھتی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان کے اکثر مضامین اردو ادب کی نہایت ہی اچھی مثالیں ہیں۔ رشید صدیقی کے مخصوص علامات اگرچہ فرسودہ علامات میں پھر بھی بعض وقت ان سے کچھ نہ کچھ زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ارہر کا کھیت، مدرانڈیا، حاجی بلغ العلی اور مرشد وغیرہ ان کے مخصوص علامات ہیں۔

فکار اپنی تخلیقات کو اپنی ذات تک محدود نہیں کر سکتا ہے، اس کی تخلیقات زندگی اور دنیا کے لئے نہ ہوں تو فکار ملزم ہے رشید احمد صدیقی کے فن سے ہماری امیدیں اب بھی وابستہ ہیں۔ ہم ان کے آرٹ سے یاموس نہیں ہیں۔ ان کے اجتماعی شعور سے بھی باہمی تھینا بہت بڑی غلطی ہوگی۔

شکیل الرحمن شکیل

”رفیق صحت“ لاہور

کا پہلا شمارہ ”تپ دق نمبر“ تھا۔ اس کی افادیت کے پیش نظر عوام نے اسے توقع سے بڑھ کر پسند کیا۔ اب اگست نمبر انتوں کی دق یعنی ”پائیویریا“ پر شائع ہو رہا ہے۔ ستمبر کا پرچہ خٹنا زیمیر پر شائع ہوگا۔ اگر آپ اب تک اس کے خریدار نہیں ہوئے تو فوراً ہو جائیں ورنہ مجزات و فوائد کا یہ ذخیرہ آپ کسی قیمت پر بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ بھارت کے رہنے والے اصحاب دور و پے دفتر نگار میں جمع کر کے فوراً ہمیں اطلاع دیں۔ پرچہ آپ کے نام جاری کر دیا جائے گا۔

مئی ۱۹۷۷ء رفیق صحت دا تاج بخش لاہور

باب الاستفسار

مومن کے قصاید

(فضل الہی صاحب - کراچی)

غالباً یہ فخر نگار ہی کو حاصل ہے کہ اس زمانہ میں سب سے پہلے اسی نے مومن کی یاد کو تازہ کیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ لوگ اسے بالکل بھلا بیٹھے تھے اور دوسرے اساتذہ کے ساتھ مومن کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہ آتا تھا اس لئے یہ شمس کمر پڑی خوشی ہوئی کہ نگار کے مومن نمبر کا دوسرا ڈیشن شایع ہو گیا ہے، لیکن اس میں غالباً زیادہ تر مومن کے تغزل سے بحث کی گئی ہے اور اس کی قصیدہ گوئی کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ بہتر تو یہ تھا کہ مومن نمبر کے دوسرے ڈیشن میں ایک مضمون اس موضوع پر بھی شامل کر دیا جاتا، تاکہ قصیدہ گوئی میں جو مرتبہ مومن کا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لئے میں اپنی ذاتی ملاحظات کے لئے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کے قصاید کی تعداد کتنی ہے، وہ کس کس کی تعریف میں لکھے گئے ہیں اور دوسرے ممتاز قصیدہ گو شعراء کے مقابلہ میں مومن کی حیثیت کیا ہے۔

(نگار) مومن نمبر میں یقیناً ایک مستقل مضمون مومن کی قصیدہ گوئی پر ہونا چاہئے تھا اور میں اس سے خالی الذہن نہ تھا، لیکن اس خیال کی تکمیل میں متعدد اسباب عایل تھے۔ ایک یہ کہ اس مضمون کے لئے کم از کم قین جزو کا اضافہ کرنا پڑتا اور بہ حالات موجودہ جبکہ کاغذ کی گراہی و کمیابی انتہائی حد تک پہنچ چکی ہے یہ اضافہ ممکن نہ تھا، دوسرے یہ کہ اس موضوع پر خود مجھی کو لکھنا پڑتا اور اس کے لئے جس اطمینان و سکون کی ضرورت ہے وہ فی الحال مجھے میسر نہیں، بہر حال اس فرد گزاشت پر مجھے افسوس ہے اور اس کی تلافی ایک حد تک اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کے استفسار کے جواب میں مختصراً اس موضوع پر کچھ عرض کر دوں۔

قصیدہ گوئی میں سودا اور ذوق کو خاص شہرت حاصل ہے، کیونکہ ان دونوں نے متعدد قصاید لکھے اور اپنا پورا زور و طبع ان پر صرف کر دیا غزل کی طرح اردو میں قصیدہ گوئی بھی فارسی کی تقلید تھی اور چونکہ فارسی کی قصیدہ گوئی کا تعلق شاعری سے اتنا زیادہ نہ تھا جتنا اظہارِ فضل و کمال سے اس لئے اردو میں بھی قصیدہ گوئی کا رنگ یہی رہا۔ تاریخی و علمی اصطلاحات، دقیق و مشکل الفاظ، تخیل کی بلندی، مضمون آفرینی، زور بیان، سبالتہ، و تعلق، قصیدہ گوئی وہ خصوصیات تھیں جو فارسی میں عام طور پر پائی جاتی تھیں اور جن کا متبع اردو میں بھی کیا گیا۔

فارسی قصیدہ گوئی کی تفصیل پر اظہار خیال کا محل نہیں، ورنہ میں شاید زیادہ تفصیل کے ساتھ ان خصوصیات پر روشنی ڈال سکتا۔ بہر حال ان تمام ذیلی مباحث سے ہٹ کر جس وقت ہم اردو کی قصیدہ نگاری پر نگاہ ڈالتے ہیں تو چار شاعروں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سودا، ذوق، غالب اور مومن۔

غالب نے اردو میں کوئی ایسا قصیدہ نہیں لکھا جس کا ذکر سودا اور ذوق کے قصاید کے ساتھ کیا جاسکے۔ اس نے اپنا سارا زور و تقلم فارسی قصیدہ نگاری میں صرف کر دیا اور بہت کامیاب ہوا۔ سودا ان خصوصیات کے لحاظ سے جو قصیدہ کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہیں، بڑا کامیاب قصیدہ گو تھا۔ ذوق کے قصاید گور و زور بیان کے لحاظ سے سودا کے قصاید سے کم تر ہیں، لیکن روانی و خوشگلی کے لحاظ سے وہ سودا سے بڑے

ہوئے ہیں۔ مومن کے یہاں ذوق و سودا دونوں کا رنگ پایا جاتا ہے اور اگر مدح گوئی کو اپنا پیشہ بنا کر زیادہ قصاید لکھتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ سودا اور ذوق کے ساتھ ان کا نام بھی نہ لیا جاتا۔

مومن نے صرف دو قصیدے لکھے۔ ایک حمد میں، دوسرا نعت میں، چار خلفاء کرام کی منقبت میں، ایک حسن کی شان میں۔ صرف دو قصیدے انھوں نے دنیاوی حیثیت سے لکھے، ایک والی ٹونگ کی مدح میں، دوسرا راجہ پٹیلہ کی تعریف میں، اور ان تمام قصاید میں انھوں نے سودا اور ذوق دونوں سے اپنی راہ علوہ اختیار کی۔

قصیدہ میں تشبیب خاص چیز ہے اور اس پر تمام شعراء نے اپنا پورا زور صرف کیا ہے، لیکن عرفی کی طرح یہ خصوصیت مومن ہی کو حاصل تھی کہ اکثر قصاید میں انھوں نے تشبیب کو اس کے صحیح معنی میں پیش کیا اور پورا رنگ تغزل اس میں بھر دیا۔

خلیفہ ثانی کی منقبت میں جو قصیدہ ہے اس کی تشبیب کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :

جو اُس کی زلف کو دوں اپنا عقدہ مشکل تو بدالہوس کا بھی ہرگز کبھی نہ چھوٹے دل
تم اور حسرت ناز، آہ کیا علاج کروں، میں نیم جاں نہ رہا امتحان کے متابل
چلا ہی جاتا ہوں میں گو چلا نہیں جاتا غضب ہے شوق رسائی و دوری منزل
خدا سے ڈرت بیدر دے یہ کیا انصاف کہ تو جفا سے نہ ہو اور وفا سے ہوں میں محفل
کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غزل کے اشعار نہیں ہیں۔ سودا اور ذوق کے قصاید میں ایسا رچا ہوا رنگ تغزل آپ کو نہ ملے گا۔

مومن نے بھی دوسرے شعراء کی طرح قصاید میں زمانہ کی شکایت، اس کی ناقدر شناسی اور اپنی ناکامی و نامرادی کا ذکر کیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اسی متغزلانہ رنگ میں خلیفہ ثالث کی منقبت میں تو انھوں نے غزل کیا پوری داسوخت لکھ دی :

نیک نامی نہ سہی مجھ کو ہے تم سے سروکار چھوڑ دوں، آج وفا گرہ و وفا سے بیزار
گر تمھیں صحبت اغیار سے پرہیز نہیں ہم بھی کچھ چارہ آزار کریں گے ناچار
وہ جلے محفل دشمن میں جو ہو شمع لقا مجھ کو چھڑانہ کر دو تم سے کہا ہے سوار
بے مروت مری نظروں میں ہیں انداز ترے آجکل کچھ نگہ لطف ہے سوئے اغیار
آپ دیکھا نہ سنا اور ہے، پر جھوٹ نہیں تیری آنکھیں کہہ دیتی ہیں نہ کرنا انکار

افرنس مومن کی یہ خصوصیت کہ وہ قصیدوں میں بھی غزل کی طرف آہلتے ہیں، ان کی وہ انفرادی خصوصیت ہے جس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں۔

جیسا کہ پہلے کہ چکا ہوں۔ قصاید میں زور بیان، مبالغہ، دقت آفرینی اور تمثیلات کا خصوصیت کے ساتھ لحاظ رکھا جاتا تھا اور یہ وہ روایت تھی جس سے مومن بھی نہ بچ سکے اور چونکہ وہ عربی فارسی کے فاضل، طب و نجوم کے ماہر تھے اس لئے ایسی ایسی علمی اصطلاحیں استعمال کیں اور ایسی ایسی تمثیلات سے کام لیا ہے کہ ہر شخص ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مثلاً حضرت عثمان کی منقبت کے مطلع ثالث میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں :
صوفیوں نے ترے چہرہ کا جو عالم دیکھا ہوئے قایل کہ تجلی کو نہیں ہے تکرار

اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کسی کو صوفیوں کا یہ نظریہ معلوم نہ ہو کہ تجلی خداوندی کی تکرار نہیں ہو سکتی، دعا یہ کہ صوفیوں کو تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی اس کی تصدیق ہوئی کہ تجلی کی تکرار ممکن نہیں۔ کہنا صرف یہ تھا کہ تو اپنے جمال میں بے مثل ہے لیکن اسے ظاہر کیا اس انداز سے !
اسی قصیدہ میں اصطلاحات نجوم کا عالم دیکھئے :

زورہ اوج سے برہنیں کی رجعت ہو جائے تو میں زہرہ کرے تہ کے قبراں سے انکار
تا کہ ہو جائے ہر آزار کا مصدر ایک سخت بخشین کو ہے دفع طبعیت پہ قرار
بند ہے امیر گر اک خوشہ گندم کی مجھے قہر تجلی سے ہو برج شرق کے میزار

گرمیوں کی بھول میں دلیل، ناخن شیر سے ہو سیدہ خورشید نگار
خون کے میرے ارادہ سے ہوا ذاب سعد، قتل پر میرے کمر باندھے ہے شکل حبار
زیت این ہے تو ترسیع و تقابل کے سوا، بھول جائیں گے منجم حرمیں باقی انظار
ان اشعار میں موتن نے اپنی زبونی قسمت اور شوقی طالع کا ذکر کرتے ہوئے گویا اس شعر کی شرح کی ہے:-

ان نصیبوں پر کیا اختر شناس

آسمان بھی ہے ستم ایجا د کیا

ان اشعار میں ذرہ (بندی)، برجیس، زہرہ، نحسین، تحویل، شرف، ذاب سعد، ترسیع، تقابل، انظار، سب علم نجوم کی اصطلاحیں ہیں
رئیس چپالہ کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا ہے اس کی ابتدا بھی انھوں نے اسی قسم کے اشعار سے کی ہے:
صبح ہوئی تو کیا ہوا ہے وہی تیرہ اختری، کثرت دود سے سیاہ شعلہ شمع خادری
چشم ستارہ سحر یوں زحل سے سرمہ سا، دشت ترک چرخ سے تیز نگاہ مشتری
موتن نے فلسفہ کی اصطلاحوں سے بھی کام لیا ہے، مثلاً:-

جب ستایا مجھے اس نے وہی الفت دہی دل، یہ غلط ہے کہ اعادہ نہیں بہر معدوم

فلاسفہ کا اعتقاد ہے کہ جہتے معدوم ہو جائے وہ پھر وجود میں نہیں آسکتی، موتن کہتا ہے یہ خیال غلط ہے، کیونکہ جب کبھی محبوب نے مجھے
ستایا، گئی ہوئی محبت پھر لوٹ آئی۔

ایک اور شعر: فکر الزام حکیم و متکلم ہو اسے، تو مجسم نظر آجائیں نقاط موبوم
نقطہ کو حکیم و متکلم فرضی و موبوم مانتے ہیں، موتن کہتے ہیں کہ اگر میرا مدوح ان کے اس نظریہ کو باطل کرنے پر آئے تو نقطہ بھی جسم اختیار کر کے
سامنے آجائے۔

نعتیہ قصیدہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

ہے دشت بزم طرب کثرت نتائج سے، نہ کیوں ہو مشکل حارسی کو ناز شکل عروس

شکل حارسی اور شکل عروس، اقلیدس کی دو شکلیں ہیں، جن میں شکل عروس کثرت نتائج کے لحاظ سے زیادہ اہم چیز سمجھی جاتی ہے۔
اسی شکل عروس کا ذکر انھوں نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے:-

گواہ عصمت مریم ہو کثرت اولاد، عقیقہ مجھ سے سنے گریبان شکل عروس

موتن کا یہ شعر بہت مشکل ہے، اس لئے اس کی توضیح کے دیتا ہوں:-

شکل عروس اقلیدس کی ایک ایسی شکل ہے جس سے نتائج کثیر پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر میں کسی عقیقہ (بانجھ عورت) کے سامنے شکل
عروس کا بیان کروں تو اس کا بانجھ پن دور ہو جائے اور اس کی اولاد کی کثرت کو دیکھ کر لوگوں کو جناب مریم کی پاکدامنی کا یقین آجائے کیونکہ
جب ایک عقیقہ کے اتنی اولاد پیدا ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ دو شیرہ کے بطن سے اولاد نہ ہو سکے۔

دیکھ کر تیزی تیغ کوہ شکاف، ٹوٹ جاتی ہے سرکشوں کی کمر

خط نصف النہار ہو محسوس، گر فلک کو عدد بنائے سپر

خط نصف النہار فضائے آسمانی کا ایک فرضی خط ہے، لیکن موتن اپنے محدود سے کہتا ہے کہ اگر تیرا دشمن شیریں تلوار کا وار بچانے کے لئے

۱۔ جن حضرات کو ان اشعار کی تشریح درکار ہو وہ مجھ سے ملحدہ دریافت کر سکتے ہیں۔ بسلسلہ استفسار و جواب قلت گنجائش کی وجہ سے تشریح طعن و مطنی۔

آسمان کو سپرینٹے تو اس کا خالص نصف النہار بھی باوجود فرضی و موہوم ہونیکے محسوس ہونے لگے اور ایسا معلوم ہو گیا آسمان کی ڈھال میں بال پڑ گیا ہے۔

طبی اصطلاحات ملاحظہ ہوں :

جو ہوں معالج مبطون تو قابض ارواح کرے دعائے رواج طریق جالینوس

درم ہو چارہ گر قبض تا بدست لیم کیا ہوینے جو تجویز وزان مغز فلوس

مبطون اس مریض کو کہتے ہیں جسے معدہ کی شکایات رہتی ہوں۔ جالینوس یونان کا مشہور طبیب تھا جسے امراض معدہ کے علاج میں بڑی دستگاہ حاصل تھی اور جس کی جوارش جالینوس بڑی مشہور چیز ہے۔ مومن کہتا ہے کہ اگر میں کسی مریض معدہ کا علاج کروں تو خود ملک الموت جان نکالنے کی جگہ جالینوس کے طریق علاج کی دعا کرنے لگیں۔

دوسرے شعریں درم قبض اور فلوس سے ایہام کا کام لیا ہے۔ فلوس، المٹاس کو کہتے ہیں، اور پیسوں کو بھی۔ اسی طرح درم طبی وزن بھی ہے اور سکہ کا نام بھی قبض، اسہال کا ضد بھی ہے اور مٹھی بند کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر میں رنج قبض کے لئے ایک درم مغز فلوس تجویز کروں تو بخیل کا بخل بھی دور ہو جائے۔

چوسر کی اصطلاح دیکھئے :

نرد بازوں کو عہد میں تیرے شش بہت جیسے مہرہ ششدر

مہرہ ششدر چوسر میں اس مہر کو کہتے ہیں جو چھ خانوں میں سے کسی خانہ میں نہ چل سکے اور زچ ہو جائے۔

مومن کے یہاں تاریخی و مذہبی تمیمات بھی بکثرت پائی جاتی ہیں (جن کی تفصیل کا موقع نہیں) اور اپنے اطہار فضل و کمال کے لئے ایسے ایسے وقتی الفاظ استعمال کئے ہیں کہ معمولی پڑھا لکھا انسان انھیں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ نعتیہ قصیدہ کے چند الفاظ ملاحظہ ہوں :- عجوس (ابرار)، غموس (جھوٹی قسم)، قرئوس (زین کے سامنے کا حصہ)، بریطوس (ایک مخصوص دعائے جدائی)، مٹوس (مٹا ہوا) قصہ مختصر یہ کہ تمام ان خصوصیات کے لحاظ سے جو ایک قصیدہ کی کامیابی کے لئے ضروری سمجھی جاتی تھیں، مومن کے قصیدے بھی کامیاب ہیں اور اگر ہم اس رنگ تغزل کو دیکھیں جو مومن کے قصائد میں پایا جاتا ہے، تو یہ کہنے میں تامل نہ ہونا چاہئے کہ اس باب میں مومن کی انفرادیت بہت نمایاں ہے۔

ایک قدیم کتب خانے کی بعض نادر کتابیں

غیاث اللغات (فارسی) مطبوعہ نو کشور ۱۹۶۳ء۔ مجلد ... چار روپیہ	آئینہ نجوم (اردو) مجلد ... چار روپیہ
درج النبوت (فارسی) از مولانا علی الحق دہلوی مطبوعہ نو کشور ۱۹۶۳ء۔ مجلد ... سات روپیہ	(اردو) شمس الرمل و کثافات النجوم و انوار النجوم و کوکباہل مفتاح الخیر
سواطع الہام (عربی) از فیضی مطبوعہ نو کشور ۱۹۶۳ء۔ مجلد ... سات روپیہ	مصدق الرمل و انوار الرمل (فارسی)۔ مجلد ... سات روپیہ
حیوۃ المیوان (ترجمہ اردو) ہر دو جلد مترجم عبدالقدیر درہ بزدی	سر لایعشر شہرہون بہ قانون التوفیق از استاد صادق علی خاں (اردو) مجلد سات روپیہ
مطبوعہ نول کشور ۱۹۶۳ء۔ مجلد ... سات روپیہ	مرانی انیس۔ مطبوعہ نو کشور ... چھ روپیہ
تغنیہ اللغات دار الفکر (فارسی) از مولوی عبدالرشید الحیدری	(فارسی) مجموعہ رسالعات۔ از خواجہ میر درد دہلوی ... آٹھ روپیہ
مطبوعہ نو کشور ۱۹۶۳ء۔ مجلد ... سات روپیہ	(فارسی) علم الکتاب۔ از خواجہ میر درد دہلوی۔ مطبع انصاری دہلی مجلد چھ روپیہ
شرح عمیق غریب تصانیف عربی (اردو) از عبد الحمید خاں۔ مطبوعہ نو کشور چار روپیہ	(فارسی) یکصد و یک سالہ جات شاہ نعمت اللہ علی بنی (علی اکبر شاہ عالم بادشاہ) ...
علم جفر و شہدہ جات (اردو)۔ مجلد ... چار روپیہ	(فارسی) فرنگ آشنای ... ایک سو بیس روپیہ

صید حرم

(پرو فیسرتور علیگ)

بشهر مرد کے طاعت فروشی	مصلی در بغل مصحف بدوشی	سکوتش گرچه خود مهر دهن بود	خروش او خروش انجمن بود
نگاهش مریم زخم مریداں	دمش کفاره خون شهیداں	دام خورده سوگند از پیمبر	پیا پی سجدہ پا کردے برادر
نظراش ہر تسبیح و تہلیل	نفسہایش ہمہ انفاس جبریل	بدل نشتر بسینہ داشتے تیر	کہ یارب داراں از دست این پیر
کمانش راغزنگ از کشف دالہام	بشہر اندر کرامات دمش عام	الہی درد مارا کن تو در ماں	الہی جان این قنوت بستان
کمندش بر حرم درامش بر افلاک	طاہک صید دیندانش بفرناک	خدا دند اچہ کا فرما جبرائی	برافروزد چراغ پارسائی
بزم از اہل کعبہ برودہ گوئے	دے آہش بخوردے بے وضوئے	چہ اثر درما بشکل آدمی ہا است	چہ عبرت عبرت نظارگی ہا است
بمیرت قدسی سجدہ طرازے	بصورت راہب گیسو درازے	ولیکن چوں دعائش بے اثر بود	شبش را آفتابے بے سحر بود
نشان سجدہ پیشانی او	گواہ معرفت سامانی او	ہی نالید می پیچید می گفت	نگرازا خداے ما بر آشفست
چہ ذرہ ذرہ خورشید بردوش	چہ قطرہ قطرہ عمار در آغوش	بگفتم این چہ فریاد و فغانست	بگفتا درد درد بے امانست
چہ عارف عارف شب نودہ دلے	چہ موج موج دجلہ شکارے	بگفتم آخرت از چیست از ماتم	بگفتا کشتہ آب حیاتم
دلے با آن ہمہ عرفاں فروشی	باں دستار فضل و فقر کوشی	بگفتم گیسوانت برہم از چیست	بگفتا ماتم دہا ز شادیت
اسیر دام بودش نازینے	بت توبہ شکن آہوئے چینے	بگفتم من بدروت پے نہروم	بگفت از دام آدم زاد مردم
بصحر امرنگے بشکستہ اے	بخوں غلطیدہ وحشی غزالے	بگفتم گل رخا آخر چہ خواہی	بگفتا کیفرے از بیگناہی
بجوم یاس و آشفستہ نگارے	ہوئے تند و شمع رگزارے	بگفتم ہرچہ خواہی از خدا خواہ	بگفتا دم عزیزی استغفر اللہ!
ہم از آہنگ خود افتادہ ناہید	ہم از انوار خود بے نور خورشید	زمان را غلگسار و یادے نیت	زمان را درد و گیتی داودے نیت
ز اشک پیہم داد زلف برہم	سراپیش تو گوئی نخل ماتم	چہ فریاد و فغان آخر تو اں کرد	
ز ستر پایچاں بدوش سپوش	تو گوئی شمع کعبہ گشت خاموش	خدا مرد و شبی مرد و صبحی مرد !!!	

ابھی ابھی تو.....!

(شہاب اشرف، ام لکام)

ابھی ابھی تو فضاؤں سے شعلہ بھڑکا تھا
جہاں شوق کے ذرے کھنک اٹھے تھے ابھی
ابھی ابھی تو تبسم کے پھول جھکے تھے،
ابھی ابھی تو اٹھی تھیں وہ ملتفت نظریں
ابھی تو دوش سے ڈھلکا تھا گلشنِ آہن
ابھی تو جاگ رہا تھا نگاہ کا جا دو،
پھل رہی تھی ابھی دوش پر وہ زلف کی رات
ابھی تو راگنی انساں کے روپ میں تھی کھڑی
ابھی تو نرم تکلم کی پڑ رہی تھی پھوار
کیسی برق سی لہرا کے ہو گئی روپوش
ابھی ابھی تو دل کائنات دھڑکا تھا،
خرام ناز سے نئے چھلک اٹھے تھے ابھی
ابھی ابھی لب لعلیں سے غنچے چلکے تھے،
ابھی ابھی تو چنی تھیں حیات نے کرنیں
ابھی تو سانس کی لہروں پہ ڈولتے تھے کنول
ہوا میں سانس سی لینے لگے تھے جام و سبو
مہک رہی تھی ابھی کس قدر عروسِ حیات
ابھی تو لے میں گھلتی تھی موتیوں کی لڑھی
ابھی تو لیلیٰ فطرت بجا رہی تھی ستار
نشاط و نور کے سیلاب ہو گئے خاموش
عروسِ شب نے کلیجہ پکڑ لیا اکدم،
اتر گئیں جو کھنکستیں تھیں چوڑیاں پیہم

نازش پر تا بگڑھی :

تری راہ چھوڑ کے بڑھ گیا، ترے درے ہو گئے گزر گیا
کبھی تو نے مجھ پہ کئے ستم تو یقینِ لطف میں کھو گیا
نہ قرار دشمن جاں ملا نہ سکونِ مرگ نما ملا،
تمہیں آج دیکھ کے ہر جاں بھی جی جی میں بن گیا
جو خطا ہوئی تھی ناز سے وہ سہو و شہ دل ہوا
تری یاد پہنچی ہے اب کہاں کہ تو ذہن ہی سے اتر گیا
کبھی تیرے لطف و کرم پہ بھی مرے دل میں دہم گزر گیا
غمِ عیش سے جو گزر گیا وہ قیامتوں سے گزر گیا،
گمراہی یہ دل ناتواں کہ نہ جانے کس لئے ڈر گیا
جو غرورِ عشق میں کر گیا وہ گناہ حسن کے سر گیا

گھٹائیں :- (تنویر احمد علوی ایم۔ اے)

آنچل سے فضاء میں اڑ رہے ہیں
دامن سے ہوا میں جڑ رہے ہیں
جھونکوں میں شراب مل رہی ہے
یا بونے شباب مل رہی ہے

گردوں پہ گھٹائیں گھر رہی ہیں
پریاں ہیں کہ اڑتی پھر رہی ہیں
کلیوں کے سلام لا رہی ہیں
پھولوں کے پیام لا رہی ہیں

بادل ہیں ہوا میں رقص فرما
دنیا ہے شباب کا سا سپنا
کوثر کی سی موج آ رہی ہے
زلفوں کی سی چھاؤں چھا رہی ہے

بوندوں کی قطار گر رہی ہے
پتوں پہ پھوار گر رہی ہے
پھولوں کو پسینہ آگیا ہے
سادن کا مہینہ آگیا ہے

بجلی میں شباب کی سی اک رو
بدلی میں شراب کا سا پر تو
شعلہ سا لپک کے رہ گیا ہے
آنسو سا چمک کے رہ گیا ہے

ظلمات میں چشمہ صبا جی :-
بادل میں چمکتی ہے صراجی
دیوانوں کے خواب ہیں گھٹائیں
کیا مست و خراب ہیں گھٹائیں

حریم ناز میں عرض و نیاز :- (عذیب میرٹھی)

واکر در نشاط، بہاراں کا واسطہ !
تجھ کو نسیم صبح گھٹائیں کا واسطہ !
پیغام برگ و بار سنا نخل شوق کو
باد مراد عالم امکاں کا واسطہ
صحرا چین میں ابر کو دست رخصت خرام
نثر مردگی سنبل و ریمیاں کا واسطہ
خنجیوں کو پھر عطا ہو نوید شگفتگی
آب و ہوائے ارض خیاباں کا واسطہ
زبور نو بہار کو پھر نغمہ سنج کر
آہنگ ساز و چنگ شبستاں کا واسطہ
پھر آرزو کے طائر وحشی کو کر رہا
فصل خروش مرغ خوش الحان کا واسطہ
عقل و خرد کے دام سے دے عشق کو نجات
ذوق جنون سلسلہ جنیاں کا واسطہ
ہاں پھر باب خاطر اندوہیں کو چھیڑ
مضرب تار جنبش مرگاں کا واسطہ
پھر مشعل امید جلا طاق یاس میں
اشکوں کے اہتمام چراغاں کا واسطہ
فرمان اختصار شب ہجر کو لے !
روئے حسین کی صبح درخشاں کا واسطہ
کچھ چارہ سازی دل حوں گشتہ بھی تو ہو
تکمیل شوق تابش افشاں کا واسطہ !
پائے طلب کو بڑھے دے سوئے درطرب
افسردگی خاطر دیراں کا واسطہ
بھرجام زندگی میں نہ صہبائے تلخ اور !
شیریں لبوں کے چشمہ حواں کا واسطہ
تیغ جفاے ناز کو رکھ دے خیام میں
اطاعت بے نہایت پنہاں کا واسطہ !
کہ بار بار بکھرنے لگے ہو اسے
اشعار عذیب میرٹھی کا واسطہ !

شبنون

(فضا بن فضا)

ہیں مسخ آدمیت کبریٰ کے خال و خد
 ڈوبا ہوا ہے زہر میں نوشینہ خرد
 یہ زندگی کے بجھتے ہوئے خوشنما کنول
 یہ آگ کی لپیٹ میں فردوس کے محل
 ہے ذر ذرہ شعلہ گر و صاعقہ تراش
 نظرت کے آئینے سر بازار پاش پاش
 سلگی ہوئی بہار یہ جھلسی ہوئی نسیم
 ماتم کناں سواد گل و شبنم و شمیم
 دھندلے ضمیر حلقہ اندیشہ تنگ و تار
 کیا کیا لٹی ہے عصمت تقدیس روزگار
 یہ الہی یہ ذہنوں میں دیوانگی کی رو
 دم سہی فکر و فرض کے روشن فلے کی لو
 شعلوں کا یہ شکوہ یہ آہن کا طعناق
 نشت و خزن کی زوبہ ہیں تیشے کے قصر و طاق
 یہ جہن و جہل، جبر و جفا، جنگ و جاکنی
 یہ زندگی کے لب پہ ہلاکت کی راگنی
 یہ قافلے غبار کے کرنوں کے شہر میں
 ظلمت کے یہ سفینے مہ و نور کی نہریں
 بلور کی زمیں پہ چٹانوں کی بارشیں
 یہ خندہ سحر سے لہو کی تراوشیں
 معصوم لاشیں آتش و آہن کی دھوپ میں
 ناسور مسکرائیں تبسم کے روپ میں
 کدق کے طاق میں یہ مس قحام کے دئے
 بیع ضمیر و عقل، زرد و سیم کے لئے
 شبنم کی صنو سے کتنے گلستاں ہیں شعلہ ناک
 کیا کیا اڑائی مل کے شگوفوں نے سر پہ خاک
 ہے کائنات اوٹھے ہوئے موت کا کفن
 انسانیت پر اُن یہ شبنون اہر میں

دل شاہجہاں پوری :-

بارہا ڈوب کے ابھرا ہے دل سے نشتر
 راز پھر بھی نہ کھلا عشق کی گہرائی کا
 وقت رخصت تسلیاں دے کر
 اور بھی تم نے بے قرار کیا
 کیا جانے کس خیال سے چھوٹا بحال زار
 مجھ پر بڑا کرم ہے سو چارہ ساد کا
 بہت لطیفہ شائے تھے جسکے جانب دل
 اسی نگاہ سے آواز ہے فسانے کا
 کیا کیئے اب ال محبت کی سرگزشت
 یاد اس کی رہ گئی ہے گردل نہیں ہا
 رہنما کی کیا صورت عشق کا دل چاہئے
 دل جیاں تڑپے بھولتا ہے ہوکے کونے کونے
 لے من ہنرے تبتا ہو، وہ قبول
 لیکن مری نظر کو پھر اک بار دیکھ کر
 بیڑاں جب کٹ چکیں کیا جانے کیا خیال
 ہم نے آہ سرد کھینچی سوئے نڈل دیکھ کر
 سرگزشت محفل، احضات احکام
 ایک افسانہ ہے دنیا دو سرا انسان ہم
 ہم کو حکام نظر آج خدا یاد آیا
 دل سمجھتا تھا کہ ہے دشمن یہاں کوئی
 قدم قدم پہ پڑا نہ خدا نہ خدا نہ خدا
 ہمت کا ترخوں میں کو خاطر بھی پائے ہو

(نظیر صدیقی)

صدائے شکست :-

(۱)

یارِ پیرے دل کا ہجر بھی سن لے فرصت ہو تجھے تو یہ صدا بھی سن لے
ساغر کی کھنک سے حال محفل تو سنا ٹوٹے ہوئے ساز کا گلا بھی سن لے

(۲)

سن لے یہ نوائے بینوا بھی سن لے ذروں سے جدائی کا گلا بھی سن لے
ساغر کو زمیں پر چپکنے واسلے توڑا تو شکست کی صدا بھی سن لے

(۳)

مضرب سے تیری حالت ساز سنی شیشے سے صدائے سنگ انداز سنی
ٹوٹا جوا چانک مرا ساغر کل رات، میں نے ترے قہقہے کی آواز سنی

(۴)

پینے سے کلیجے کو نکالا تو نے دیکھا میرے صبر کا تماشا تو نے
قصاب کی روح جس ترازو میں تھے شاعر کا بھی دل اسی میں تولا تو نے

(۵)

تو بن کے بشر کبھی جو اُترا ہوتا انسان کی مصیبتوں کو سمجھا ہوتا
بچے کی نگاہ جس کا گہوارہ ہو اس درد کو باپ بن کے دیکھا ہوتا

(۶)

بچہ ترا نزع میں سسکتا ہوتا، کچھ تجھ سے ہلک ہلک کے مانگا ہوتا
اس وقت غم دور کبریائی تیرا تخلیق کی نعمتوں کو سمجھا ہوتا

مقالات نیاز

ہنی حضرت نیاز کی ڈائری جو ادبیات و تنقید عالیہ کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، ایک بار اس کو شروع کر دینا اخیر تک پڑھ لینا ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول - منیجرنگار

فلاسفہ قدیم

اس مجموعہ میں حضرت نیاز کے دو علمی مضامین شامل ہیں (۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم کی روحوں کے ساتھ (۲) مادیوں کا مزہب نہایت مفید کتاب ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول - منیجرنگار

تنقیدی اشائے

پروفیسر آل احمد سرور۔ ریڈر شعبہ اُردو و لکھنؤ یونیورسٹی کے انیس تنقیدی مقالات کا مجموعہ جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ پروفیسر سرور اس عہد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور ان کے تنقیدی مقالات سندی حیثیت رکھتے ہیں۔ ۲۳۲ صفحات۔ کاغذ ۲ پونڈ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول منیجرنگار

قول فصیل

جس میں ملک کے مشہور مفکر و بلند خیال شاعر علی اختر حیدر آبادی نے جوش کی مشہور نظم "حرف آخر" کو سامنے رکھ کر اس کے تمام خیالات کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسان لاکھ ترقی کرے کتنی ہی عقل و فراست سے کام لے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو خدا کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ فنی حیثیت سے اختر کا یہ وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جسے ان کے شاعرانہ عروج کے ثبوت میں باسانی پیش کیا جاسکتا ہے۔ شروع میں حضرت نیاز تجوری کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ کاغذ ۲ پونڈ دبیر گروپش رنگین قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

مرزا شوق لکھنوی کا تنقیدی مطالعہ

(از پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جاں عالم و اجد علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ ان کی مثنوی کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ حکم تھا کہ جام شراب کی گردش سے پھیر دیا گیا ہے قیمت علاوہ محصول ٹرڑھ روپیہ - منیجرنگار

گوہر

(جناب نظیر جمیلی ام۔ اس کے قلم سے)

کوئی سن گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے صوبہ بہار کا اور ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ایک عمر شوہر کی جوان بیوی اور اس کے سر پہ جو ان بچے کی داستان عاشق ہے اور اس قدر دلچسپ انداز بیان میں کہ پڑھنے والے پر محبت طاری ہو جاتی ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول - منیجرنگار

جھوٹا اشتہار دینا حرام ہے پس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا فعل ہے

معجون غنبری یہ دوا دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے ولایت گل اسکے دواج موجود ہیں۔ دماغی کمزوری کے لئے اکیس صفت جو جوان بڑے سب کھاتے ہیں اس دوا کے مقابل میں سیکڑوں قیمتی ادویات اور کئی جات بیکار اس بھلا مقدر بڑھتی ہوئی دوا دین سیر دودھ اور پاؤ بھر بھی ہضم کر سکتے ہیں، اس قدر مقوی دوا ہے کہ بچپن کی اقسیم بھی خود بخود یاد آنے لگتی ہیں، اس کو مثل آب حیات کے تصور فرمائیے اسکے استعمال کرنے سے بچے اپنا وزن کر لیتے، ایک بیسی چھ سات بیس جون آگے جسم میں اضافہ کر دیتی اسکے استعمال سے وہ لکھنے کا کام کرنے سے مطلق ٹھکرتے ہوگی۔ یہ دوا جسمانی قوت کو مثل گلاب پھول کے سرخ اور مثل کنڈن کے درخشاں بنادے گی۔ یہ دوائی نہیں ہے بلکہ اصل دوا جس کے استعمال سے بیمار اور بیمار مثل بندہ سولہ سال کے جوان بن گئے ہیں۔ یہ نہایت صدمہ مقوی دوا ہے کہ آپ سیر و محفل نہیں کر سکتے۔ انقصہ سکا صفت غنبری میں نہیں آسکتی۔ تجویز کے دیکھ لیجئے اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے۔ قیمت فی شیشی ۲۴ موراک چار روپیہ (الغیر)

نوٹ: قایدہ دہر تو قیمت واپس نہرت دوا خانہ مفت منگائیے۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر لکھتا ہوں کہ یہ دوا اکیس کا کام کرتی ہے۔ نقادوں سے ہوشیار رہئے میری ۳۱ سالہ شہرت پر غور فرمائیے

حکیم ثابت علی بیج زبان خوش کلام

(عالم مثنوی سرگودھا کے روم صاحب)

محمود گکریٹ لکھنؤ۔ یو۔ پی

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

سروس

جج

خاص

مغل لائن نہایت مسرت کے ساتھ سال رواں کے جج کے لئے اپنے ایک اور جہاز کی روانگی کا اعلان کرتی ہے
جہاز کا کرایہ (مع خوراک) بمبئی / جدہ واپسی

درجہ اول ۱۱۵۱/- روپے

عرشہ (ڈپک) ۱۵۱/- روپے

ان کرایوں میں محصولات جدہ اور کشتی کا کرایہ جن کی مجموعی رقم (۷۰) روپے (۱۲) آنے ہوتی ہے، شامل نہیں۔
غازمین جج کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک بمبئی نہ آئیں۔ جب تک کمپنی انہیں آنے کے لئے نہ لکھے۔

اہم اطلاع

غازمین جج کے پاس "انٹرنیشنل فارم" پر مہینہ اور چیک کے ٹیکے گوانے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہئے۔ بیفے کے سرٹیفکیٹ میں یہ درج ہونا ضروری ہے کہ عازم جج نے سات روز کے وقفہ سے دو انجکشن لے لئے ہیں اور یہ کہ دوسرا انجکشن بمبئی سے روانہ ہونے کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل لیا گیا ہے، اسی طرح چیک کے سرٹیفکیٹ میں یہ اندراج ہونا چاہئے کہ جہاز کی روانگی کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل چیک کا ٹیکہ گوا لیا گیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ مقررہ "انٹرنیشنل فارمول" پر مقامی میونسپلٹی کے حفظان صحت کے محکم سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
بیفے کے سرٹیفکیٹ ۹ ماہ تک اور چیک کے سرٹیفکیٹ تین سال تک کام دے سکتے ہیں

غازمین جج کو چاہئے کہ وہ ابھی سے بیفے اور چیک کے سرٹیفکیٹ طیارہ لکھیں

نشتیں محفوظ کرائیے

جہازوں کی نشتیں محفوظ رکھی جا رہی ہیں۔ عازمین جج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے تمام بارے یہاں درج کرالیں تاکہ بعد میں سہولت جج سے محروم نہ ہوتا پڑے، درخواست میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا ہونا ضروری ہے:-
(۱) ہر ایک عازم جج کا پورا نام - (۲) والد یا شوہر کا نام - (۳) عمر - (۴) درخواست بھیجے والے کا پورا پتہ خوشخط (۵) کس درجہ کا ٹکٹ چاہئے - (۶) کن تاریخوں میں سفر کا ارادہ ہے؟ اگر ساتھ میں بچے ہوں تو ان کا نام وغیرہ درج کرنا بھی نہایت ضروری ہے خواہ وہ شیرخوار ہی کیوں نہ ہوں، جہاز میں جگہ لے کر گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جج کے نام بارے میں درج ہونے والے کو ٹکٹ پچھلے جانے چاہئیں گے۔

ٹرنز مارلین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

بینک روڈ بمبئی - ۱

نشتیں محفوظ کرائیے کے لئے

تارک پتہ:-

دی مغل لائن لمیٹڈ ۱۷ بکس سٹریٹ کورٹ بھی "MOGUL" BOMBAY

مکتوبات نیاز	شہاب کی سرگزشت	جذبات بھاشا	فلاسفہ قدیم	شاعر کا انجام
(تین حصوں میں)	حضرت نیاز کا وہ مدیم نظیر جناب نیاز نے ایک	اس مجموعہ میں حضرت نیاز	جناب نیاز کے عنوان بھاشا	
ادب نگار کے تمام وہ خطوط جو	افسانہ جو اردو زبان میں	دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین	کے دو علمی مضامین	کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق
جذبات نگاری، سلاست بیان	بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری	ہندی شاعری کے نمونے	شامل ہیں :-	کی تمام نثر بخش کیفیات
رہنمائی اور البیلے پن کے لحاظ	کے اصول پر لکھا گیا ہے اسکی	پیش کر کے ان کی ایسی	(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم	اس کے ایک جملہ میں موجود
سے فن انشائیں بالکل پہلی	زبان و تخیل اس کی نزاکت	تشریح کی ہے کہ دل بیتاب	کی روحوں کے	ہیں۔ یہ افسانہ اپنے پلاٹ
چیزیں اور جن کے سامنے	بیان اس کی بلندی مضمون	ہو جاتا ہے۔ اردو میں بھی	ساتھ۔	اور انشاء کے لحاظ سے
خطوط غالب بھی پیکے معلوم ہوتے	اور اس کی انشا بحالیہ سحر	سب سے پہلی کتاب اس	(۲) مآدین کا مذہب	اس قدر بلند چیز ہے کہ دو گروہ
میں ان آدیشوں میں ہے	سلاطین کے درجہ تک پہنچتی	موضوع پر لکھی گئی ہے	نہایت مفید و دلچسپ	جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی
آدیش کی غلطیوں کو دور کیا گیا ہے۔	یہ آدیش نہایت صحیح	جس میں ہندی شاعری	کتاب ہے۔	تازہ آدیش نہایت صحیح و
اور وہ آدیش کے کاغذ پر طبع	اور خوش خط ہے۔	کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں	قیمت	خوش خط، سردرتی نگین
ہوتی ہے۔ قیمت ہر حصہ کی	قیمت دو روپیہ	قیمت بارہ آنے	ایک روپیہ	قیمت بارہ آنے
چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول

فراسیالید	نقاب ٹھہ جانیکے بعد	مذاکرات نیاز	انتقادیات	مذہب
مولفہ نیاز فتحپوری۔ اس کے	نیاز فتحپوری کے تین فنانوں	یعنی حضرت نیاز کی ڈائری	حضرت نیاز کے انتقادی مقالے	حضرت نیاز کا وہ
مطالعہ سے ایک شخص	کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے	جو ادبیات و تنقید عالیہ کا	کا مجموعہ، فہرست مضامین پر	معرکہ آرا مقالہ جس میں
انسانی ہاتھ کی شناخت	کہ ہمارے ملک کے ادیان	عجیب و غریب ذخیرہ ہے	ایران ہندستان کا اثر جرمن	انہوں نے بتایا ہے کہ
اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر	طریقت علماے کرام کی	ایک بار اس کو شروع کر دینا	شاعری پر فارسی زبان کی	مذہب کی حقیقت کیسا
اپنے یاد دہ سرے شخص کے	اندونی زندگی کیا ہے اور	اخیر تک پڑھ لینا ہے۔ یہ	پیدائش پر بخوانہ نظر آرد	ہے اور دنیا میں کیونکر
مستقبل، سیرت، عروج و	ان کا وجود ہماری معاشرت	بھی جدید آدیش جس میں	شاعری پر تاریخی تبصرہ آرد	راج ہوا۔ اس کے مطالعہ
زوال، موت و حیات	و اجتماعی حیات کیلئے کس	صحت اور نفاست کا غرض	غزل گوئی کی عہد بہ عہد ترقی	کے بعد انسان خود فیصلہ
صحت و بیماری، شہرت	سرم قاتل ہو، زبان پلاٹ	و طباعت کا خاص اہتمام	نقشائے رنگ رنگ (غالب)	کر سکتا ہے کہ مذہب کی
نیک نامی پر صحیح پیشین گوئی	انشاء کے لحاظ سے جو مرتبہ	کیا گیا ہے۔	کی فارسی غزل گوئی پر تبصرہ	پابندی کیا معنی کہتی ہے
کر سکتا ہے :-	ان افسانوں کا ہے وہ مرتبہ	قیمت	ادبیات و اصول نقد	قیمت
قیمت ایک روپیہ	دیکھنے سے قلعہ رکھتا ہے	ایک روپیہ	انہوں ادبیہ حقیقت نگاری	ایک روپیہ
علاوہ محصول	قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول	علاوہ محصول	قیمت چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول

نگار کے خاص نمبر

جنوری ۱۹۴۷ء

اس سالنامہ کا نام ماجد ولین نمبر ہے جس میں ایک تیشل فرسٹی ادیب کی ایک شاکر ٹریڈی کو اردو میں منتقل کیا گیا جو ادب اور جذبات نگاری کے لحاظ سے بڑا دل اپنا نظیر نہیں رکھتا قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

فروری مارچ

۱۹۴۶ء
جو فن اقتاد بر ملک کے بہترین اہل قلم اور ارباب فکر کے مضامین پر مشتمل ہے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری ۱۹۴۳ء

اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے کلام بر ملک کے متعدد مشاہیر نے نقد و تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری کی تھی قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

جنوری، فروری ۱۹۴۹ء

نگار کا افانہ نمبر ہے جس میں تقریباً تیس افانے بہترین اہل قلم کے تراجم کے گئے ہیں اس سالنامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ افانہ نگاری کے کتنے اسکول ہیں اور ہر اسکول کا معیاری فائدہ کیا ہونا چاہئے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۴۸ء

د پاکستان نمبر نگار کا جو بی نمبر جس میں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت و رفعت اور تمدن اسلام کے بلند مقامات کو پیش کیا گیا ہو تاکہ مسلمان اپنے مستقبل کی فکر کے وقت اسلام کے دور زرین کو نہ بھول جائے جن پر مسلم حکومت کی ترقی کی بنیاد قائم ہوئی تھی قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

جنوری ۱۹۵۱ء

اس سالنامے کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اس ہنڈس کی مشہور عالم کتاب سے لے کر ۱۹۴۷ء تک کے تمام تنقیدی رجحانات و انتقادی نمونوں کی تلاش کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عراق و فلسطین وغیرہ عالمک اسلامی کی سیاحت کے بعد ہاں کی سوچ و اکتھا کی کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی جن کا کلام ناپاب ہے اس میں جدید تنقیدی مہلانات اور ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۵۰ء

۲۸ سال ادبی و تنقیدی خدمات کا پھوڑ جس میں ۱۹۲۲ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک کے تمام تنقیدی رجحانات و انتقادی نمونوں کی تلاش کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عراق و فلسطین وغیرہ عالمک اسلامی کی سیاحت کے بعد ہاں کی سوچ و اکتھا کی کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی جن کا کلام ناپاب ہے اس میں جدید تنقیدی مہلانات اور ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

سالنامہ ۱۹۴۸ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی ایک بہت زیادہ تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

جولائی ۱۹۵۱ء

ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے ۵۵ سال کے بعد ایک کتاب شائع کی گئی ہے جو ایک بار ہمیں لینے کے بعد وقت تک چھوڑی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کر لیں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی زندہ رہنا بھی ایک فن ہے اور اگر اس فن کو آپ سمجھ لیا تو پھر (۱) دنیا کا ہر گز دالم آپ کیلئے ہے (۲) آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات کا آقا (۳) آپ کی عمر میں کس سال کا (۴) خطاطی اور خطی کا سہوہ و مضمون طبعی یا فنی ہے (۵) شاعرانہ اعتبار سے

پوسٹل سٹامپ ڈیپارٹمنٹ
پاکستان

رجسٹرڈ نمبر ۴۶۶

4 OCT 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ
قیمت فی کاپی ۱۰/-
سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

آٹھ روپیہ (مع سالنامہ)

چھ روپیہ دیگر سالنامہ

نومین نمبر ڈوسراڈیشن شائع ہو گیا

دو روپیہ علامہ محصول

تصانیف نیاز پختوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

من ویزواں

مذہبی استفسارات و جوابات

کا
مجموعہ

مولانا نیاز پختوری کی ہم سالہ دو تصنیف و صحافت کا ایک
غیر فانی کا زمانہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام
نوع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ کے ایک رشتہ
سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب
کی تخلیق دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ
کی حقیقت پر تاریخی علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے
نہایت بلند انشاء اور پر زور خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے
ضخامت ۶۴ صفحات مجلد نو روپیہ علاوہ محصول

اس مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے
ان کی مختصر فہرست یہ ہے:- اصحاب کہف - معجزہ و کرامت
انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوح - خضر
کی حقیقت - مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دہان میں
حسن یوسف کی داستان - قارون - سامری - علم غیب - دعا
توبہ - لقمان - عالم برزخ - یاجوج ماجوج - ہاروت ماروت -
حوض کوثر - امام مہدی - نور محمدی اور پل صراط - آتش نمرود وغیرہ
ضخامت ۶۲ صفحات کاغذ سفید دبیر قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ

نگارستان جمالستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالے اور دیگر نگار کے افسانوں و مقالات
اور افسانوں کا مجموعہ نگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن بیا
ملک میں جو درجہ قبول چل کیا اس کا قدرت خیال اور پاکیزگی زبان کے
انمازہ اس ہو سکتا ہو کہ اسکے متعدد مضامین بہترین شامکاروں کے علاوہ ہر
غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے۔ اس ڈیٹن اجتماعی و معاشری مسائل کا حل بھی
میں متعدد افسانے اور ادبی مقالے نظر آئے گا ہر افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ
ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس ڈیٹن
ایڈیشنوں میں نہ تھے۔ اس لئے میں متعدد افسانے اضافہ کئے گئے ہیں
ضخامت بھی زیادہ ہے۔ جو پہلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔

قیمت چار روپیہ علاوہ محصول قیمت پانچ روپیہ علاوہ محصول

حسن کی عیاریاں ترغیبات حسنی یا

اور دوسرے افسانے شہوانیات مجلد

حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری
جس میں تاریخ اور انشاء لطیف کا اور غیر فطری قسموں کے حالات
بہترین استخراج آپ کو نظر آئے گا اور تاریخی و نفسیاتی حیثیت سے نہایت
ان افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر ربط کے ساتھ محققانہ تبصرہ کیا گیا ہے
واضح ہو گا کہ تاریخ کے بھولے اوراق کی فحاشی دنیا میں کب اور کس طرح رائج
میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ تھیں ہوتی ہیں نیز یہ کہ مذاہب عالم نے اسکے رائج
حضرت نیاز کی انشاء نے اور میں کتنی مدد کی اس کتاب میں آپ کو
زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے نیا ایڈیشن

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

ایک غلطی کا ازالہ
ستمبر کے شمارے میں ایک مقالہ "آرودہ ہندی نزار" کے تحت
سے شائع ہوا ہے اور مقالہ نگار کے نام کی جگہ غلطی سے "م - ج"
درج ہو گیا ہے۔ اس مقالہ کے مصنف شہباز حسین صاحب
ہیں۔ خریداران نگار راہ کرم اس کی تصحیح کر لیں۔ - منیر نگار

ایک غلطی کا ازالہ
ستمبر کے شمارے میں ایک مقالہ "آرودہ ہندی نزار" کے تحت
سے شائع ہوا ہے اور مقالہ نگار کے نام کی جگہ غلطی سے "م - ج"
درج ہو گیا ہے۔ اس مقالہ کے مصنف شہباز حسین صاحب
ہیں۔ خریداران نگار راہ کرم اس کی تصحیح کر لیں۔ - منیر نگار

اڈیٹر: نیاز فتحپوری
4 OCT 1951

جلد ۶۰	فہرست مضامین اکتوبر ۱۹۵۱ء	شمار ۴
ملاحظات - - - - - ۲	باب المراسلہ والمناظرہ - - - - - ۳۱	ملاحظات - - - - - ۲
وسط ایشیا کی کچھری ترقی - - - - - ۵	باب الاستفسار - - - - - ۳۶	وسط ایشیا کی کچھری ترقی - - - - - ۵
انسان و انسان اعلیٰ - - - - - ۱۳	اقتباسات - - - - - ۴۸	انسان و انسان اعلیٰ - - - - - ۱۳
افن ڈراما نویسی - - - - - ۲۱	مراسلات - - - - - ۴۰	افن ڈراما نویسی - - - - - ۲۱
عشق - - - - - ۲۲	منظومات - - - - - ۴۲	عشق - - - - - ۲۲
اقیس اور امیر کا ابتدائی اور انتہائی کلام - - - - - ۲۹	مطبوعات موصولہ - - - - - ۴۵	اقیس اور امیر کا ابتدائی اور انتہائی کلام - - - - - ۲۹

خریداران نگار کے لئے

ایک نہایت ضروری اعلان

- ۱۔ نگار کا سالانہ چندہ مع سالانہ کے رجسٹر میں جنوری، فروری کے پرچے شامل ہوں گے) آٹھ روپیہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو حضرات سالانہ لینا نہ چاہیں گے اور سال میں صرف دس پرچوں پر قناعت کریں گے ان کے لئے چندہ بدستور وہی چھ روپیہ رہے گا
- ۲۔ اگر آپ سالانہ لینا نہیں چاہتے تو ازراہ کرم جلد از جلد مطلع فرمائیے، کیونکہ کاغذ کی کمیابی کی وجہ سے سالانہ کی کاپیاں ڈالیں نہیں چھائی جائیں گی
- ۳۔ اگر آپ نے اطلاع نہیں دی تو سمجھا جائے گا کہ آپ سالانہ لینا چاہتے ہیں اور وہی اپنی آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ ہوگا اگر آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہوتا ہے۔ - - - - - ورنہ دو روپیہ چھ آنے کا وہی اپنی جائے گا
- ۴۔ جو حضرات سالانہ لینا پسند نہ فرمادیں گے اور اس کی اطلاع ہم کو دیدیں گے ان کی خدمت میں دسمبر ۱۹۵۱ء کے پرچے کے بعد مارچ ۱۹۵۲ء کا "نگار" بھیجا جائے گا
- ۵۔ مختصر آویں سمجھ لیجئے کہ دس مہینے کے سال کا چندہ چھ روپیہ ہے اور پورے بارہ مہینے کے سال کا چندہ آٹھ روپیہ ہے
- ۶۔ آئندہ سالانہ ۱۹۵۲ء مسرت نمبر ہوگا
- ۷۔ پاکستان کے خریدار تمام رقوم ذیل کے کسی پتہ پر ارسال فرمائیں:-
ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی - ۲۷۲ - پیر ایچ کیش کالونی - کراچی - اور ملک محمد دین اینڈ سنز، پبلشرز، کلکتہ روڈ - لاہور

ملاحظات

کانگریس دور ہے پر الگشن کا زمانہ جس قدر قریب آتا جاتا ہے، انتخاب کی سرگرمیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں متعدد سیاسی جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کانگریس، دوسری کسان پر جا پارٹی، تیسری ہندو مہا سبھا، چوتھی سوشلسٹ، راشٹریا سنگھ کا ذکر میں اس لئے نہیں کرتا کہ وہ دراصل ہندو مہا سبھا ہی کا Trade Name ہے۔ صرف لیبل بدلا ہوا ہے، ورنہ چیز وہی ہے۔ کیونٹ جماعت بھی چنڈاں قابل لحاظ نہیں، کیونکہ ابھی اس کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ انتخاب کے مقابلہ میں سامنے آ سکے اور انگریسی کیونٹ نے یہ ہمت کی بھی تو اسے سوشلسٹ جماعت کی حمایت حاصل کرنا ہوگی

ہندو مہا سبھا — ایک قدامت پرست مذہبی جماعت ہے جو ہندوستان میں صرف ہندو راج، ہندو مذہب اور قدیم ہندو کلچر دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ پاکستان کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتی اور تقسیم ہند کی غلطی کا ازالہ اس طرح چاہتی ہے کہ پاکستان کو فتح کر کے پھر بھارت میں شامل کر لیا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ ہندوستان کی ہم کرو مسلم آبادی یا تو ہندو مذہب اختیار کرے (حالانکہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ صرف ایک سوشل تنظیم ہے) یا یہاں سے باہر نکل جائے

یہ وہ جماعت ہے جس کے اکثر افراد ہمیشہ کانگریس کے دشمن اور حکومت برطانیہ کے دوست رہے ہیں انھوں نے اس سے قبل ملک کی آزادی کے لئے ایک پھانس کی غلطی بھی کبھی گوارا نہیں کی اور ہمیشہ سرمایہ داری کا ساتھ دیا۔ اس لئے حیرت ہونا چاہئے کہ وہ جماعت جو اپنی قوت عمل یا فکر و عمل کے لحاظ سے اتنی قدامت پرست، اس قدر رجعت پسند اور اس درجہ بے عمل رہی ہو، اس میں آج یہ جرأت کیوں پیدا ہو گئی کہ وہ کانگریس حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتی ہے، پاکستان کو بھی فتح کر لینے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہم کرو مسلمانوں کو سرزمین ہند سے نکال کر یہاں خالص ہندو ملک قائم کرنے پر بھی مصر ہے

اس میں شک نہیں ہندو مہا سبھا کی یہ ذہنیت رد عمل ہے برطانیہ کی اس منافقانہ حکمت عملی کا جو اس نے ہندوستان میں اختیار کی تھی اور جس کا تنہا مقصود ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنادینا تھا، ہر چند یہ ذہنیت انگریزی راج ہی کے زمانہ میں کافی پختہ ہو چکی تھی، لیکن حکومت کے خون سے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جاسکتا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا، ملک دو حصوں میں بٹ گیا اور انگریز یہاں سے چلا گیا تو یہ ساہا سال کی دہائی جنگاری دفعتاً سمجھڑک اٹھی اور ہندوؤں کا جذبہ انتقام مسلمانوں کے خلاف مختلف صورتوں سے رونما ہونے لگا

کانگریس یقیناً خالص سیاسی جماعت تھی اور مذہب سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا، لیکن اس کی یہ خصوصیت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ایک سبب تو وہی تھا جو ابھی عرض کیا گیا اور دوسرا یہ کہ کانگریس کے قیام کا جو مقصود تھا وہ ان کے نزدیک پورا ہو چکا تھا اور اب کسی مدعا کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کے لئے انھیں آسان ترین طریقہ بھی نظر آیا کہ ہندوستان کو خالص مذہبی حکومت میں تبدیل کر دیا جائے وہ تو کہتے کہ مہاتما گاندھی کے بعد نئی قومی حکومت کی باگ جو اہر لال نہرو کے ہاتھ میں آئی، اور بین الاقوامی ساکھ پیدا کرنے کے لئے حکومت

کا دستور لاندھی اصول پر مرتب ہوا، ورنہ جس خطرہ سے اس وقت ملک دوچار ہے وہ پہلے ہی سامنے آجاتا اس دورانی میں ایک عام شکایت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کانگریس اپنے اصول سے ہٹ گئی ہے اور اس کے ارکان میں خود غرضی، نفس پرستی، مادی طمع اور بددیانتی بہت پیدا ہو گئی ہے پھر چونکہ حکومت کانگریس پارٹی کی ہے اس لئے یہ الزام گویا براہ راست حکومت پر عائد ہوتا ہے اور مذہبی شکایت کے ازالہ کی ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت نظم و نسق کی اس خرابی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی اور وہ اول دن سے اس غلطی کے سلجھانے کی میں ہے کہ حکومت پر کانگریس کا اقتدار قائم رکھتے ہوئے کیونکر ان خرابیوں کو دور کیا جاسکتا ہے اور ہر سال کانگریس کے اجلاس میں یہی سوال پیش

اور چند ہی مہینوں کے سوا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ سال گزشتہ سبب کرپائی جی اور ٹنڈن جی کا مقابلہ تھا تو نہرو، کرپائی جی کی موافقت میں یہ کیونکہ کرپائی جی بہر حال ٹنڈن جی کے مقابلہ میں نسبتاً زیادہ آزاد خیال ہیں اور اس طرح یہ مقابلہ گویا رجعت پسند اور اصلاح پسند دو قوتوں کا مقابلہ تھا لیکن بد قسمتی سے رجعت پسند جماعت کو کامیابی ہوئی اور ٹنڈن جی کی صدارت نے اس گتھی میں اور زیادہ پیچیدگی پیدا کر دی۔ ٹنڈن جی کو ہمیشہ سے کانگریس کے آدمی رہے ہیں لیکن ان کی ذہنیت مہا سبھائی ہے اور گوانٹھوں نے اپنے دوران صدارت میں کوئی بات ایسی نہیں کی کہ حکومت سے کھلا ہوا تصادم ہو جاتا، پھر بھی ان کی صدارت کا جو حامی اثر کانگریس پر پڑا تھا وہ مہا سبھائی نوعیت کا تھا، اور جو اہر لال نہرو ہائی کمانڈ اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کا بوجھ اپنے ضمیر پر بری طرح محسوس کرنے لگے تھے۔

اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اہر لال کے بعض ساتھی ان سے اور کانگریس سے جدا ہو کر اپنا میڈیٹھ قائم کرنے لگے اور کانگریس کا مستقبل زیادہ تاریک نظر آنے لگا۔ جو اہر لال کو چونکہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اکثر ارکان سے جنہیں ٹنڈن جی نے منتخب کیا تھا اول ہی دن سے اختلاف تھا اور حالات زیادہ مازک ہوتے جا رہے تھے اس لئے ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ وہ ورکنگ کمیٹی کے ممبروں میں تغیر و تبدل کا مطالبہ کریں اور یہ صورت عدم تبدیلی خود ورکنگ کمیٹی کی ممبری سے استعفا دیدیں۔

جو اہر لال نہرو کا یہ طرز عمل گویا ایک سنگ تھما ٹنڈن جی کی پالیسی کے خلاف جس کے جواب میں ٹنڈن جی نے اس کو تو منظور نہیں کیا کہ وہ اپنی منتخب کی ہوئی ورکنگ کمیٹی میں کوئی تبدیلی کریں لیکن انھوں نے خود صدارت سے استعفا دیدیا۔ ٹنڈن جی کے اس طرز عمل کو بعض لوگ ان کے اشارے سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اگر انھوں نے کانگریس کی صدارت نہ چھوڑی تو جو اہر لال ورکنگ کمیٹی سے علیحدہ ہو جائیں گے اور اس واقعہ کا کانگریس کے اقتدار پر اتنا خراب اثر پڑے گا کہ آئندہ انتخاب میں مشکل ہی سے وہ یا کانگریس کا کوئی ممبر کامیاب ہو سکے گا۔

اس کو کانگریس کا ہر فرد اچھی طرح جانتا ہے کہ جس حد تک عوام کا تعلق ہے وہ کانگریس اور جو اہر لال نہرو میں کوئی امتیاز نہیں کرتے اور کانگریس کی جو کچھ سادہ باقی ہے وہ صرف نہرو کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس لئے آئندہ انتخاب میں کانگریس کا کسی ممبر کا کامیاب ہو جانا اس حال میں کہ نہرو کی دلچسپی کانگریس سے ختم ہو چکی ہو ان کے نزدیک بھی ممکن نہ تھا۔ اور اسی لئے کانگریسوں نے ٹنڈن جی کے استعفیے اور ورکنگ کمیٹی کی نئی تعمیر و تشکیل کے تلخ گھونٹ کو برداشت کر لیا۔

نہرو کے صدر کانگریس ہونے کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا وہ لوگ جو کانگریس کو چھوڑ چکے ہیں، پھر کانگریس میں شامل ہوں گے یا نہیں اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے رفیع احمد قدوائی اور کرپائی کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھیں، چنانچہ حالات بتاتے ہیں کہ قدوائی تو غالباً جلد واپس آجائیں گے اور کرپائی بھی خود و تان کے بعد یہی راہ اختیار کریں گے، کیونکہ نہرو کے صدر کانگریس ہو جانے کے بعد، پارٹی کی اہمیت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور کرپائی جی کو اپنے ممبری کے دورہ میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پارٹی کو پارٹی کی ہمدردی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اب وہ کوئی نئی چیز ایسی پیش نہیں کر سکتی جو کانگریس کے مقاصد سے مختلف ہو۔ اور اس لئے وہ لوگ جن سے ہمدردی و اعانت کی توقع کی جاتی تھی وہ اگر کانگریس کی طرف نہ لگے تو سوشلسٹ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نہرو کی صدارت کانگریس اور رفیع احمد قدوائی یا دوسرے منحرف ہو جانے والے ارکان کی دلیپسی سے یہ گتھی ہمیشہ کے لئے کھینچ جائے گی اور کانگریس حکومتوں کی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں اس میں شبہ ہے۔

اس سلسلہ میں رفیع احمد قدوائی کا یہ بیان بہت معنی خیز ہے کہ جب تک کانگریس حکومت کے ارکان میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ ہو اور اعلیٰ حیثیت سے ان خرابیوں کا انکار نہ کیا جائے جنھوں نے کانگریس کو بدنام کر دیا ہے، محض صدارت کی تبدیلی یا ورکنگ کمیٹی کی جدید تشکیل مفید نہیں ہو سکتی۔ قدوائی صاحب کا یہ بیان کھلا ہوا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ خرابیوں کا اصل تعلق صوبائی حکومتوں سے ہے اور جب تک ان میں کوئی تبدیلی نہ لگ جائے کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ بالکل وہی چیز ہے جس کا ذکر نہرو جی نے بھی اپنی سمارتھمبر کی تقریر میں کیا ہے۔ انھوں نے صاف صاف الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ کانگریس پارٹی باری کا شمار ہو گئی ہے اور ہماری طاقتیں غلط راستے پر استعمال ہو رہی ہیں۔ ہمیں پارٹی باری کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔

اسی کے ساتھ دوسری خرابیوں کو بھی جو کانگریس کو کمزور کر رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ تمام کانگریس کمیٹیاں از سر نو اپنی تنظیم کریں تاکہ پارٹی باڑی اور خوشیاں بڑی ہو جائے۔ جو لوگ انصاف سے کام نہیں کر سکتے انھیں ذمہ دار عہدوں سے ہٹا دینا چاہئے اور آئندہ انتخاب میں صرف انھیں امیدواروں کو نامزد کرنا ہے جن کے متعلق یقین ہے کہ وہ بددیانتی و امانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اقلیتوں کے نمائندوں کو کانگریس اصول کے حامی ہیں انتخاب کے لئے نامزد کیا جائے

ہمارے وزیر اعظم نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو موجودہ حالات میں کانگریس کی اصلاح کے لئے کہنا چاہئے تھا، لیکن ان کو کچھ اور تفصیل میں جا کر یہ بھی ان صاف کہہ دینا چاہئے تھا کہ کانگریس کمیٹیاں ان لوگوں کی ملکیت نہیں ہیں جو صرف جیل جانے کی سزا پانے پاس رکھتے ہیں اور کوئی تنظیمی اہلیت یا اخلاقی بے زاری رکھتے خصوصیت کے ساتھ لازماتوں میں تو کانگریس وغیرہ کانگریس کو بھی نہیں دیکھنا چاہئے بلکہ صرف کام کی اہلیت، کیرکٹر کی مضبوطی، انتظامی قابلیت، زبردستی کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ کیونکہ پچھلے چار سال کا تجربہ بتاتا ہے کہ انتظامی معاملات میں سب سے زیادہ وہی لوگ ناکارہ ثابت ہوئے جن پر محض کانگریسی ہونے کی وجہ سے اور صرف اس استحقاق پر کہ وہ ایک یا دو مرتبہ جیل جاکے ہیں، بھروسہ کیا گیا تھا۔ یہ وقت جو اہر لال نہرو کے لئے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا ہے اور ان کی ذرا سی غلطی یا رعایت سخت تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے (اور ان سے زیادہ کون اس حقیقت کو جان سکتا ہے) کہ سنڈن جی کا استعفا اور سنڈن جی کے ساتھیوں کا خاموشی کے ساتھ ان کی صدارت کانگریس کو قبول کر لینا اس لئے نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی رجعت پسندی کو ترک کر چکے ہیں یا صداقت کے ساتھ کانگریس کی تنظیم و اصلاح چاہتے ہیں بلکہ انکا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو اہر لال نہرو کی وساطت سے انتخاب میں کامیابی حاصل کر سکیں (جو بصورت دیگر ممکن نہیں)۔ اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو پھر زیادہ قوت کے ساتھ مخالفت کریں

الغرض جو اہر لال نہرو کو اس وقت ان برادران یوسف سے ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے اور انھیں چاہئے کہ سب سے پہلے وہ صوبوں کی کانگریس کمیٹیوں کو گندہ عناصر سے پاک کرائیں اور پھر اس بات کی کوشش کریں کہ کانگریس ٹکٹ پر وہی شخص انتخاب کے لئے کھڑا ہو جس کا کیرکٹر بیدار ہے۔ ہم یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں جو نہرو کے سامنے نہ ہو، لیکن ہم کہیں بات سے ڈر لگتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ نہایت کچے جذباتی قسم کے انسان ہیں اور ایسا انسان ہمیشہ ظاہری تعلق اور تعلقات دیرینہ کے خیال سے متاثر ہو جایا کرتا ہے

پچھلے چار سال کے تجربہ نے جو اہر لال نہرو کو اچھی طرح بتا دیا ہوگا کہ ملک کا دوست کون ہے اور دشمن کون، اسی کے ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت کتنے سانپ تھے جو انھوں نے اپنی آستین میں پال رکھے تھے، اس لئے آئندہ انتخاب ان کے لئے آخری موقع ہے کہ وہ اپنے ان تجربہ سے فائدہ اٹھائیں اور صحیح معنی میں ہندوستان کو ایک لاد مذہبی جمہوریت بننے کا موقع دیں۔

اس وقت جو اہر لال نہرو کے مخالفین میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت مہراجی کی ہے، جو نہرو کو ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے لوگوں کو نہرو کی ڈکٹیٹر شپ کا یقین دلارہے ہیں۔ مہراجی دراصل راشٹریا سبک سنگھ کے عملی مجاہدین میں سے ہیں، اسلئے ان کا یہ طرز عمل خلاف توقع نہیں، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالص کانگریسی کہتے ہیں اور کانگریسی ہونے ہی کی حیثیت سے وہ نہرو اور نہرو کے پرہیزگار چینی کر رہے ہیں۔ اس سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے لوگ ان کے ظاہر و باطن میں تمیز نہ کر کے دھوکہ میں آجائیں۔ ایک بہت بڑی گتھی مشرقی پنجاب کی بھی ہے، جہاں زبردست اکثریت سہارن پور کی ہے۔ اگر اس کو کانگریس ٹکٹ پر مقابلہ کرنے کا موقع مل گیا تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے قبل ظاہر ہو چکا ہے اور اگر کانگریس کے خلاف ہو کر اس نے الگشن میں حصہ لیا تو کانگریس کو کامیابی کی دہاں بہت کم امید ہے۔ بہر حال نہرو اس وقت ایک بڑی گتھی منزل سے گزر رہے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ اس منزل سے کامیاب گزرنے میں ہر حیثیت سے ان کا ساتھ دیں۔

ایک غلطی کی تصحیح

تسمیر کے نگار میں "صدائے شکست" کے عنوان سے جو نظم شائع ہوئی ہے وہ علامہ جسٹس ظہری کی ہے، غلطی سے نظیر صدیقی کا نام درج ہو گیا۔ منبر نگار

وسط ایشیا کی کلچری ترقی

وسط ایشیا کا علاقہ پہلے توران کہلاتا تھا، پھر روسی ترکستان کہلایا اور آج اس کا نام سوویت مشرق ہے۔ یہ علاقہ افغانستان و ایران کے شمال میں چینی ترکستان سے لیکر بحر قزوین (کاسپیان) تک پھیلا ہوا ہے، ازبکستان، ترکمانستان کی پانچ آزاد و خود مختار جمہوریتوں پر مشتمل ہے جو سوویت ڈھانچے میں شامل ہیں

چودھویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم و فن کا تنہا مرکز تھا۔ فارسی شاعری کا باوا آدم رودکی ایک تاجیک تھا فردوسی بھی تاجیک نژاد تھا، بوعلی سینا بخارا میں پیدا ہوا، مشہور عالم البیرونی جینیوا کا باشندہ تھا۔ اسلامی تاریخ نے جو تین مدبرین سلطنت پیدا کئے ان میں جعفر برکی اور نظام الملک طوسی کے علاوہ تیسرا علامی شیرازی بھی ازبک تھا اور خراسانی کی تیموری حکومت میں سلطان حسین کا فوجی مشیر تھا۔ خوارزم کی سلجوقی حکومت اسی علاقہ میں سرسبز ہوئی اور نظام الملک کا جوہر کمال بھی اسی سرزمین پر چمکا

خانوادہ تیمور کے سائنس دان شہزادے رفیع بیگ نے سمرقند کی رصد گاہ میں مینہ گرد فلکیات کے جو اصول وضع کئے وہ بیسویں صدی کے ماہرین ہیئت کے لئے بھی وجہ حیرت بنے ہوئے ہیں، الخ بیگ نے اپنی رصد گاہ کی جو عمارت بنوائی تھی، اُس وقت کی دنیا میں اس عمارت کا نامی قسطنطنیہ کی تعمیر ایا صوفیا کے علاوہ دوسری عمارت نہ تھی

حافظ و خیام اور سعدی جیسے ایرانی تھے اتنے ہی تورانی بھی تھے۔ بلبل شیراز کو اپنے محبوب کے ”خال بندو“ کے سامنے جب تحفہ پیش کرنا تھا تو اس کی نگہ انتخاب پر ایران کے اصفہان و شیراز نہیں چڑھے بلکہ توران کے سمرقند و بخارا ہی اس قابل نظر آئے۔ وسط ایشیا کی عظمت اور اس کے قدیم کلچر پر حافظ کا یہ شعر دلیل ہے

بلاشبہ اس زمانہ میں وسط ایشیا کی یہ مسلم قومیں تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں اور دنیا کو علم و فن کی روشنی پہنچا رہی تھیں، کون نہیں جانتا کہ تیموری و سلجوقی و بار علمی و کلچری ترقیوں کے لحاظ سے مشعل ہدایت تھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ خوارزم و خراسان اور سمرقند و بخارا ساری دنیا میں روشنی کی حیثیت سے مشہور و معروف تھے

امتداد وقت نے اس پورے علاقے کو زار روس کی نوآبادی بنا دیا، سارا ملک امیروں اور خانوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گیا، اعلیٰ حکومتیں نادر شاہی زمانہ میں رجاڑے بن کر رہ گئیں۔ باہر کی دنیا میں امیر بخارا اور خان خیوا کی ریاستوں کو تو لوگوں نے جانا، باقیوں کو تو کسی نے پہچانا تک نہیں

سائنسی نظام کی بدولت اور قومی حکمرانوں کی رجعت پرستی کے طفیل اس علاقہ کی یہ مختلف قومیں اقتصادی بھالی کے گڑھے میں گر گئیں اور صدیوں تک کلچری تنزل میں مبتلا رہیں۔ سوشلزم کے روسی انقلاب کے وقت یہ تمام قومیں فلاکت و جہالت کے پاتال میں پہنچ چکی تھیں، جسم و جان میں علاقہ قائم رکھنا اتنا دشوار ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگ کسی دوسری طرف دھیان دے ہی نہ سکتے تھے۔ انقلاب کے وقت ان مختلف علاقوں کا تعلیمی اور ڈھائی فی صدی سے زیادہ نہ تھا۔ اس اوسط میں سے اگر امراء و عمال حکومت اور ملاؤں کو نکال دیجئے تو عوام سو فی صدی جاہل تھے

اقتصادی بد حالی، سیاسی بے بسی اور قومی حکومت کی فرض ناشناسی اس ایک مثال سے روشن ہو جاتی ہے کہ امیر حکیم آخند خان نے اپنے چچہ سال کی حکمرانی میں اور پچھلے دو گز دروہیل سالانہ کی آمدنی میں سے ایک مسجد، ایک مدرسہ اور ایک پبلک لائبریری خریدوا کر دیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ

وقت کی بنا پر ہائی مدت میں بدل گیا تھا جس پر نو گروں اور زید ادوں کا قبضہ تھا، اسی طرح جس طرح وہ زمینوں کے مالک بن گئے تھے۔ مدت مزدوں ہائی کے ذخیرے شیعوں کے جہیز میں دیئے گئے تھے

وسط ایشیا میں آج جو کلچری عمل یا ترقی ہو رہی ہے اس کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زار شاہی زمانہ کی تاریخ بھی نظر میں ہو۔ روس کی کمیونسٹ پارٹی کی دسویں کانگریس نے سلسلہ میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس سے ماضی قریب میں وسط ایشیا کی اقتصادی بد حالی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ریزولوشن یہ تھا: ”زار شاہی میں روس کے دور افتادہ علاقے، خاص کر ترکستان، نو آبادی کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس نے زندہ دہائی رکھے جاتے تھے کہ وہاں سے روسی کارخانوں کے لئے خام پیداوار جبراً حاصل کی جائے“

”ان پست ملکوں کی آبادی کے ترقی نہ کرنے کی اصل وجہ یہ پالیسی تھی؟ اور یہی سبب ہے کہ ان علاقوں میں صنعتی طبقہ پیدا نہ ہو سکا۔۔۔۔۔۔“ اس ریزولوشن کے ان تھوڑے سے لفظوں میں وسط ایشیا کے عوام کی حالت کا پورا مرقع نظر آ جاتا ہے۔ روسی ترکستان کے مسلم عوام کو تعلیم و تعلیم کی بس اتنی اجازت تھی کہ وہ عیسائی مشنریوں کے رسالے پڑھ سکیں، پانڈیوں کے وعظ سن لیں اور روسی قومیت کا پروپیگنڈا قبول کر لیں، لیکن سوویت یونین قائم ہونے پر چالیس ایسی قومیں نظر عام پر آ گئیں جن کی کوئی تحریری زبان نہ تھی، یعنی جو الفاظ بول لیتے تھے مگر لکھنے کے لئے حیرت برپا کر دیتے تھے

تہذیب و تمدن کے نام ترقی پر پہنچنے کے بعد ذلت و ادبار کے ایسے گڑھے میں گر جانے کی جو مثال وسط ایشیا پیش کرتا ہے، شاید دنیا کا کوئی حصہ پیش نہیں کر سکتا

مگر اسی کے ساتھ ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی تھی کہ وسط ایشیا کے یہ عوام ہر چند علم و ہنر سے محروم کر دیئے گئے تھے لیکن انہوں نے (اور شاید غیر شعوری طور پر) اپنی پراؤنڈ کلچری روایات کو فراموش نہیں کیا تھا۔ کلاسیکی فارسی شاعری کسی نہ کسی صورت میں اندک کسی نہ کسی حد تک ان لوگوں کی زندگی میں ذخیل رہی اور چونکہ وسطی مشرق کا قدیم کلچر ایران و توران کے علاوہ افغانستان و تھقاز وغیرہ میں بھی مشترک تھا اس لئے یہ شہادت ملتی ہے کہ نظائری گنجوی کے کردار ترکمانیہ کے لوگ گیتوں اور کہانیوں میں آج بھی زندہ ہیں

لوگ گیت

ترانے کلچر کو یاد رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان قوموں میں بے پڑھے لکھے شاعر پیدا ہوتے رہے (ہندوستان میں ایسے شاعروں کی مثال بھاٹ ہیں)۔ بے پڑھے لکھے شاعر بالعموم بدیہ گو ہوتے تھے، اور ان کی شاعری بھی بے لکھی رہتی تھی۔ ان کے کلام کی اشاعت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دیہاتوں میں گھومتے اور داستانیں سناتے پھرتے تھے۔ یہی ان کی معاش کا ذریعہ بھی تھا۔ ایسے شاعروں کا موضوع کلام قومی روایات تھیں اور اسی وجہ سے ان کی شاعری میں قومی کردار اور ان کی سوراؤں کے کارناموں کوئی زندگی مل جاتی تھی۔ چنانچہ اس قسم کی شاعری بجائے خود ایک ادارہ بن گئی تھی اور اس ادارے کی اہمیت اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ زار کی نوآبادیاتی پالیسی کا مقصد ہی قوموں کو متحد نہ ہونے دینا اور آپس میں برسرِ عناد رکھنا تھا۔ یہ پالیسی سامراج کا چلتا ہوا داؤں ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے

زار کے ان علاقوں میں تعلیمی پالیسی کا منشاء یہ تھا کہ قومی اور مقامی زبانوں میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی اور جہاں اور جتنی بھی تعلیم دی جاتی تھی وہ صرف روسی زبان میں دی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان قوموں کے مابین کلچری رشتہ قائم رہا اور ایک قوم کا ادب و کلچر (لوگ گیت) دوسری قوم کو متاثر کرتے رہے۔ آثار کی شاعری نے ترکمانیہ کے لوگوں پر اثر ڈالا، تاجیک ادب ترکمانیہ اور ازبکستان کو متاثر کرتا رہا، اور فارسی کی ہمزبانی کی وجہ سے تمام ترکستانی قوموں کا ادب ماواسے تھقاز بھی ذخیل رہا اور اس طرح جو کلچری اثر ایک قوم سے دوسری قوم میں پہنچتا تو ان ہمارے خیالات و تصورات کے اندر سے دوسرے خیال اور تصورات پیدا ہوتے رہے، جو کچھ کہانیاں کسی علاقے میں پیوگتیں تو ان سے نئی حکایتیں اور کچھ وضع ہو جاتے تھے۔ یہ کہانیاں بالعموم حقیقت و مقصد کے اعتبار سے نہیں بلکہ شکل و صورت میں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ مثلاً حاجی نصیر الدین کا کردار تھقاز کے ترکی بولنے والے علاقہ میں پیدا ہوا، ترکستان میں افار دی (یا افریدی) بن گیا، ترکمانیہ میں المرگوش اور کریمیا کے قاتروں میں افسانہ پاشی اچھوٹے

کہلایا دوسری شخص کے احباب میں بھی حاجی نصیر الدین کے کردار کے کئی ادب پارے پیدا کر دئے اور قبل انقلاب کا روسی ادب بھی انی مختلف محکوم قوموں کے ادبی اثرات سے دامن نہ بچا سکا تھا۔ چنانچہ طاشکانتی کے فنانوں میں کاڈاک اور حاجی مراد مشہور کر دیے ہیں۔

ترکمانیہ کے کلاسیکی ادب کی عمر ڈیڑھ سو سال سے زیادہ نہیں، لیکن اس کا بے لکھا ادب (لوک گیت اور ساکھے) اتنا ہی پرانا ہے جتنا ازبکستان کا میا دمی ادب ہے۔ سوویٹ حکومت قائم ہونے کے وقت ترکمانیہ کے کلاسیکی شاعر مخدوم قلی کی رزمیہ داستانیں ترکمان قوم کے دلوں میں وطنیت اور مابنائی کے جذبہ کو ابھار رہی تھیں اور ایک ایک ترکمان اس جذبہ سے محو رہا تھا۔ مخدوم قلی کے بعد اس کا بھانجا جلیلی مقبول اور محبوب عوام ہو کر اپنی قوم کا "لاڈلا مطرب" بنا۔ وردی قلیچ نہایت ہی مقبول شاعر ہے۔ یہ پیدائشی اندھا ہے یہ ایک بے (زمیندار) کے کھیت پر مزدوری کرتا تھا وردی کو بچپن ہی سے گانا سننے کا شوق اور حافظہ بلا کا تھا۔ جو گیت سنایا وہ بولتا۔ اس طرح وہ خود بھی گانے لگا۔ "گاتے گاتے کلاہنت ہو جاتا ہے" ہماری زبان میں ایک کہادت ہے جو وردی پر پوری طرح پختی اُترتی ہے۔ پھر وہ گیت جوڑنے لگا اور اپنی جوانی ہی میں قوم کا محبوب شاعر بن گیا وردی کی عوامی شاعری میں وسط ایشیا کے فن و صناعت کی تمام روایات محفوظ اور زندہ ہیں۔ لیکن اس نے ایک بدعت بھی کی ہے اور وہ یہ کہ جب وہ کوئی نظم سنائے لگتا ہے تو پہلے ایک حکایت بیان کرتا ہے، یہ حکایت گویا اس نظم کا دیباچہ ہوتی ہے جس میں اس کی وہ تسمیہ، شان نزول اور اخلاقی نتیجہ ہوتا ہے

وردی نے جو زمانہ دیکھا اور جن حالات سے دوچار ہوا وہ ایسے سنگین و جانکاہ واقعات تھے جن کے سامنے بڑے بڑے مرد بھی قائم نہ رہ سکتے تھے، مگر وردی کے قدم کو لغزش نہیں ہوئی۔ اس نے دیہات کے افلاس اور جہالت کے اندھیرے میں آنکھیں کھولیں، شاید و مصائب برداشت کئے مگر اس کے مزاج و فطرت پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ وردی نے ان حالات کو ستم ظریفی سمجھا اور اسی طرح برتا بھی۔ اس کی عمر بھر کی شاعری میں کسی ایک موقع پر بھی شکست کا احساس یا ناامیدی کا اظہار نہیں ملتا۔ وہ حقیقتاً رہائی مسلک کا آدمی ہے۔ شاعر سلیمان و فریح کی طرح اس کے کلام کی خصوصیت بھی طنز و مزاح ہے

انیسویں صدی میں ازبکستان میں بھی ترکمانیہ کی طرح تین بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ مقیمی، بلعاش اور مخدوم، اور عجیب اتفاق تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں دربار داری اور اس کی تصدیق خوانی سے متنفر اور باغی رہا۔ درباری شعراء کے برخلاف ان تینوں نے مہمان ملک و مملکت وطن کے گیت گائے یا پھر سامنتہ آقاؤں کی ہوس کاریوں اور سفایکوں کا پردہ چاک کیا

دنیا کے عوام انسان نے تاریخ کے ہر دور میں ظالم اور سفاک حکمرانوں اور آقاؤں سے نفرت کی ہے، ازبکستان کے عوام ان شاعروں کے طنز و مزاح کے اور ظلم رانوں سے اپنی نفرت پہچان کر ان شعراء سے محبت کرنے لگے تھے۔ جینا و فوئز کے خان اور امیر اور زار کے گماشتے ان ترقی پسند شاعروں پر جبر و تشدد کرتے تھے مگر کبھی بھی ان کی آواز کو خاموش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے

ازبکستان میں صدر الدین عینی کو کسا بقون الاولون کا مرتبہ حاصل ہے اور وہ ایک نہایت مقتدر و محترم شاعر و ادیب ہے۔ جب انقلاب آتا ہوا تو عینی کی استادی مسلم ہو چکی تھی۔ شروع ہی سے عینی نے ترقی پسندی کو اپنا مسلک بنایا اور جمہوریت طاقتوں کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا۔ اپنے عقیدے کی قیمت اس نے سزا و عقوبت اٹھا کر ادا کی اور میں وقت انقلاب شروع ہوا تو عینی آگے کی صف میں نظر آئے

وسط ایشیا میں انقلاب کے اثرات
ایشیا میں سوویٹ قوموں کی ترقی کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انقلابی دور کے حالات مختصراً بیان کر دئے جائیں۔ اکتوبر سلسلے میں انقلاب کامیاب ہوا تو روسی حکومت نے تمام محکوم قوموں کی کل آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس نے ہر قوم کو اپنے توحید حکمرانوں کے خلاف بھی بغاوت کرنا پڑی۔ اور جب ان تمام علاقوں میں فائن انکوائیر سزول و بھرت کر دئے گئے، جب ان صدیوں سے مستبد علاقے پر آزادی کا سورج چکا تو ترکستان میں اس کی سو فیصدی مسلم آبادی کے اندیشہ

کہ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں جرمن فوجیں روس کے بہت بڑے علاقے پر قابض ہو گئی تھیں۔ بہت سی آبادیاں تباہ و برباد ہوئیں اور ان کے باشندے موت کے گھاٹ اتار دئے گئے تھے۔ لاکھوں بچے یتیم دفناناں برباد ہو گئے تھے۔ سوویت نظام قوم کے بچوں کو سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے۔ یوکرین اور بیلوروس کے ہزاروں سفید عیسائی بچے سوویت مشرق کے مسلمانوں کے پاس تعلیم و تربیت کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک بچہ کو گود لینا رواج پاجاتا ہے۔ جس دفتر سے بچے تقسیم کئے جاتے ہیں وہاں ایک عورت آتی اور اپنا حصہ مانگتی ہے۔ جواب ملتا ہے کہ بچے سب تقسیم ہو گئے۔ وہ عورت سر پر کپڑا بیٹھ جاتی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کو کیا جواب دے گی جو کئی روز سے تھاں سا کر رہا تھا کہ وہ جا کر ایک بچہ لے آئے۔ اس کا گھر ٹکڑے گا۔ سارے گھروں میں بچے ہوں گے اور ان کا گھر شرمندہ و ذلیل ہو گا۔ عورت کی بد حالی کو دیکھ کر دفتر والے اسے یقین دلاتے ہیں کہ اب جو بچے آئیں تو سب سے پہلے اسے ایک ”سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی“ دی جائے گی۔ معلوم رہنا چاہئے کہ یہ عورت خود بھی نو بچوں کی ماں تھی

دوران جنگ میں ایک مصنف کا فسانہ شائع ہو کر بے حد مقبول ہوا جس کا عنوان ہی ”قومی سبائی چارہ“ تھا۔ اس فسانے میں تین ٹینکیوں کا قصہ ہے جو ایک ہی ٹینک پر مامور تھے۔ یہ تینوں تین مختلف قوموں کے فرد تھے۔ مگر جب ڈیوٹی پر نہ ہوتے تب بھی ہر وقت اور ہر جگہ دیکھے جاتے تھے اور اس بنا پر ان کے ٹینک کا نام ہی ”قومی سبائی چارہ“ پڑ گیا تھا۔ اس لئے کہ انسانی محبت و رفاقت کی جو مثال ان تینوں کے عمل سے ملتی تھی وہی سوویت ”قومی پالیسی“ تھی

ان دو ایک مثالوں سے اس پالیسی کی اہمیت کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے

تعلیمی و کلچری ترقی زار شاہی عہد میں یورپی روس کا علاقہ اور اس کی شہری آبادی تعلیم اور کلچر سے روشناس تھی۔ اس زمانے کا پورے ملک کا تعلیمی اوسط بائیس فیصدی تھا۔ لیکن سوویت حکومت کے اٹھارہ برسوں میں یہ اوسط بالواسطہ فیصدی تک جا پہنچا تھا۔ نیچے دئے ہوئے اعداد و شمار کسی تفصیل کے محتاج نہیں ہیں :-

۱۹۲۶ء میں	ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں جملہ طلباء کی تعداد	اٹھتر لاکھ تھی
۱۹۲۹ء میں	"	ایک کروڑ بارہ لاکھ ہوئی
۱۹۳۶ء میں	"	دو کروڑ اسی لاکھ ہو گئی
۱۹۵۰ء میں	اعلیٰ تعلیم کا ہوں میں طلباء کی جملہ تعداد	ایک تالیس ہزار تھی
۱۹۵۶ء میں	"	پانچ لاکھ تین ہزار ہوئی
۱۹۶۶ء میں	"	سات لاکھ اٹھتر ہزار ہو گئی

۱۹۵۶ء اور ۱۹۵۰ء میں طلباء کی اس تعداد پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے کہ زار شاہی عہد میں کتابوں کی اشاعت کا اوسط محض اٹھارہ سات تھا جو سوویت عہد میں بڑھ کر چار اعشاریہ ایک یعنی چھ گنا ہو گیا۔ یہ اطلاع کم دلچسپ نہ ہونا چاہئے کہ سوویت روس میں کتاب لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہے جو دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں ہوتا اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ کتاب شائع ہونے کے دو گھنٹے بعد بازار میں نہیں ملی ہے

اس ذیل میں کا زکستان کی مثال کے پیش نظر باقی علاقوں کے متعلق قیاس قائم کیا جاسکے گا۔ انقلاب سے پہلے یہ علاقہ خانہ بدوشوں کا ملک تھا پہلی چھ صدیوں میں کا زکستان کے اندر جتنا ادب وجود میں آیا، سوویت عہد کے پندرہ برسوں میں اس سے پندرہ گنا ادب پیدا ہو گیا

۱۹۵۶ء و شمار ۱۹۳۶ء تک کے ہیں۔ اس کے بعد کے برسوں میں جنگ کے چار سال چھوڑ کر ترقی کی رفتار بہت زیادہ تیز رہی ہے۔ جنگ کے زمانہ میں بہت بڑی تباہی و بربادی ہوئی مگر جنگ کے پانچ سالہ پروگرام میں تعمیر و ترقی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ۱۹۵۶ء سے ۱۹۵۰ء تک کا پانچ سالہ پروگرام چارہ سال میں مکمل ہو گیا اور سوویت روس میں بعض چیزوں کی پیداوار بڑے سے بڑی پیداوار کرنے والے ملکوں کے برابر پہنچ گئی ہے

وسط ایشیا کی بعض قوموں کے پاس کسی قسم کا کلاسیکی ادب نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ لوک گیتوں اور ساکھوں کی شکل میں تھا۔ یہ عام تجربے کی بات

”سوویٹ ادب کا پیکر قومی اور اس کا وصف اشتراکی ہوگا!“ یہ خصوصیت غالباً سوویٹ قوموں ہی کے ادب کو حاصل ہے کہ اس نظریے کی بدولت ان کے معیاری اور عوامی ادب میں فرق نہیں رہا۔ اور اس مقصد کے حاصل ہونے میں کسی خاص کوشش کو دخل نہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت تک سوویٹ نظام میں ایسے سازگار حالات پیدا نہ ہو سکے تھے جو معیاری ادب کی پیداوار کے لئے موافق فضا بنا سکتے، مگر عوامی شاعری نے انقلابی موضوع پر گیت شروع کر دئے جو گاؤں گاؤں پہنچ گئے

ان ”گشتی“ شاعروں کو مختلف قوموں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ترکمانیہ میں اُشک کہلاتے ہیں اور کازکستان میں اکیٹ، تاتاریا میں بخشی کہے جاتے ہیں اور کہیں صرف شاعر۔ بہر حال سوویٹ عوام میں سوویٹ ادب کا بیج بونے والے یہ ”گشتی“ شاعر ہی تھے جو ہمیشہ گمنامی میں رہے۔ کبھی کسی نے ان کا نام جاننا ان کے جوہر کو تسلیم کیا۔ لیکن سوویٹ نظام نے حالات کو بالکل بدل دیا ہے۔ سوویٹ ادب کی بے مثال ترقی ہر قوم کے عوامی شاعروں کو منظر عام پر لے آئی ہے۔ بہت سے شاعر جو پہلے اس جماعت میں شامل تھے آج اساتذہ ادب کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا کلام کلاسک میں شمار ہوتا ہے جیسے جمبول زاہر اور سلیمان، ان کا کیا ہوا ایک ایک لفظ اور ان کی زندگی کے متعلق ایک ایک بات پس کر در انسانوں تک جا پہنچتی ہے

عوامی شعرا کا وصف انقلاب اور انقلابی موضوعات کی جو اہمیت عوامی شاعروں کے سامنے تھی ظاہر ہے کہ دیہاتی عوام اس کو سمجھ سکتے تھے اس لئے ان عوامی شاعروں نے یہ کیا کہ عوام کو صرف وہ اتنی بات سنائے جو عوام آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ یہ کھلی حقیقت تھی کہ زار شاہی کے اندر کتنی خرابیاں تھیں اور سوویٹ نظام نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لئے کیسی کاری ضرور لگائی ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھی پہچانتے تھے کہ رجعت پسند طبقہ اس نئے نظام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ چنانچہ ان شاعروں نے اس وقت کے مجموعہ کلام سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت کے حالات کی رعایت ملحوظ رکھی اور دیہاتی عوام کو یقین سمجھانے میں احتیاط اور دانشمندی سے کام لیا۔ ان شاعروں نے نئے حالات کے نتیجے نکال کر اپنے سننے والوں کو تعلیم دی، اور ان کے خیالات کو نوعیت ایسی ہوتی تھی جو انسان فطرت کو حرکت میں لائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ ماضی کی کراہتیں اور مستقبل کی برکتیں اس سادہ طریق پر پیش کیں کہ دیہاتی عوام کے ذہن نشین ہو گئیں

سوویٹ طاقت کے وجود میں آتے ہی وسط ایشیا کے کوہستانی علاقے ان گنہام شاعروں کے نعروں سے گونج اُٹھے تھے۔ آزاد شدہ انسانیت، تصدیق، آزادی کے لیڈر لینن کی ثنا و صفت، نومولود جمہوریت کے لئے جہاد حریت کے نعروں، رجعت پسندوں کو نیست و نابود کرنے پر سرخ فوج، لگیت، یہ تمام باتیں ان کی شاعری کا موضوع تھیں۔ ایسے شاعروں میں جمبول زاہر، سلیمان، دروسی قلیچ، آغ، تقباز اور فرخ وغیرہ بہت سے جنہوں نے کشادہ آغوش انقلاب کا خیر مقدم کیا تھا

اس طرح دیہادی عوام کے اندر نئی زندگی کا شعور ابھرا اور اسے بیان کرنے میں معیاری ادب کو اس عوامی ادب یا لوگ گیتوں سے بہت مسالا۔ ایک طرف اسکول کی ریڈریں چھاپ کر بے پڑھے لکھے عوام میں پریس زبردست خدمت انجام دے رہا تھا تو دوسری طرف یہ عوامی شاعر تخلیقی رائے مرتب کر رہے تھے۔ سوویٹ واقعیت نگاری کا یہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ کل کے بے پڑھے لکھے بھاٹ یا آج کے دیہاتی لڑکے، شعرو صحافت دنیا میں مرد میدان بن گئے

اوپر ذکر آچکا ہے کہ سوویٹ نظام نے چالیس مختلف قوموں کے لئے مناسب حال حروف تہجی بہم پہنچائے۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنی آسانی کہنا گیا، بلکہ ایک کاراہم تھا جس کی مختصر تفصیل جانتا فایده سے خالی نہ ہوگا

جن قوموں کی کوئی تحریری زبان نہ تھی ان میں ایک زبردست مشکل یہ بھی تھی کہ ہر قوم مختلف و متعدد قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کی بولیاں بنیادی طور پر تو ایک تھیں مگر ہر قبیلے کی ایک خاص فرہنگ بھی تھی۔ گویا زبان کی شاخیں موجود تھیں مگر تنہا غائب تھا اور چونکہ کوئی لازبان موجود نہ تھی اس لئے ان تمام قبیلوں کی ایک قومی وحدت بنادینے کا کام اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا جتنا نقطے کے بغیر خط کھینچنا دشوار ہوتا ہے

لیکن سوویت لیڈروں کی مخلصانہ دل سوزی اور دیدہ ریزی نے اس اہم مشکل کو بھی حل کر لیا، ماہر مقرر کئے گئے اور انہوں نے ایک قوم کے تمام فیملیوں کی بولیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر فضولیات کو چھانٹ کر ایک قومی زبان کی ایک لغت مرتب کر لی جس پر سے درسی کتابیں لکھی گئیں، اخبار جاری کئے گئے اور بالآخر ایک ادبی زبان بن کر ادبی سرمایہ وجود میں آنے لگا اور پھر قومی اتحاد اور خود پیدا ہو گیا

وسط ایشیا کی جدید شاعری سوویت روس کی تمام کچھڑی قوموں کی جدید شاعری اور کلچری ترقی میں قومی پریس سب سے زیادہ قابل تحسین ہے جس نے درسی کتابیں اور بے شمار اخبار شائع کر کے جدید شاعری کو مقبول بنایا۔ ہر اخبار میں نظم کا حصہ

ضروری ہو گیا تھا۔ اس وقت کی شاعری کا رنگ قدرتی طور پر طنزیہ اور مزاحیہ تھا اس لئے مقبول عوام ہو جانے میں آسانی بھی تھی۔ اس کے بعد ہی فیکٹریوں اور تعلیم گاہوں نے اپنے مختصر اخبار نکالنا شروع کر دیے۔ اس طرح بھی شعرو سخن کو چکینے کا بڑا موقع ملا۔ اور جب دیہاتوں میں اسکولوں کا جال پھیل گیا تو اسکول ٹیچروں نے ہر گاؤں سے مقامی اخبار نکالنے شروع کر دیے۔ دیہات میں تعلیم عام ہوئی تو ہر شخص پڑھا لکھا بن گیا اور اس طرح بہت سے جوہر قابل پیدا ہو گئے جن میں سے بعض بعض مستند اہل قلم بن گئے۔ اس کی ایک مثال بوڑھا تاجیک ربیع ہے جس نے تعلیم بالغان کی اسکیم کے تحت پڑھنا لکھنا سیکھا۔ پھر ربیع نے مضمون نویسی شروع کی اور پہلا مضمون قدامت پرستی کے خلاف لکھا اور خود لے کر اشالین آباد پہنچا جوتا جگتا کا مستقر ہے۔ اخبار تاجکستان کے دفتر میں مضمون شائع ہونے کو دیا اور اس اخبار کا مستقل نامہ نگار بن گیا۔ آج ربیع کی تصانیف دوسری

سوویت زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہیں

کلچر اور عوام غیر قطعی تھی۔ ہر چند اس سے پہلے زمانے میں روسی عوام ایسے ادب کی بھی آرزو کرنے کے مجاز نہ تھے، پُرانے زمانے میں وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ انھیں ادب کی ضرورت ہے، ادب ان کے لئے پیدا ہونا چاہئے

تعلیم عام ہونے کے ساتھ اخباروں کی کثرت سوویت کلچر کی ترقی کی پہلی سیڑھی تھی، عوامی کلچر کی تیز ترقی کا دوسرا بڑا سبب اور ذریعہ تھیٹر بنا اور جتنی خدمت مستقل تھیٹروں نے کی اتنی ہی شوقیہ ڈراما کرنے والی ٹولیوں نے بھی کی۔ بسول دار ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ شوقیہ ڈرامہ کرنے والوں کی ناطک منڈلیاں دور افتادہ علاقوں میں پہنچنے لگ گئیں۔ شروع شروع میں یہ ناطک منڈلیاں اخباروں میں چھپنے والے مضامین کو نکالنے کی شکل دیکر اشیع پر لے آتی تھیں اور یہ ناطک زیادہ تر دیہاتی میلوں اور ہاٹوں میں دکھائے جاتے تھے۔ آج ہر جمہوریت میں قومی تھیٹروں کی عالی شان عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ دیہاتی میلوں میں ناطک کے کھیل پہلے سے بھی مقبول تھے۔ لیکن انقلاب سے پہلے ان ناطکوں کی نوعیت مذہبی ہوتی تھی وسط ایشیا کے عوام ایسے مذہبی ناطکوں کو ”ذکر“ کہتے تھے، اور شمالی قفقاز والے ”شامانی“ یہ ذکر یا شامانی مذہبی روایتوں سے اخذ کئے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں کی رہتیں ان ناطکوں سے ملتی جلتی چیز ہے۔ تیز کلچری ترقی کا تیسرا بڑا ذریعہ کھیل کود تھے۔ وسط ایشیا میں جتنے عوامی کھیل کھیلے جاتے تھے، سوویت کلچر کے مبلغوں نے ان کھیلوں سے بھی کام لیا اور کچھ اصلاح کر کے ان میں ناچ گانے کا اضافہ کر کے بہت دلچسپ و مفید بنا دیا۔ خیوا کے بازاروں اور تاش حوض کے دیہاتوں میں جتنے قصے کہانیاں مقبول عوام تھیں ان سب کو اسکیچوں اور ڈراما کی صورت دیدی گئی جنہیں دھقان پسند کر سکتے تھے۔ بعد میں یہی ڈرامے مستقل تھیٹر کے وجود میں آنے کا سبب بن گئے۔ اکیلے ترکمانیہ کے اندر دس تھیٹر کمپنیوں کی ابتداء اسی طرح ہوئی تھی۔ تاشقند کا حمزہ تھیٹر جو ایک بلند پایہ شاعر ڈراما نگار کے نام پر بنا ہے اور سوویت یونین کے نہایت مقتدر تھیٹروں میں سے ایک ہے، اس تھیٹر کی ابتداء بھی ایک ناطک منڈلی سے ہوئی جس کا لیڈر حمزہ حکیم زادہ تھا یہ واقعہ ہے کہ ان منڈلیوں نے بہت سے نامور ڈرامہ نگار اور ایکٹر پیدا کئے۔ ایسے فن کاروں میں حمزہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ حمزہ ایک ازبک ڈراما نویس شاعر اور موسیقار تھا۔ اس کے ادبی اور صناعتی کارنامے سوویت ادب کے کلاسک میں گنے جاتے ہیں۔ حمزہ پہلا غیر روسی فنکار تھا جسے یہ بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ اس کی تصانیف بہت ہیں اور سب مقبول ہوئیں، مگر ”بے اور دھقان“ اور ”طوفان“ کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی۔ اس کے ڈرامے آج بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ وہ اگرچہ قبل انقلاب کا اہل قلم تھا مگر اس کے خیالات ہمیشہ ترقی پسندانہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شروع ہی سے عوام میں مقبول تھا۔ رحمت پسند جماعت نے

لطیف الدین احمد

(باقی)

حمزہ کو قتل کر دیا۔

البیس — یہ آپ کا حسن ظن ہے محترمہ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا کا کام میرے بغیر نہیں چل سکتا لیکن دنیا اس پر

تم ایک بلند ترین و پاکیزہ ترین فن لطیف کے خلاق اہانت آمیز الفاظ ادا کرنے کی کافرانہ جرات کر رہے ہو !

ابلیس — واپس اور وہاں! — میں اکثر وہاں جاتا ہوں۔ کیا تم نے کتابوں میں ایسا نہیں پڑھا؟ کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند ہے کہ ہمارے خطے اور فردوسی طبقے کے درمیان کوئی حد فاصل موجود ہے

سارہ — لیکن درمیان میں ایک بڑی خلیج تو ضرور حایل ہے

ابلیس — محترمہ! ایک استعارہ کا مفہوم کبھی حقیقی حیثیت سے لینا چاہئے۔ یہ خلیج دراصل ملوکوتی اور ابلیسی ذوق کے باہمی فرق کی خلیج ہے اس سے زیادہ ناقابل عبور خلیج اور کونسی ہو سکتی ہے؟ — آپ نے زمین کی سطح پر جو کچھ دیکھا ہے اس پر غور کیجئے۔ ایک فلسفی کے دارالتعلیم اور بیڑ بازوں کے حلقہ کے درمیان کیا کوئی مادی خلیج حایل ہے؟ — لیکن اس کے باوجود یہ بیڑ باز کبھی اس دارالتعلیم پر نہیں آتے۔ کیا آپ نے کبھی اس ملک کی سیر کی ہے جہاں میرے سب سے زیادہ متبعین ہیں؟ — یعنی انگلستان؟ — وہاں گھوڑ دوڑ کے وسیع میدان ہیں۔ اور بہت سے سرد خانے بھی ہیں جہاں لوگ ہمارے کپتان صاحب کے دوست موزارت کے تخلیق کردہ نعمات گاتے بجاتے ہیں۔ لوگ جہاں چاہیں جاسکتے ہیں۔ گھوڑ دوڑ کے میدانوں میں بھی اور سرد خانوں میں بھی۔ اس معاملہ میں انھیں روکنے والا کوئی قانون نہیں کیونکہ انگریز کہتے ہیں کہ وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر کام آزادی سے کر سکتے ہیں جہاں اجازت انھیں حکومت اور رائے عامہ دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک گھوڑ دوڑ کے میدان کی بہ نسبت ایک معیاری ہرزد زیادہ بلند۔ زیادہ مہذب۔ زیادہ شاعرانہ۔ زیادہ ذہنی اور زیادہ شریفانہ مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے گھوڑ دوڑ کے پرستار اپنا شغل چھوڑ کر سرد خانے میں گروہ درگروہ چلے آئیں؟ — نہیں! — انھیں وہاں اسی اضمحلال کبیدگی اور کوفت کی اذیت سہنی پڑے گی جو ہمارے دوست کپتان کو جنت میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ان دونوں مقامات درمیان استعارہ کی ایک بڑی خلیج حایل ہے۔ اگر محض مادی خلیج ہوتی تو اسے یہ لوگ آسانی سے عبور کر سکتے تھے یا کم از کم اس مادی خلیج پر ان لوگوں کے واسطے ایک پل تعمیر کیا جاسکتا تھا، لیکن ناپسندیدگی کی خلیج ناقابل عبور ہے اور ابدی

سارہ — میں تو اسی وقت جنت میں جاتی ہوں

مجسمہ — میری بچی! پہلے دو باتیں سن لو۔ میرے دوست ابلیس نے سرد خانے کی جو مثال پیش کی ہے مجھے ذرا اسے پورا کرنے دو۔ انگلستان میں ہر سرد خانے کے اندر تمھیں ایسے پڑ مردہ تھکے ہوئے لوگوں کی قطاریں نظر آئیں گی جو وہاں اس لئے نہیں آئے کہ انھیں حقیقی قدیم معیاری موسیقی مرغوب ہے بلکہ وہاں صرف اس لئے موجود ہیں کہ ان کے خیال میں یہ موسیقی ان کو مرغوب ہونا چاہئے۔ بالکل یہی جنت میں ہے۔ وہاں بہت سے لوگ شان و شوکت سے فروکش ہیں اس لئے نہیں کہ وہ مسرور ہیں بلکہ اس واسطے کہ ان کے خیال میں بلند مرتبہ کا بھی تقاضہ ہے کہ وہ جنت میں رہیں۔ ایسے لوگ تقریباً سب کے سب انگریز ہیں

ابلیس — ہاں۔ جنوبی مالک کے لوگ تمھاری طرح جنت کو چھوڑ کر یہاں میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریز جب انتہائی مسیبت میں ہوتا ہے تو اسے اپنی حالت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایک انگریز کو اپنی راحت میں خفیت سا خلل محسوس ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نیکی کے راستہ پر ہے

مجسمہ — مختصر یہ کہ اگر تم جنت کے فطری استحقاق اور طبعی موزونیت کے بغیر وہاں جاؤ گی تو وہاں تمھیں مسرت حاصل نہ ہو گی

سارہ — اور کیا کوئی یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ میں اس کے لئے فطری استحقاق و طبعی موزونیت نہیں رکھتی؟ — میرے اس حق پر کلیسا کے بڑے بڑے پیشواؤں نے بھی کبھی کوئی شک و شبہ نہیں کیا۔ میرا یہ فرض ہے کہ اس مقام سے فوراً چلی جاؤں

ابلیس — (بیمنی سے) آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن مجھے آپ سے بہتر ذوق کی توقع تھی

سارہ — آہ! — مجھے توقع ہے کہ میرے ساتھ تم بھی چلو گے۔ یہاں نہیں ٹھہر سکتے تم۔ لوگ کیا کہیں گے؟

مجسمہ — لوگ! — واہ۔ بہترین لوگ تو اسی جگہ موجود ہیں۔ کلیسا کے پیشوا اور سب — جنت میں اس قدر کم لوگ جاتے ہیں اور یہاں

فرزان — معافی چاہتا ہوں
ابلیس — نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ تمہاری گفتگو میں دخل تو میں نے دیا تھا

مجسمہ — تم کچھ کہنے والے تھے

فرزان — آپ سب اصحاب کے بعد

ابلیس — (فرزان سے) تم نے میری مملکت جہنم کے اوصاف پر اس قدر فصیح و دلکش گفتگو کی ہے کہ میں اس دوسری آبادی یعنی جنت کے تقاضے

پر بھی ایسی ہی غیر جانبدارانہ روشنی ڈالنے کا کام تمہارے ہی سپرد کرتا ہوں

فرزان — میری تخیلی تصویر کے مطابق جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمیں کھیلنے اور نائش کے سوانگ بھرنے کے بجائے زندہ رہنا اور کام کرنا

ہوتا ہے۔ وہاں ہم اشیاء کی صورت کو نہیں بلکہ اصلیت کو دیکھتے ہیں۔ وہاں ظاہری شان و شوکت اور چمک دمک کے علاوہ کوئی اور

چیز نظر انداز نہیں کی جاتی۔ اور وہاں استقلال اور خطر پسندی ہی میں ہماری عظمت و شوکت مضمر ہے۔ اگر یہاں جہنم میں اور سطح ارض

پر ڈرائے کھیلے جاتے ہیں اور تمام دنیا کو ایک ایسی شمع قرار دیا جاتا ہے تو جنت کی بابت ہم کم از کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک منظر ہے پس پردہ۔

لیکن جنت کی کیفیت استعارہ کی مدد سے بیان نہیں کی جاسکتی۔ میں ابھی کچھ دیر بعد وہاں چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہاں

پہنچ کر میں مسرت کے ذلیل و مستحکم کن فریب و دروغ سے محفوظ ہو جاؤں گا اور اپنی ابدیت کو غور و فکر کے مشغلہ میں صرف کر سکوں گا۔

مجسمہ — تو یہ!

فرزان — کتنا صاحب! میں تمہاری نفرت کو مجرم نہیں سمجھتا۔ ایک اندھے آدمی کے واسطے نگار خانہ ایک بے کیف جگہ ہے جس طرح تم

حسن و مسرت جیسے سراپوں کے تصور سے لذت گیر ہوتے ہو اسی طرح میں بھی اس کے فکر و خیال سے کسب کیف کروں گا جو مجھے تمام

چیزوں سے زیادہ دلکش و دلچسپ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ”زندگی“۔ وہ قوت جو خود اپنی حقیقت پر غور و فکر کرنے کے لئے

ہمیشہ بلند تر ذہنی و فکری قدرت کے حصول کی جدوجہد کرتی رہتی ہے۔ تمہارے خیال میں میرے اس دماغ کو کس لئے بنایا گیا ہے؟

کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت کے لئے نہیں بلکہ جو کچھ میں کرتا ہوں اسے جانتے سمجھنے کے واسطے۔ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میں زندہ رہنے کی

اندھی کوششوں میں خود کو ہلاک کر دوں

مجسمہ — اگر صرف میرا پاؤں نہ پھسلتا تو تم شمشیر زنی کی اندھی کوشش میں خود کو کبھی کا ہلاک کر چکے ہوتے میرے دوست!

فرزان — گستاخ مسخرے! صبح سے پیشتر ہی تیری ہنسی ایک دہشت ناک کوفت میں تبدیل ہو جائے گی

مجسمہ — کیا تم بھول گئے کہ جب یہی الفاظ میں تمہیں دنیا میں اپنی سنگین چوکی پر کھڑا ہو کر سنا تا تھا تو تم کس درجہ خائف ہو جاتے تھے

یہ الفاظ میرے سارے جہاز ہو کر کچھ بے معنی محسوس ہوتے ہیں

فرزان — لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نغمہ ساز کے ساتھ ہمیشہ ناگوار معلوم ہوتا ہے

سارہ — آف؟ ان لغو مزاحیہ باتوں سے گفتگو میں غفلت نہ ڈالو۔ ہاں فرزان یہ بتاؤ کہ کیا جنت میں فکر و غور کے علاوہ اور کچھ نہیں؟

فرزان — مجھے اس کے علاوہ جنت میں اور کسی مسرت کی تلاش نہیں۔ لیکن وہاں ایک اہم کام بھی ہے اور وہ یہ کہ ”زندگی“ کو اس جہد و

میں ادا کر دیا جائے۔ ذرا غور کرو کہ ”زندگی“ اپنی لاعلمی اور بے بصری کے عالم میں کس کس طرح خود کو ضائع کرتی رہتی ہے۔ کس قدر وہ

خود اپنی راہ میں پیدا کر لیتی ہے اور خود اپنے وجود کو ہلاک کر دیتی ہے۔ زندگی کی یہ بے پناہ قوت محتاج ہے ایک دماغ کی تاکہ لاعلمی کے

میں یہ خود اپنی رفتار کی مزاحمت نہ کرنے لگے۔ شاعر کہتے ہیں ”انسان کس قدر زبردست شاہکار ہے“۔ بیشک! مگر اسی قدر

کار بھی ہے وہ!۔ انسان زندگی کی قوتوں کا وہ اصلی اور اعجاز انگیز نظام ہے جسے زندگی آج تک حاصل کر سکی ہے۔ زندہ جہد

میں سب سے زیادہ شدید طور پر زندہ۔ ذہنی حیات منظم اجسام میں سب سے زیادہ صاحب وقوت و شعور۔ لیکن اس تمام حقایق

کے باوجود کس قدر ناکارہ و پست ہے اس کا داغ!!۔ اس کی حماقت کو ان حقایق نے گیند و بیرحم بنا دیا ہے جو اس نے محنت و اخلاص میں بے حجاب دیکھے ہیں۔ اس کی قوت تخیل نے عزم کر لیا ہے کہ ان حقایق کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ بھوکوں مر جائے گا اگر کرے گی۔ ان کو اپنی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے سراب در سراب پیدا کرتی چلی جائے گی۔ اور اس طرح خود کو ایک "اعلیٰ دکاوت" کو کر پکارے گی!۔ پھر لطف یہ ہے کہ یہ "حماقت" اور "قوت تخیل" اپنے اپنے عیوب سے ایک دوسرے کو متہم کرتی ہیں۔ "حماقت" کہتی ہے کہ "تخیل" حماقت ہے اور "تخیل" کا دعویٰ ہے کہ "حماقت" جہل ہے۔ حالانکہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ "حماقت" تمام علم پر قابض ہو گئی ہے اور "تخیل" تمام ذہانت پر۔

ابلیس — اور اس طرح ان دونوں نے ملکر ایک عجیب مضحکہ خیز صورت حالات پیدا کر دی ہے۔ جب میں فاسٹ کے اُس "خصوصی معاملہ" کے بند و بست میں مصروف تھا تو کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انسان کی عقل و خرد نے اگر اب تک اس کے لئے کچھ کیا ہے تو وہ صرف "ہے" ہے کہ وہ وحشی درندوں سے زیادہ وحشی بنا دیا ہے۔ ایک شاندار صحت مند جسم ایک سو بیمار و مغرور فلسفیوں کے داغوں کے برابر ہے۔

فرزان — یہ امر تم فراموش کر رہے ہو کہ بے داغ جسمانی شان و شوکت کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ ایسے بہت سے حیوانات جو داغ کے علاوہ باقی ہر لحاظ سے انسان سے بے انتہا بڑے تھے عالم وجود میں آئے اور فنا ہو گئے۔ زمین پر اس قسم کے ہر بہ حیوانات رہ چکے ہیں جن کا ایک قدم میں میل کا ہوتا تھا یا جن کے بادل جیسے پردوں سے دن کی روشنی غائب ہو جاتی تھی۔ لیکن آج وہ سب کہاں ہیں؟ — عجائب خانوں میں اُن کے چند آثار باقی رہ گئے ہیں اور وہ بھی اس قدر کمیاں و ناکمل کہ ان کی ایک چھوٹی سی ہڈی یا ایک دانت کی قیمت ایک ہزار سپاہیوں کی زندگی سے بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ حیوانات زندہ تھے اور زندہ رہنا چاہتے تھے لیکن داغ سے محروم ہونے کے باعث وہ نہ سمجھ سکے کہ مقصد کی تکمیل کیسے کریں اور اس لئے خود کو تباہ کر دیا۔

ابلیس — اور کیا انسان اپنے دماغی پندار کے باوجود خود کو کچھ کم تباہ کر رہا ہے؟ کیا تم نے حال ہی میں زمین کے نشیب و فراز میں گشت لگایا ہے؟ میں نے ایسا کیا ہے اور انسان کی تمام حیرتناک ایجادات کا معائنہ کر چکا ہوں۔ اس لئے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کے سلسلہ میں انسان کچھ بھی ایجاد نہیں کرتا البتہ موت کے طریقے اختراع کرنے میں وہ خود فطرت سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے کیمیادسی علوم اور مشینوں کے ذریعہ ایسا قتل عام کر ڈالتا ہے جو ہلک و بامیں اور تھا تھوڑے طور پر بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے آج دنیا میں جو کسان ملتے ہیں وہ آج بھی بالکل وہی کھانا پیتا ہے جو دس ہزار سال پیشتر کے انسان کھاتے پیتے تھے۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ ایک ہزار صدیوں میں بھی اتنا نہیں بدلا جتنا کہ ایک بلند مرتبہ خاتون کے لباس کی وضع دس بارہ ہفتوں میں بدل سکتی ہے۔ لیکن جب بھی انسان قتل و غارت کے لئے اٹھتا ہے تو اپنے آباؤ اجداد کے قدم نیزہ و تبر اور تیرد کمان کو اپنے ہتھیار سمجھ کر ایک ایک مشین اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیتا ہے جو اس کی اُننگی کے صرف ایک اشارہ پر تمام عنصری قوتوں کی ہلک و بھلک بوجھار شروع کر دیتی ہے۔ فنون امن سے انسان قطعی ناواقف ہے۔ میں نے اس کے سوئی کارخانے وغیرہ دیکھے ہیں۔ ان کی مشینیں ایسی ہیں کہ اگر ایک کے کو غذا کے بجائے زہریہ کی بھوک ہوتی تو وہ حریف کتا بھی ان کو ایجاد کر سکتا تھا۔ میں انسان کی بھڑی ٹائپ کی مشینوں، شور و غلہ والی کارخانوں اور تھکاوٹ والی سائیکلوں سے خوب واقف ہوں۔ ان سب کی حیثیت مشین تھیں اور سطح بھر کے نیچے چلنے والی تار پیر و گشتی کے مقابلہ میں محض ایک کھلونے کی سی ہے۔ انسان کی صنعتی جدوجہد میں اس کی حرص و کاپی کے علاوہ اور کوئی جذبہ کارفرمانہ نہیں۔ اُس کا دل تو اسلحہ میں ہے۔ "زندگی" کی "حیرتناک قوت" جس پر تم کو اس حد پر غرور و تازہ دراصل "موت" کی قوت ہے۔ انسان اپنی طاقت کو تباہ کاری کے پیمانے سے لاپتا ہے۔ اس کا مذہب کیا ہے؟ — مجھ سے نفرت کرنے کا ایک عذر ملے گا!۔ اس کا قانون کیا ہے؟ — تمہیں تختہ دار پر لٹکانے کا ایک بیانا ہے!۔ اس کا اخلاق کیا ہے؟ — جھوٹی ہنسی ہے!۔ پیدا کرنے کی محنت کے بغیر کھانے کا ایک بیانا ہے!۔ اس کا فن مصوری کیا ہے؟ — قتل و غارت گری کی تصاویر پر حیرانہ نظریں

فن ڈراما نویسی

(بہ سلسلہ ماسبق)

کردار نگاری اب ہم ڈراما کے ایک اور اہم جزو کردار نگاری کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ کردار نگاری ہی سے ایک ڈراما نویس اپنے ڈراما کو زندہ جاوید بنا سکتا ہے۔ اور کردار نگاری ہی کے ذریعہ ڈراما کی افادہ جالیاتی اور فنکارانہ قدروں کا تعین کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کردار نگاری میں یہ پیش نظر ہوتی ہے کہ ڈراما کے کردار کیا عام انسانوں سے مشابہ نہیں یا مافوق البشر ہیں جن کا ہم نے اپنی روزانہ اور عام زندگی میں کبھی مطالعہ نہیں کیا۔ ایسی ہستیاں جن سے کبھی ہمارا واسطہ اور تعلق نہ رہا ہو ہماری توجہ کو کبھی اپنی جانب منطقت نہیں کر سکتیں بلکہ اکثر ہمیں اکتا دینے والی ہوتے ہیں اس لئے ڈراما نویس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ڈرامہ کے کرداروں کے انتخاب میں ایسے لوگوں کو رکھے جو عام انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈراما کے کرداروں کو ایسی جگہ سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے تجربات اور مشاہدات سے بالاتر ہوں۔ یہاں ایک چیز ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ڈراما کی کردار نگاری اور ناول کی کردار نگاری میں فرق ہے۔ ناول نگار کو کردار نگاری میں جو آسانیاں حاصل ہیں وہ ڈراما نویس کو نہیں۔ ناول نگار اپنے کرداروں کو براہ راست پیش کرتا ہے۔ ان کے اوپر اپنی رائے دے سکتا ہے اور ان کے جذبات و احساسات کو بیان کر سکتا ہے لیکن ڈراما نویس ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کرداروں پر کوئی رائے دے سکتا ہے اور نہ اپنے طور پر ناظر یا قاری کو ان کے متعلق کسی قسم کی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ اس لئے عام طور پر کسی ناول کے کرداروں کے مقابلہ میں ڈراما کے کردار زیادہ کامیاب اور زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں نفسیات کا مطالعہ ادب کا ایک اہم جزو بن گیا ہے جو ناول نگار اور ڈراما نویس کے امتحان کی کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی پر ناول نگار تو آسانی اور کامیابی سے گزر جاتا ہے مگر جس نے ڈراما نویس کے لئے یہ وقتیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ کس طرح ایک محدود دائرہ میں رہ کر ان حالات اور جذبات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ پھر انسانی جذبات اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ان کو فی الحال کسی سائنس کی مدد سے نہیں پرکھا جاسکتا۔ کیونکہ ایک ہی واقعہ کے اثرات مختلف لوگوں پر مختلف ہوتے ہیں اس سے ڈراما نویس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈراما نویس اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ نہیں گزر سکتا۔ مگر ابھی ڈراما نویس کے ہاتھ میں پلاٹ اور پلاٹ میں متوازنیت اور تعادل کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے جس سے ایک واقعہ کے مختلف اثرات اور ان کے مختلف رد عمل کو ظاہر کیا جاسکتا ہے اور مختلف کرداروں کی نفسیات کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ڈراما نویس نے فطرت انسان کا گہرا مطالعہ کیا ہو۔

وہ ان کے محرکات کو سمجھتا ہو جن سے انسانی جذبات حرکت پذیر ہوتے ہیں

جیسا کہ پلاٹ کی بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈراما کے لئے اختصار بہت ضروری ہے یہی اختصار کردار نگاری میں بھی لازمی ہے۔ ایک ناول نگار جس قدر چاہے اپنے کرداروں کو پھیلا سکتا ہے مگر ڈراما نویس ایسا نہیں کر سکتا اور اختصار کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو قدم قدم پر اختصار سے کام لینا پڑتا ہے ایک محدود دائرہ میں وہ اپنے کرداروں کی اندرونی و بیرونی کشمکش کا اظہار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے سامنے کہانی کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لئے ڈراما نویس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اختصار کا دامن نہ چھوڑے اور ممکن طریقے سے اختصار سے کام لے بعض ڈراما نویس یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے ڈرامے کو جس قدر پھیلائیں گے اسی قدر ان کے کردار نمایاں ہوں گے اور اس طرح مرکزی خیال کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی، غلط ہے۔ کسی کردار اور پلاٹ کی بڑائی اس کے اختصار میں ہے نہ کہ اس کی طوالت میں۔

کردار نگاری میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ڈراما نویس اپنی توجہ اس خاص نکتہ اور کردار کی اس خاص خصوصیت پر مرکوز کرے۔ جس کو وہ خصوصیت کے ساتھ نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اختصار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہ ان تمام غیر ضروری تفصیلات سے بچ جائے گا جو اختصار کی راہ میں حائل ہیں۔ پروفیسر ٹول مین لکھتے ہیں کہ ”ڈرامہ میں ہیرو یا کسی خاص کردار کی اس خصوصیت کو نمایاں کرنا لازم ہے جو کہانی کے بہاؤ میں مدد دے، لیکن کسی کردار کو نمایاں کرنے کے لئے ایسے واقعات داخل نہیں کرنا چاہئے جو کردار کی شخصیت سے علیحدہ ہیں، جو ڈرامہ پر براہ راست کسی پہلو سے اثر نہیں ڈالتے اور نہ کہانی جس مرکز ہی خیال پر گردش کر رہی ہے اس سے ان کا واسطہ اور تعلق ہے۔ اگر اس طرح کردار نگاری میں غیر ضروری خصوصیات کو اجاگر کیا گیا تو اس کو ہم نا واجب کردار نگاری کہیں گے۔“

ڈراما میں اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ڈراما نویس خود کو ڈراما کی شخصیتوں سے قطعی علیحدہ رکھے۔ یہی چیز ڈراما اور ناول کی کردار نگاری میں فرق پیدا کرتی ہے۔ ناول نگار خود کو کرداروں سے بے تعلق نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے احساسات و جذبات پر رائے دیتا ہے اور ان کی اندرونی کشمکش اور پوشیدہ محرکات کو بیان کرتا ہے ان کی اچھی اور بری خصوصیات پر اظہار خیال کرتا ہے مگر ڈراما نویس صرف ایک ناظر ہوتا ہے جو دور کھڑے ہو کر ان کا مطالعہ کرتا ہے اور کیمرا کی طرح ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے آتی ہے دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے اور خود بے تعلق رہتا ہے۔ اس سے ممکن ہے کہ خیال پیدا ہو کہ ڈراما نویس اپنے خیالات اور نظریات کو ڈراما کے ذریعہ پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ ہر ڈرامہ میں مصنف کے نظریات اور رجحانات اکثر گوشوں سے جھانکتے نظر آتے ہیں۔ ڈراما نویس کی کرداروں سے بے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غایت اور مرکزی خیال سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خیالات اور نظریات ڈراما ہی کے کرداروں کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی پلاٹ کے لئے کردار پیدا کئے جاتے ہیں، غلط ہے بلکہ کرداروں کی کشمکش، ان کے اندرونی جذبات اور بیرونی ماحول سے پلاٹ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ پلاٹ نہیں ہوتا جو کرداروں کے احساسات و جذبات کا رخ بدل دیتا ہے بلکہ یہ کردار ہوتے ہیں جو پلاٹ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تنقید کے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ”میں اپنے کرداروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا میں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہوں اور وہ جہاں چاہتے ہیں مجھے لیجاتے ہیں۔“ اس سے ظاہر ہے کہ پلاٹ اور کرداروں کے تعلق میں پلاٹ کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ کرداروں کی ہے۔

مکالمے ڈراما نویس ہر کردار کو مکالموں کے ذریعہ سے پیش کرتا ہے اور انہی کے ذریعہ سے وہ کرداروں کی اندرونی کشمکش اور بیرونی مشکلات کا اظہار کرتا ہے۔ اس لئے مکالموں میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وہ لفظ جو کسی کردار کے زبان سے نکلے اس کو کردار کی شخصیت اور فطری ہیم آہنگ ہونا چاہئے اور اس کے مکالموں کی بنیاد اسکے خیالات و جذبات پر ہونا چاہئے کیونکہ مکالموں میں ڈراما نویس لفظوں کی ہر گز بھی کردار کو اس کے اصل منصب سے ہٹا سکتی ہے، جو مکالمے کسی ڈراما میں بولے جائیں وہ ایسے کجھے ہوئے دانے نہ ہوں جن کے جمع کرنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہو بلکہ ایسے دانے ہوں کہ جب وہ جمع کئے جائیں تو سب ملکر ایک وحدت میں منسلک کئے جاسکیں۔ اس سے اول تو اختصار کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرے یہ کہ ہر کردار اپنے صحیح رُپ میں نظر آنے لگے گا اور مرکزی خیال بھی نمایاں ہوگا۔

ڈراموں میں ہم کو اکثر ایسے کردار بھی ملتے ہیں جو اکثر تنہا کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار بلند آواز سے کرتے ہیں اسے خود کلامی کہتے ہیں چونکہ ڈراما میں ناول کی طرح کسی چیز پر تبصرہ نہیں کیا جاسکتا اس لئے اس مشکل کے پیش نظر ڈراما میں خود کلامی کا ذریعہ اختیار کیا گیا ہے، ہر چند یہ بات غیر فطری سی ہے مگر بعض اوقات حالات کے تحت اس کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ وہ بات جو کوئی شخص سوچ رہا ہے، اس کا اظہار ناظرین پر بھی ضروری ہوتا ہے، ہم جہاں تک ممکن ہو خود کلامی سے احتراز کرنا چاہئے۔ مکالموں کا فطری ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور برمحل ہونا بھی ضروری ہے۔ ان میں زبان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی کردار ایسی زبان استعمال نہ کرے جو بناوٹی اور غیر فطری ہو۔

ڈراما کی اقسام (۱) المیہ (Tragedy) ٹریجڈی ڈراما کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ سنجیدہ ہوتی ہے جس کا اختتام نامی پر ہوتا ہے اور جس میں سب سے اعلیٰ کردار عام طور پر اپنی کسی گورری کے باعث ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں۔ (۲) طبعیہ (Comedy) ڈراما کی یہ قسم طبعیہ انداز میں اختتام پذیر ہوتی ہے جس میں زندگی کو زیادہ سنجیدہ انداز میں نہیں

کیا جانا اور میں میں تھپتھپے ہوئے ہیں۔

(ج) المٹاک طریہ (Tragic Comedy) : المیہ اور طریہ ڈراموں کا ایک اتحاد ہوتا ہے جس کا اختتام عام طور پر طریہ انداز میں ہوتا ہے۔

(د) تاریخی (Historical or Chronicle Play) : ایسے ڈراموں میں اہم اور نمایاں اشخاص کی زندگیوں کے حالات بیان کئے جاتے ہیں اور ان اشخاص کے ساتھ چند ایسے کردار بھی شامل کردئے جاتے ہیں جو صرف ذہنی تخلیق ہوتے ہیں۔

(ه) سوانگ (Farce) : یہ کامیڈی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جس میں سوائے تہقہوں کے اور کچھ نہیں ہوتا اور یہ قہقہے عام طور پر مبالغے اور مسخرے پن سے پیدا کئے جاتے ہیں۔

(و) معجزاتی اور اخلاقی (Miracle & Morality) : یہ ڈرامے عام طور پر گزشتہ زمانہ میں لکھے جاتے تھے جس میں کسی پیغمبر یا کسی اولیاء کی زندگی بیان کی جاتی تھی۔

(س) خیالی (Fantasy) : اس میں ایسے واقعات پیش کئے جاتے ہیں جو حقیقی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ڈراما مرد اور عورتوں کی زندگی سے بحث کرتا ہے ڈراما ان کے آپس کے تعلقات کے خیالات و محسوسات ان کے جذبات و محرکات۔ ان کی جدوجہد کی تفسیر ہے۔ زندگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے متعلق لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ فلسفی زندگی کو مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ انھوں نے زندگی کو کیا سمجھا ہے اور کیا محسوس کیا ہے اور زندگی کے متعلق ان کی کیا رائے ہے، اس پر ہزاروں کتابیں مختلف فلسفیوں کی موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہم اس کے متعلق مختلف فلسفیوں کے خیالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ڈراما نگار بھی زندگی کے متعلق ایک فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اکثر ڈراما نویس صرف زندگی کا مشاہدہ کرنے والے ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ زندگی کے متعلق سوچنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا زندگی کے متعلق ایک مخصوص زاویہ نگاہ ہوتا ہے اور اسی زاویہ نگاہ سے اپنے کرداروں کو پیش کرتے ہیں۔ ہر ڈراما ایک خاص زمانہ اور ایک خاص ماحول کی پیداوار ہوتا ہے ایک ڈراما نویس کبھی اس ماحول اور اس زندگی کی عکاسی نہیں کرتا جس کا اس نے مطالعہ نہیں کیا ہے وہ زندگی کے حقائق سے بحث کرتا ہے وہ صرف ان سچائیوں کو پیش کرتا ہے جن کا انکار نہیں۔

یہ خیال کرنا کہ ڈراما کی کہانی فرضی ہوتی ہے اس نے اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، غلط ہے۔ ادبی کہانیوں میں ہر چیز سچی ہوتی ہے۔ سوانام اور تاریخ کے۔ ڈراما نویس جو کہانی اپنے لئے منتخب کرتا ہے وہ آسانی یا الہامی نہیں ہوتی، بلکہ ڈراما نویس کو اپنی کہانی اپنے ارد گرد کے چلتے پھرتے انسانوں میں ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے افراد کا گہرا مطالعہ کرتا ہے۔ ان افراد میں اس کے اعزہ ہوتے ہیں۔ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے اصر ہوتے ہیں۔ ماتحت ہوتے ہیں، دوکاندار ہوتے ہیں جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے گھر کے ملازم ہوتے ہیں اور ہر وہ شخص ہوتا ہے جس سے اس کا تعلق ہے اور پھر اپنی کی زندگی کے مطالعہ میں کوئی نہ کوئی ایسا گوشہ مل جاتا ہے جس سے کوئی معمولی اور غیر اہم کہانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی بظاہر معمولی نظر آتی ہے مگر ڈراما نویس کا ذہن معمولی واقعات سے بہت اہم اجزاء تلاش کر لیتا ہے۔ ان واقعات میں تاریخی واقعات سے زیادہ سچائی ہوتی ہے کیونکہ تاریخ میں عام طور پر تعصب کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ مگر ڈراما کی کہانی کے واقعات میں اس احتمال کی گنجائش نہیں، کیونکہ ڈراما نویس انہی سچے واقعات کو بیان کرتا ہے جس کا اس نے خود مطالعہ کیا ہے۔

سوال : پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈراما نویس ہمیشہ اپنے کرداروں کے چناؤ میں کسی ایسے کردار کی تلاش کرتا ہے جو آئیل ہوتا ہے ؟ کیا ڈراما نویس کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ایک آئیل کردار پیش کرے۔ اس کے جوابات مختلف ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ہر چیز میں اخلاقی قدروں کو تلاش کرتا ہے اس کا جواب اثبات میں دے گا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اخلاقی قدروں کا معیار کیا ہے۔ کیا اخلاقی قدروں سے مراد وہ اصول ہیں جو فلسفیوں نے مقرر کئے ہیں اور کیا اخلاقی قدریں جو فلسفیوں نے مقرر کی ہیں ایسے مسلم الثبوت اصول ہیں جن سے انکار کی گنجائش نہیں۔ اور کیا وہ تمام اخلاقی قدریں جن کو فلسفیوں نے معیار اخلاق قرار دیا ہے کسی ایک فرد واحد میں مل سکتی ہیں ؟ ان سب سوالات کا جواب اثبات میں ملنا مشکل ہے۔ ہر شخص میں

کہ کردار میں بھی ہوتی ہیں۔ جو اس اخلاقی حصار پر چڑھ کر اس شخص کو غلطیوں اور زیادہ تر مسخ میں لے آتی ہیں اور وہ ایسے ہی
کردار کی تلاش کرنا جو اخلاقی حصار کا مکمل نمونہ ہو، اول تو غلط ہے اور ایسا کردار پیش بھی کیا جائے گا تو وہ چلتا پھرتا عام انسان نہیں ہوگا بلکہ ایک تصوری
اور خیالی انسان ہوگا جس سے ہر شخص اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے گا۔ اس نے ڈراما نویس کو ایسا کردار پیش کرنا چاہئے جو ارد گرد کے عام انسانوں میں نظر آئے
لیکن وہ صورت میں کیا آئیں گی انسان سے مراد وہ شخص ہوگا جس میں ایک خاص طبقہ کی خصوصیات صدمہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ڈراما نویس کو ایسے ہی
کردار پیش کرنا چاہئے جو کسی طبقہ کی نمایندگی کرتے ہوں اور ایسا کردار ملنا مشکل نہیں کیونکہ ہر طبقہ اور فرقے میں ایسے افراد مل سکتے ہیں جو مکمل طور پر اس طبقہ
کی نمایندگی کر سکیں۔ ایک ایسا شخص جس کی یہ خصوصیت حاصل ہے ماحول سے متاثر ہو کر چرچا میں جاتا ہے مگر جب اس کو اس ماحول
سے متاثر ہو کر وہ چرچا کی کسی عادت کو ترک کر دیتا ہے جس ثابت ہو کہ ڈراما میں کسی ایسے انسان کی نمایندگی نہیں ہوتی جو ذہنی یا تصوری ہوتے ہیں
بلکہ ایسے انسان پیش کئے جاتے ہیں جو جتنے پھرتے ہوتے ہیں اور جو عام طور پر ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں اور پھر ڈراما نویس اس طرح تنقید کرتا ہے کہ
عوام کی حقیقی زندگی سامنے آجائے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈراما ماحول پر بھی تنقید ہے یا نہیں۔ اس کا جواب صاف ہے کیونکہ انسان ماحول ہی کی پیداوار ہے اور اس کے اندر جو
تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یکسر ماحول سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیدائش کے وقت بچہ کا کوئی کیرکٹر نہیں ہوتا لیکن بعد کو بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر
اس کا کیرکٹر بنتا جاتا ہے۔ الغرض کوئی کردار موروثی نہیں ہوتا بلکہ اس کی تعمیر ماحول کے اثرات سے ہوتی ہے۔
دن محلہ دن لکھتا ہے کہ "تاریخ بظاہر زمانوں اور سلطنتوں کی روایتوں سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ لیکن دراصل وہ نام ہے نظرد تحقیق کا۔ اس گہرے
عمق کا جس کا تعلق واقعات کی کیفیات اور اسباب سے ہے۔" تاریخ کی اس تعریف کو اگر ہم ڈراما پر منطبق کریں تو ہم کو ڈراما کے اندر بھی وہ خصوصیات نظر
آئیں گی جو تاریخ کے دائرہ عمل میں آتی ہیں اگر تاریخ کے اس حصہ سے ہم بحث کریں جس میں سلطنتوں کی روایتوں سے تعلق ہوتا ہے تو ہم کو ایسے تاریخی ڈرامے
پیش آئیں گے جن کی بنیاد کسی تاریخی واقعہ پر رکھی گئی ہے اور جس کی کہانی کسی اہم تاریخی واقعہ سے پیدا ہوئی ہے مگر چونکہ تاریخ صرف سوانح نگاری یا واقعہ نگاری
نہیں ہے اس لئے اس کا دائرہ ہر دور کے معاشی، عمرانی اور مجلسی حالات تک وسیع ہے اور ڈراما ہر دور کے معاشی، عمرانی اور مجلسی حالات کے گہرے مطالعہ
سے دلچسپی لیتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں پروپیگنڈا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور سیاسی سماجی۔ معاشی اور عمرانی تبدیلیوں کا زیادہ تر دار و مدار اسی پروپیگنڈا پر
ہے۔ موجودہ زمانہ میں زندگی جس قدر تیز رفتار ہے اس کے لئے اسی قدر پروپیگنڈا تیز ہونا چاہئے اور ڈراما ایسا ہی ہتھیار ہے جو اس تیز رفتار زندگی کا ہر
فرض ساتھ دے سکتا ہے۔ یہاں اس بحث کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ادب سے پروپیگنڈے کا کام لیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ مگر مختصر طور پر صرف اس قدر
کہنا کافی ہوگا کہ ادب پروپیگنڈے کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ اس زمانہ میں تو اس بلکہ ہر زمانہ میں پروپیگنڈے کا فرض انجام دیتا رہا ہے۔ خود ہمارے ادب
میں کیا اس سفر پر پروپیگنڈے کا کام نہیں کیا۔ آجکل پروپیگنڈا ایک ایسی عالمگیر حیثیت حاصل کر چکا ہے کہ قدم قدم پر پروپیگنڈے کی مدد کار ہوتی ہے
حکومتیں اپنا پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ بڑی بڑی تجارتی فرموں سے ملکر معمولی سے معمولی دو فروش پروپیگنڈے کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور ہر تو یہ ہے
کوڑے ٹٹکے اور تصویر گنڈے بھی پروپیگنڈے میں اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اسی لئے اس کو موثر بنانے کے لئے پروپیگنڈے کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے
جائے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے کورس میں پروپیگنڈے کی تعلیم کو داخل کر دیا گیا ہے انسان فطرتاً ایسے واقعات سے متاثر ہوتا ہے جو اس کے
سامنے واقع ہوں۔ اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تیرا دوست مر گیا تو وہ اس سے اس قدر متاثر نہیں ہوگا جتنا کہ اپنے دوست کو غمروں کے سامنے کر
دیا جائے۔ لہذا ڈراما اور فلم واقعات کو اصل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس لئے وہ موثر ہوتے ہیں۔ تاریخ میں اگر کسی زندگی کے حالات پر حکمران
زمن لکھیں تو ان کے لئے وہ فلم یا اسٹیج پر ڈراما کے مدد پر دیکھ کر کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا انداز صرف کاغذ سے مل سکتا نہیں لگایا
جاسکتا جب تک کہ اس کا تجربہ نہ کیا جائے۔ فرض کیجئے کہ کسی عمارت کی بدچھائی ہے کہ وہ کچھ بہت صاف دھواں نکالتی ہے کسی شخص سے اب یہ کہا جائے گا
تو اس کی خصوصیت یہ نکلی کہ اس پر کچھ زیادہ دھواں نہ دے گا مگر اس کو یہ نہ بتا جائے گا کہ وہ کچھ عمارت کی بدچھائی ہے اور صاف

دھوتا ہے بلکہ خاموشی سے پردہ فلم یا اسٹیج پر یہ بتلادیا جائے کہ دو مختلف اشخاص دو مختلف صابنوں سے اپنے کپڑے صاف کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص باوجود دھتکت محنت اور کوشش کے اپنے کپڑے صاف اور اچلے نہ کر سکا جبکہ دوسرا شخص جو اس مخصوص صابن سے اپنے کپڑے صاف کر رہا ہے انھیں اچلے اور صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دیکھنے والے کے ذہن میں فوراً یہ بات اتر جائے گی۔ یہی حال خیالات اور عقاید کا ہے۔ ڈراما خیالات اور عقاید کے پرچار کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کے ذریعہ جب خیالات اور عقاید پیش کئے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ موثر ثابت ہوتے ہیں اس لئے اس دور میں ڈراموں کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمانہ میں ڈرامہ صرف تفریح کا مشغلہ سمجھا جاتا تھا اب وہ ایک اہم فرض انجام دینے لگا ہے۔ اس دور میں جبکہ عقاید کے اختلافات سے دوچار ہوتا ہے تو ڈرامہ میں تو اس کے ذہن کے لئے ایک محرک مل جاتا ہے اور پھر اس کے لئے جتنی داغ کو ایک راستہ مل جاتا ہے جو اسے تاریکیوں میں نہیں بھٹکنے دیتا۔

ابراہیم یوسف

خریداران "نگار" کے لئے

ایک نہایت ضروری اعلان

- ۱۔ "نگار" کا سالانہ چندہ مع سالنامہ کے (جس میں جنوری، فروری کے پرچے شامل ہوتے ہیں) آٹھ روپیہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو حضرات سالنامہ لینا نہ چاہیں گے اور سال میں صرف دس پرچوں پر قناعت کریں گے ان کے لئے چندہ بدستور چھ روپیہ رہے گا
- ۲۔ اگر آپ سالنامہ لینا نہیں چاہتے تو ازراہ کرم جلد از جلد مطلع فرمائیے، کیونکہ کاغذ کی کمیابی کی وجہ سے سالنامہ کی کاپیاں زائد نہیں چھاپی جائیں گی
- ۳۔ اگر آپ نے اطلاع نہیں دی تو سمجھا جائے گا کہ آپ سالنامہ لینا چاہتے ہیں اور وی پی آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ ہوگا اگر آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۷ء میں ختم ہوتا ہے۔ ورنہ دو روپیہ چھ آنے کا وی پی جانی جائے گا
- ۴۔ جو حضرات سالنامہ لینا پسند نہ فرماویں گے اور اس کی اطلاع ہم کو دیدیں گے ان کی خدمت میں دسمبر ۱۹۵۷ء کے پرچے کے بعد مارچ ۱۹۵۸ء کا "نگار" بھیجا جائے گا
- ۵۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ دس مہینے کے سال کا چندہ چھ روپیہ ہے اور پورے بارہ مہینے کے سال کا چندہ آٹھ روپیہ ہے۔

مینجر نگار

عشق

جھیل ایک یاقوتِ کبود کی طرح نیلگوں آسمان کے نیچے چمک رہی تھی اس کا چہرہ شکن سے بالکل صاف تھا۔ گویا وہ ایک خوبصورت عورت تھی ساکت و مطمئن جو سو رہی ہو اور کوئی دلکش خواب دیکھ رہی ہو۔ یہ دو تیز صحرائیں جس کے چاروں طرف خود در پھولوں کی کثرت کا یہ عالم تھا، گویا قدرت نے اس کے لئے جملہ گل آراستہ کیا ہے اور وہ اس کے اندر آرام سے سو رہی ہے۔

ہلکی ہلکی باد نسیم چل رہی تھی، گویا اسے ہنڈ سے جگا رہی تھی تاکہ وہ درختِ بلوط سے کچھ باتیں کرے جو خاموش جھیل کے اس خواب شیریں سے لطف اٹھا رہا تھا۔ آخر کار بلوط کے دل میں بھی ہیجان پیدا ہوا، جھیل کی طرف سر جھٹکا کر اپنا چہرہ اس کے بلوریں سینہ میں دیکھا اور کیفیتِ عشق اس کے اندر پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ جھیل بھی عشق و محبت کے کتنے گہرے اور خوفناک راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اور اس کے خوبصورت ساحل سے شیفتگانِ محبت نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔

زمانہ بیمار کا تھا اور فضا بوئے محبت سے لبریز اس لئے بلوط میں بھی جھیل سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا جذبہ قوی ہو گیا۔ جھیل کی عمر شاید ہزار سال سے بھی زیادہ تھی لیکن اس راز سے اس کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ بلوط کی عمر تین سو سال کی تھی اور صحرائے تماہ درخت اس سے واقف تھے۔

ان دونوں کی شناسائی گرمی کی ایک دوپہر سے شروع ہوئی تھی جب ایک طرف بلوط اپنا ٹھنڈا سایہ جھیل پر ڈال کر اس کو تمازتِ آفتاب سے بچا رہا تھا اور دوسری طرف جھیل اپنے پانی سے اس کے ریشوں کی آبیاری کر رہی تھی۔ بلوط نے آہستہ آہستہ اپنا سر جھٹکایا اور بولا:۔ ”اے جھیل، تیرا وجود بھی کتنا مبارک وجود ہے۔“ جھیل نے جواب دیا:۔ ”نہیں بلوط تو زیادہ قابلِ تعریف ہے کیونکہ چڑیاں تیرے دامن میں گھونسلہ بناتی ہیں، اور تیری شاخوں پر بیٹھ کر چہرے کرتی ہیں، مجھے یہ سعادت کہاں نصیب!

بلوط۔ ”کیا تیری آغوش میں رنگین مچھلیاں پناہ نہیں لیتی؟ یہ بھی تو خدا نے محبت ہی کی بیٹیاں ہیں۔“ جھیل۔ ”یہ صحیح ہے لیکن ان میں چڑیوں کا سا گرم خون کہاں، چڑیوں کے عشق میں جوش و خروش ہے اور مچھلیوں کا جذبہ محبت سرور خاموش۔ جو بہت جلد خستگی پیدا کر دیتا ہے۔“

بلوط۔ ”مگر تیرے ساحل پر تو آدم زاد محبت کرنے والے آکر بیٹھتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ کیسی کیسی خوبصورت لڑکیاں اپنے جسم کو برہنہ تیری آغوش میں کھیلتی ہیں۔ ان کا خون تو سرد نہیں؟“

جھیل۔ ”لیکن یہ مجھے کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا کیونکہ وہ بھی میری ہی طرح عورت ہیں، مرد میرے پانی سے ڈرتے ہیں اور میری آغوش سے وہ ہیں۔ علاوہ اس کے یہ لڑکیاں بہت بے ادب ہیں، میرے صفاتِ پانی کو مٹی سے گندہ کر دیتی ہیں، میری مچھلیوں کو پریشان

میرے چہرے کو شکنوں سے بھر دیتی ہیں جھیل و بلوط دونوں دفعتاً خاموش ہو گئے، کیونکہ ناگاہ انھوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مرد ایک خوبصورت لڑکی کے گھر میں اٹھ ڈالے

خراں چلا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک تو بلوط اور جھیل خاموشی سے دیکھتے رہے لیکن عورت زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکی، اسلئے جھیل بول اٹھی:

”یہ دونوں چار سال سے ہر موسم بہار میں یہاں آتے ہیں اور گھنٹوں تیرے تنہ کا سہارا لے ہوئے راز و نیاز عشق میں مصروف رہتے ہیں“

بلوط بولا۔ ”میں بھی ان دونوں کو پہچانتا ہوں، لیکن حیرت ہے کہ ان دونوں نے اب تک شادی نہیں کی“

جھیل۔ ”انسان عجیب مخلوق ہے، مرد سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد آرزوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تم بھی تو مرد ہی ہو، تم کو تو ایسا نہ کہنا چاہئے“

یہ سنکر بلوط کو غصہ آیا لیکن اس نے ضبط کیا کیونکہ تین سو سال کے بعد اس کے لئے پہلا موقع محبت کرنے کا تھا اور وہ اسکی خفا کو خراب کرنا چاہتا تھا

یہ دونوں خاموشی سے اس جوڑے کا تماشہ دیکھنے لگے، کیونکہ تماشائے عشق بھی لطف سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوڑا اپنی جگہ سے اٹھا تو جھیل نے بلوط سے کہا کہ:

”دیکھتے ہو ان کی بدتمیزی کہ کھانے کی خالی ٹوکری کس بدتمیزی کے ساتھ انھوں نے میرے سینہ پر کھینچ ماری“

بلوط۔ ”اور ادھر بھی تو دیکھو کہ میری پوست کو انھوں نے چاقو کی نوک سے زخمی کر کے کیا کیا۔ اور میری اذیت کی کوئی پروا نہ کی“

جھیل نے دیکھا کہ ”دو دل تیرے چہرے سے ہوئے“ اس کے تن پر منقوش تھے اور اس کے نیچے دونوں کے نام درج تھے

جھیل یہ دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر یہ سوچ کر غروب کا وقت ہے، بلوط کو عشق و محبت کی کچھ داستانیں سنانا چاہئے تاکہ اس کو نیند آجائے۔ یہ سوچ کر اس نے آواز بلند سے کہا:

”بلوط کیا تم سو رہے“

بلوط۔ ”نہیں میں سویا نہیں بلکہ اس انسانی جوڑے کے انجام پر غور کر رہا ہوں“

جھیل۔ ”تمہیں کیوں اس کی فکر ہے“

بلوط۔ ”مجھے فکر اس لئے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی لڑکیاں جب جوان ہونے کے بعد محبت کے بانی کی خواہش اپنے اندر محسوس کرتی ہیں تو مردوں کی دلکشنگی کی بہت کم پردا کرتی ہیں“

جھیل۔ ”اس میں غلطی مردوں کی بھی ہے کہ وہ محبت کرتے ہی عورت کا سب کچھ اس سے فوراً چھین نا جاتے ہیں، خیر اس نوجوان کا ذکر چھوڑو۔ مجھے یاد ہے کہ جب ملکہ الزبتھ انگلستان کی فرمانروا تھی اس کے ایک چاہنے والے کو نہایت تاریک دسرو قید خانہ میں بند کر دیا گیا“

بلوط۔ ”خوب کیا، کیونکہ۔۔۔“

جھیل۔ ”کیونکہ کا یہاں کوئی سوال نہیں۔ سنو جو کچھ اس کے بعد ہوا پہلے اس کے دل میں فخر پیوست کیا، پھر بھاری آہنی گولے اس کے ہاتھ پاؤں میں باندھ دئے گئے اور اس کی لاش مع اس کے فخر کے جو اس کے دل میں پوست تھا میرے اندر پھینک دی اور دس سال تک وہ فخر مجھے دکھایا

پہونچا تا رہا، اس جوان کی ہڈیاں اب بھی میرے اندر موجود ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس وقت انگلستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی

بلوط۔ ”وہ کیونکر“

جھیل۔ ”اس طرح کہ یہ نوجوان الزبتھ کی تمام عشقبازیوں اور ہتھکنڈوں سے واقف تھا اور اسے معلوم تھا کہ الزبتھ کے جاسوسوں نے کس طرح اسے پانیا کو جنگ پر مجبور کر کے اسے شکست سے دوچار کیا“

بلوط۔ ”چھوڑو ان قصوں کو، مجھے تاریخ سے دلچسپی نہیں، تم تو کچھ ایسی باتیں کرو جو موسم بہار میں دو محبت کرنے والے دلوں کو بھلی معلوم ہیں“

جھیل سمجھ گئی کہ اس وقت بلوط پر وہ بڑبڑ عشق غالب ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ پھر بھی اسے اس محبت کی پاداش کا یقین نہ تھا

صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھولوں کی خوشبو سے لدی ہوئی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بلوط نے بھی اپنی شاخوں کو بارش کے پانی

سے دھو چکا تھا اور جھیل بھی ہوا کی مدد سے اپنی زلفوں میں پیچ و خم پیدا کر چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بھاننے کے لئے آمادہ تھے۔

اسی وقت ایک نوجوانی ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے پہنچا اور دونوں بلوط کے سایہ میں بیٹھ کر محبت کی سرگوشیوں میں مگن ہو گئے۔ مرد انتہائی شیفٹنگی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا اور لڑکی بھی حد درجہ خوشدلی کے ساتھ اس کے اعترافات محبت کو سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے کپڑے اتارے اور نہانے کا لباس پہن کر جھیل کے کنارے آئی اور پانی میں اترتی۔

نوجوان نے پوچھا: ”پانی زیادہ سرد تو نہیں ہے؟“

جھیل نے یہ سوال سن کر بہت ہیچ و تاب کھایا اور اپنے دل میں سوچا کہ بہار اور سردی! کیا خوب، معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ابھی تک اسرار عشق سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ تاہم جھیل نے سورج کی کرن کی مدد سے اپنے پانی کی سردی کو دور کر لیا یہاں تک کہ جب لڑکی اس کے اندر داخل ہوئی تو وہ کافی گرم ہو چکا تھا۔

لڑکی نے اپنا قدم پانی میں رکھا تو بولی ”پانی گرم ہے“ اور آہستہ آہستہ کمر کمر پانی تک بڑھ گئی اور مسکراتے ہوئے نوجوان سے کہا کہ ”تم بھی آ جاؤ۔“ یہ کہہ کر لڑکی اور آگے بڑھی یہاں تک کہ جب پانی اس کے سینہ تک پہنچ گیا تو اس کا پاؤں دفعتاً پھسل گیا اور وہ چیخ اٹھی کہ ”مجھے بچاؤ میں ڈوب رہی ہوں“ نوجوان پیر نا نہیں جانتا تھا، لیکن بے اختیار اپنی محبوبہ کی مدد کے لئے پانی میں کود پڑا اور جب اپنی محبوبہ کے پاس پہنچا تو اس نے گردن میں ہاتھ ڈال دئے اور اسے بھی کھینچ کر پانی کی تہ تک لے گئی۔

یہ دیکھ کر بلوط کی رگ حیرت کو جنبش ہوئی اور جب آخری بار مرد پانی کی سطح سے ابھرا تو اس نے اپنی شاخیں جھکا دیں جن کو کپڑے کہ وہ نوجوان اوپر آگیا اور اپنی محبوبہ کو بھی باہر لے آیا۔

آفتاب ڈوبنے والا تھا اور یہ انسانی جوڑا ساحل سے اٹھ کر واپس پلٹ گیا اور بلوط و جھیل دونوں چاندنی رات میں تنہا رہ گئے۔ بلوط کی شاخ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کر جھیل کی آغوش میں گرا۔

جھیل بولی: ”کیا تم رورہے ہو؟“

بلوط: ”اگر تو سنگدل نہ ہوتی تو تو بھی میری ہی طرح آنسو بہاتی۔ وہ کون ہے جو عشق کے ان دلدوز مناظر کو دیکھ کر متاثر نہ ہوگا؟“

جھیل نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اپنے صاف چہرہ کو چاند کے آئینہ میں دیکھا، مسکرائی اور اپنی زلفوں میں ہزار ہا شکنیں ڈال کر خاموش ہو گئی۔ ناگاہ اسی وقت شاخ بلوط پر ایک بیل آیا اور چپکنے لگا۔ جھیل کا دل اس کا نغمہ سن کر سہرا آیا اور بلوط سے بولی: ”تم مجھے سنگدل سمجھتے ہو اور اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ مجھ سے زیادہ رقیق القلب کوئی اور نہیں۔“

بلوط نے اپنا سر جھیل کی طرف جھکا دیا۔ چاند اور زیادہ چمک اٹھا۔ ہوا پھواو کی خوشبو سے معطر ہو گئی اور جھیل بولی کہ ”میں خود ایک اشک سے زیادہ نہیں جو معلوم نہیں کس وقت ساکنان طلاء اعلیٰ کی آنکھوں سے ٹپکا تھا۔“

بلوط جھکا اور جھیل کو بوسہ دیکر خاموش ہو گیا۔

نگارستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور افسانوں کا مجموعہ نگارستان نے ملک میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے متعدد مضامین غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے۔ اس اڈیشن میں متعدد افسانے اور ادبی مقالات ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پہلے اڈیشن میں نہ تھے اس لئے ضخامت بھی زیادہ ہے۔

قیمت چار روپیہ (للمع) علاوہ محصول - منیجر نگار لکھنؤ

جمالستان

اڈیٹر نگار کے افسانوں اور مقالات ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن بیان، ندرت خیال اور پاکیزگی زبان کے بہترین شاہکاروں کے علاوہ بہت سے اجتماعی اور معاشرتی مسائل کا حل بھی آپ کو اس مجموعہ میں نظر آئے گا۔ ہر افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس اڈیشن میں متعدد افسانے اضافہ کئے گئے ہیں جو پہلے اڈیشنوں میں تھے قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے (للمع) علاوہ محصول - منیجر نگار لکھنؤ

انیس اور امیر کا ابتدائی اور انتہائی کلام

(شوکت بلگرامی)

انیس یہ مشہور قصہ ہے کہ میر انیس مرحوم نے بچپن میں ایک بکری پالی تھی جس کو بہت چاہتے تھے جب وہ مری تو ان کو بہت طال ہوا اور اُسکے مرنے پر یہ شعر کہا:

افسوس کہ دنیا سے سفر کر گئی بکری
آنکھیں تو کھلی رہ گئیں اور مر گئی بکری

سنائے کہ جب ان کے والد کو خبر ہوئی تو انھوں نے ہونہار بیٹے کو بلا کے کمر اس شعر کو پڑھوایا، تعریف سے دل بڑھایا اور اس خوشی میں کہ صاحبزادہ نے پہلے پہل شعر کہا ہے اپنے بیگانوں میں شہنائی تقسیم کی اور اس دھوم دھام سے انیس کی شاعری کی بسم اللہ ہوئی۔ لیکن ہے کہ اس نئی روشنی کے زمانہ میں باتیں محبت کا چوچلا یا بچوں کے بہلانے کا طریقہ سمجھی جائیں یا بعض کو یہ نظر اس کو بزرگانِ قدیم کی سادہ دلی خیال کر س لیکن جن کو خدا نے چشمِ حقیقت نگر عطا کی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں معمولی باتیں نہیں بلکہ وحشی دلوں کے تسخیر کی گھاتیں ہیں۔ کاش ہم سمجھتے کہ مناسب طبع تعلیم کیا چیز ہے۔ ایک کاواک لکیریں گھنٹہ والا لڑکا ایک دیاسلانی کی ڈبیوں کو جوڑ کے مکان بنانے والا بچہ بہترین آرٹسٹ اور اعلیٰ ترین انجینیر ہو سکتا ہے اور اُس سے بہت کچھ منفعت حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کو طبعِ خدا داد سے کام لینے کا موقع دیا جائے لیکن افسوس ہے ہم رجمانِ طبیعت کا مطلق خیال نہیں کرتے اور مختلف الالوانِ طبیعتوں کو مروجہ تعلیم یونیورسٹی کے سیاہ رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ۔ 'کار بوزینہ نیست بخاری' اس بیان سے غرض یہ ہے کہ میر انیس مرحوم شاعری کا خدا داد جو اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کو اس کے اظہار کا پورا موقع ملا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا سے شاعری میں انیس کا مثل نہیں نظر آتا۔ اس کو بھی رجمانِ طبیعت ہی کا کرشمہ کہنا چاہئے کہ میر انیس کی زبان سے پہلا شعر نکلا تو مرثیہ کا۔ یہ تو ابتدا کا حال تھا اب انتہا کا قصہ سنئے۔ میر آغا حسین صاحب جو عایدین دہلی میں ہیں اور آجکل حیدر آباد دکن میں تشریف رکھتے ہیں۔ بیان فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ حالتِ مرض الموت میں میر صاحب کی عیادت کو گیا تو معلوم ہوا کہ زمانہ آخر تشریف رکھتے ہیں اطلاع کی تو پردہ کردا کہ بلالیا اندر گیا تو دیکھا میر صاحب مرحوم لیٹے ہوئے ہیں اور میر انیس مرحوم پہلو میں بیٹھے ہیں میں بھی انھیں کے پاس بیٹھ گیا اور پکار کے پوچھا کہ میر صاحب مزاج کیسا ہے۔ اس کے جواب میں لیٹے ہوئے میر صاحب نے فرمایا کہ کیا کہوں

ضعف و ناطقتی و سستی و اعضا شکنی
ایک کھٹنے سے جوانی کے بڑھایا کیا کیا کچھ

میں چونکہ ان کی خدمت میں گستاخ تھا اس لئے بے باکانہ عرض کیا کہ حضرت یہ تو آپ میر تقی مرحوم کی زبانی اپنا حال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سنئے میر صاحب نے منہ سے لمحات ہٹایا چند سکند تک بغیر میری طرف دیکھتے رہے اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ

اک جوانی کیا گئی سو درد پیدا ہو گئے
تو ہی اسے پیری بتا ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے

میر آغا حسین صاحب فرماتے تھے کہ آج تک وہ آواز میر سے کانوں میں گونجتی ہے اور اُس نورانی صورت کو آنکھیں ڈھونڈھتی ہیں جو پیوندِ خاک ہو گئے راقمِ حروف نے ایک دفعہ برسمیل تذکرہ یہ حکایت سید علی صاحب یونس سے (جو میر انیس مرحوم کے شاگرد اور ان کے خاص ملنے والوں میں ہیں) بیان کی تو انھوں نے اس کو سن کے فرمایا کہ میں تم کو وہ شعر سناؤں جس کے بعد میر انیس مرحوم نے کوئی شعر نہیں کیا۔ یعنی انتقال کی صبح یا اس کے ایک دن پہلے کا ذکر ہے کہ میر صاحب جو سوئے اٹھے تو میر یونس مرحوم کو بلایا اور فرمایا کہ شب کو ایک مطلع خیال میں آیا ہے اس کو لکھ لو ہمارے بعد خواہ اُس پر سلام کہنا، خواہ غزل (جو کہ میر یونس مرحوم میر صاحب ہمیشہ غزل گوئی سے منع کرتے تھے اس لئے غزل کہنے کا اشارہ اس غرض سے کیا کہ ہمارے بعد تم کو غزل گوئی سے کون روکے گا) اور اس کے بعد یہ مطلع جو حقیقتاً انکی شاعری کا قطع تھا پڑھا۔ سب عزیز واقربا نا آشنا ہو جائیں گے۔ قبر میں پیوند جتنے ہیں جدا ہو جائیں گے

اللہ شد وہ محبت کا پتلا، وہ وفا کا بندہ جس نے بچپن میں ایک بے زبان کی جدائی پر اظہارِ تاسف کیا تھا، آخری وقت کس حسرت و افسوس کے ساتھ دنیا کی ناپائیدار محبت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنے عزیز و احباب سے کس قدر بیگانہ اور ناامید ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ (اُردوئے معلیٰ سنہ ۱۹۷۷ء)

ہر چیز کی ابتدا چونکہ بہت خفیف ہوتی ہے اس لئے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے لیکن جب وہ باتیں انتہائے کمال کو پہنچ جاتی ہیں اس وقت ہماری آنکھیں ان ابتدائی خفیف باتوں کو دھڑکنے لگتی رہتی ہیں۔ جنہوں نے ان کو معراجِ کمال پر پہنچایا۔ اس کا خیال تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ:۔
”یہ بچپنا ہے تو اس کا شباب کیا ہوگا۔“ لیکن ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے جو عمر رفتہ کی یاد تازہ رکھیں اور اس سے سبق لیں۔ چونکہ میرا افسردہ اور مراد اول اسی لئے بنایا گیا ہے کہ گزرتے ہوؤں کی یاد میں رو دیا کرے اور ان کے انجام کو سوچا کرے۔ اس لئے سوا اس کے اور کوئی مضمون مجھے ملتا ہی نہیں کہ ان کی باتیں کر دوں اور سر دھنوں۔ اس کے قبل اُردوئے معلیٰ کے کسی پرچے میں ”انیس کا ابتدائی اور انتہائی کلام“ نذر ناظرین کر چکا ہوں اور آج ایک دوسرے میحائے سخن یعنی حضرت امیر مینائی مرحوم و مغفور کا ابتدائی اور انتہائی کلام سناتا ہوں

میرے جلیل القدر دوست حافظ جلیل حسن صاحب جلیل بیان فرماتے تھے کہ حضرت کو بچپن ہی سے شاعری کا چسکا تھا یہ خبر جب ان کے والد ماجد کو پہنچی تو ایک دلی شب کو جبکہ منشی صاحب مرحوم بیٹھے پاؤں دبا رہے تھے ان کے والد ماجد نے پوچھا ”میاں ہم نے سنا ہے کہ تم شعر کہتے ہو ذرا ہم بھی سنیں کہ ہمارا امیر کیسے شعر کہتا ہے“ یہ سنکر امیر مرحوم پہلے تو بہت انکار کرتے رہے مگر شفیق باپ کے محبت آمیز اصرار سے مجبور ہو کر عرض کیا کہ گھر میں سب لوگ کہا کرتے ہیں کہ برسات گزری جاتی ہے اور بارش نہیں ہوتی اسی مضمون کو کہا ہے اور اس تمہید کے بعد یہ شعر جو حضرت نے اسی زمانہ میں تصنیف فرمایا تھا عرض کیا کہ:۔

ابر آتا ہے ہر بار ہرستا نہیں پانی

اس غم سے ہے یا رومے اشکوں کی روانی

یہ سن کے شفیق باپ نے تعریف سے دل بڑھایا کہ بھی شعر تو بہت صاف ہے اور مضمون بھی سچا لیکن تمہارا سن ابھی اس مشغلہ کے لئے موزوں نہیں پہلے اچھی طرح پڑھ لکھ لو اس کے بعد شعر کہنا۔ یہ روایت اس زمانہ کی ہے جب منشی صاحب پندرہ برس کے تھے ممکن ہے کہ اس کے قبل انہوں نے اور بھی شعر کہے ہوں، لیکن عموماً لوگوں کو جو ان کی شاعری کا حال معلوم ہوا وہ اسی واقعہ سے اس لئے اگر ہم اس شعر کو امیر کا ابتدائی کلام کہیں تو بیجا نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ بچے کے پاؤں پالنے میں معلوم ہوتے ہیں بالکل سچ ہے۔ اگر ہم اس شعر کی خوبی معلوم کرنا چاہیں تو اس کی آسان تفسیر یہ ہے کہ اسی مضمون کو اسی بحر و قافیہ میں موزوں کر کے دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس امتحان کے بعد ہر شخص کو یہ کہنا پڑے گا کہ:۔ سائے کہ نکوست از بہارش پیدا است۔ پندرہ برس کے لڑکے کا خیال تو آپ سن چکے اب دیکھئے کہ بہتر برس کا مشاق سخن کیا کہتا ہے ۱۹۷۷ء کا واقعہ ہے کہ جب امیر مرحوم نے سید آباد کا سفر کیا جو یقیناً ان کا سفر آخرت تھا تو راہ میں ایک مسدس المصنوعت حضور نظام کی مدح میں تصنیف فرمایا تھا جو چھپ چکا ہے اور وہ بھی ان کا آخر کلام سمجھا جاسکتا ہے لیکن حقیقتاً اس کے بعد بھی انہوں نے ایک غزل کے چند شعر کہے تھے جس کا مقطع جو حقیقت میں امیر مرحوم کی شاعری کا مقطع ہے ان کا انتہائی کلام ہے اور وہ یہ ہے کہ

شاعری میں امیر کی خاطر

میر اپنی زبان چھوڑ گئے

افسوس ہے کہ تیرے زمانہ کی زبان، خالی باتیں رہ گئی ہیں، اے مجھے استاد مرحوم کا یہ کہنا کسی طرح نہیں بھولنا کہ:۔

ہے آج جو سرگزشت اپنی

کل اس کی کہانیاں بنیں گی

(اُردوئے معلیٰ نومبر ۱۹۷۷ء)

شہاب کی سرگزشت

حضرت نیاز کا وہ عظیم النظیر افسانہ جو اردو زبان میں بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری کے اصول پر لکھا گیا ہے، اس کی زبان و تخیل اس کی نزاکت بیان اس کی بلندی مضمون اور اس کی انشاء عالیہ سحر حلال کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول۔ منیجر نگار لکھنؤ

باب المرسلۃ والمناظرہ

زبان اور رسم الخط

(فرمان فچوری)

پروفیسر اشتام صاحب کی یہ تحقیق کہ ”زبان اور اس کے رسم الخط میں کوئی باطنی تعلق نہیں ہے“ اور ”کسی زبان کو دوسری زبان کے رسم الخط پر لکھنے سے اس کی ہیئت و حقیقت پر اثر نہیں پڑتا“ میرے نزدیک صداقت سے عاری ہے اور پروفیسر موصون نے جو نتائج مرتب فرمائے ہیں ان میں غلطی سے کام لیا گیا ہے کیونکہ اکثر مقامات پر ان کی تحریر خود ان کے دعویٰ کی تردید کرتی ہے۔

”زبان نام ہے مجموعہ الفاظ کا اور الفاظ مرکب ہیں اصوات سے۔ اصوات نام ہے ان تصاویر۔ خطوط۔ نقوش۔ علامات یا نشانات کا جو ارتقا کی مماثلت رکھتے ہیں۔ آج حروف کی شکل میں اہم ہے سامنے ہیں اور ان کا مقصد اسوائے اظہار معنی کچھ نہیں ہے۔ مدیر ننگار نے اشتام صاحب کے مضمون پر تعارفی نوٹ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”رسم الخط نام ہے چند نقوش کا جو تلفظ کے ادایا اظہار کے لئے فرض کر لئے گئے ہیں“ اس تعریف میں ایک بڑی کمی ہے وہ یہ کہ رسم الخط کو تلفظ کے ساتھ اظہار معنی کا بھی وسیلہ نہیں قرار دیا گیا۔

زبان کے آغاز میں جب کوئی آواز کسی کے منہ سے نکلی ہوگی تو آواز دینے والے نے اپنے مقصود خیال کو سامع تک پہنچانے کے لئے شے مقصود بجنسہ پیش کی ہوگی یا مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لئے اشاریہ کی تصویر یا اس سے مناسبت رکھنے والے خطوط و نقوش بنادئے ہوں گے مرنی اور خارجی اشیا کے اظہار کیلئے جو آوازیں نکلی ہوں گی ان کے اظہار میں چندال سہولت رہی ہوگی لیکن غیر مرنی اور داخلی کوائف کو سمجھانے کے لئے بڑی دشواریاں پیش آتی ہوں گی آج بھی ہم خارجی اثرات کو سمجھانے اور سمجھنے میں اتنی دقت محسوس نہیں کرتے جتنی امور ذہنیہ اور واردات قلبیہ کو سمجھانے میں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف احساسات (مثلاً عشق۔ حسن۔ خوشی۔ غم۔ غصہ وغیرہ) کے معنی کا تعین ہو سکا اور نہ آج تک ان کی جامع اور متفق الخیال تعریفیں مرتب ہو سکیں جیسا کہ ہم اس مسئلہ کو عقل و فکر کے میزان پر تولتے ہیں تو صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ احساسات (feelings) و جذبات (emotions) کے اظہار معنی کے لئے بھی کوئی نہ کوئی نقش یا تصویر ہی بنائی گئی ہوگی۔ اس طرح خارجی اور داخلی کوائف کے مطالب کا اظہار صرف نقوش یا حروف سے ممکن تھا اور آج بھی ادائے معنی کے لئے حروف استعمال کئے جاتے ہیں اور انھیں حروف کا دوسرا نام رسم الخط ہے۔ پروفیسر اشتام صاحب بھی زبان کے Ornaments تاریخ۔ ارتقاء و تعمیر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”الفاظ خیالوں ملفوظی۔ یا صوتی علامت کہے جاسکتے ہیں اور ان کی تصویریں تحریری علامات۔ اس تحریری علامت کا مقصد کسی آواز یا آوازوں کے مجموعہ یا خیال کی طرف ذہن کو منتقل کرنا ہے۔۔۔۔۔۔ تصویریں تحریری خیالات کی علامت مقرر کرنے کی ابتدائی کوشش تھی۔۔۔۔۔۔ لیکن جب انسانی ذہن استوار ہوا اور اس کی تحریری طاقت بڑھی تو اس نے آوازوں کی علامتیں مقرر کرنے کی کوشش کی۔۔۔۔۔۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ حروف تہجی انھیں تصویریں تحریریوں کی ارتقائی شکل ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہے اور ان کی ابتدائی شکل اس مفہوم یا معنی سے صورتی مماثلت رکھتا ہے۔ اشتام صاحب کی اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی میری طرح حروف یا رسم الخط کو ادائے تلفظ و معنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس حقیقت سے صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زبان اور اس کے رسم الخط میں معنوی تعلق ہے نہ یہ کہ ”ان میں کوئی باطنی تعلق نہیں ہے“ میں سمجھتا ہوں کہ اشتام صاحب نے دانستہ انجام کار کو نظر انداز کر دیا ہے اور خواہ مخواہ اس مسئلہ کی بحث کو طول پکڑنے کا موقع دیا ہے

اگر اصوات اور حروف کے ربط کو اس لئے نہیں تسلیم کیا جاتا کہ حروف مفروضہ ہیں اور اُن کے دیکھنے سے آواز کا پتہ نہیں چلتا تو میں یہ کہوں گا کہ حروف کی طرح معانی بھی مفروضہ ہیں اور کسی لفظ کو سنکر یا پڑھ کر ہم اس کے معنی تک نہیں پہنچ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز دہر کیفیت کے لئے کئی کئی آوازیں یا الفاظ وجود میں آئے۔ اگر کوئی لفظ اپنے مفہوم کو بلا شرکتِ نقش یا حرف دوسروں تک پہنچا سکتا تو مختلف زبانیں بھی وجود میں نہ آتیں لیکن لفظ کے معنی مفروضہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ لفظ اور معنی میں کوئی ربط نہیں یا کسی وقت معنی کو لفظ سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ کوشش کی جائے تو کیا غیر متعین یا سبب معنی الفاظ کے مجموعہ پر بھی زبان کا اطلاق ہو سکے گا۔ اگر نہیں تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ رسم الخط اور زبان میں معنوی ربط ہے اور رسم الخط مفروضہ ہونے کے باوجود زبان سے جدا نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہے کہ زبان یا اصوات کا آغاز رسم الخط سے پہلے ہوا لیکن یہ کہ ”وہ ایک دوسرا کے پابند نہیں“ یا اُن میں باطنی ربط نہیں حقیقت سے دور ہے

اگر حروف یا رسم الخط کا تعلق براہ راست تلفظ و معنی سے ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ہے کہ ”اگر کسی زبان کو کسی دوسری زبان کے رسم الخط میں لکھا جائے تو اُس کی اصلیت و حقیقت پر حزن نہ آئے گا۔ ہر خط زمین کے باشندے اپنے گرد و پیش قدرتی حالت۔ آب ہوا۔ موسم۔ پیداوار اور معاشہ سے متاثر ہوتے ہیں اور اُن کے اصوات پر بھی مقامی فضا کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر خط زمین کے لوگوں کے اصوات یا الفاظ یا زبان جداگانہ ہے اور اُن کے اظہار مفہوم و ادائے تلفظ کے لئے جداگانہ نقوش یا حروف یا رسم الخط میں وضع کر لئے گئے ہیں۔ ورنہ تمام زبانوں کے حروف سبھی اصوات و اشکال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مماثل ہوتے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پھر ایک زبان کے حروف سبھی یا رسم الخط کو کسی دوسری زبان پر کس طرح منڈھا جاسکتا ہے

اقتضام صاحب نے ایک ادنیٰ مثال یعنی (High) کو اردو میں لکھ کر یہ کلیہ قائم کر لیا کہ ہر انگریزی لفظ کو اردو رسم الخط میں لکھا جاسکتا ہے اور کہیں بھی تلفظ یا معنی میں التباس نہ ہوگا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ موصوف نے صرف لفظ عز کو بطور مثال کیوں پیش کیا اگر صرف H کی آواز سمجھانی مقصود تھی تو Head اور Hid یا Hell اور Hill کو اردو رسم الخط میں لکھتے تاکہ انہیں پہلے ہی قدم پر دشواری کا احساس ہو جاتا

انگریزی میں مشابہ الصوت الفاظ کی کثرت ہے اور جب ان کی ملفوظی و صوتی صورتیں اردو رسم الخط میں بالکل یکساں ہو جائیں گی تو انکی تفہیم میں ضرور دقت ہوگی مثلاً Air اور Air - Keen اور I اور Bird - Eye اور Bee - Lark اور Hole اور Die اور Dye اور Foul اور Fowl اور Loose اور Loose - Loose اور Loose - Loose اور Son اور Sun اور Sea اور See وغیرہ کو اگر اردو رسم الخط میں لکھا جائے تو دونوں لفظوں کی صورت اور تلفظ ایک دوسرے سے مماثل ہو جائے گا اور چونکہ انگریزی میں ہم آواز الفاظ کی بہتات ہے اس لئے مشتبات کے اصول بھی کام نہ دیں گے مثلاً اے الفاظ سے قطع نظر اکثر مختلف الصوت الفاظ کا تلفظ ناممکن ہو جائے گی مثلاً Mean - Man اور Main کو اردو میں صرف "مین" لکھا جائے گا اس طرح Fair اور Fear صرف "فیر" - Chair اور Cheer کو محض "چیر" لکھا جائیگا اور اس طرح امتیاز تلفظ میں بڑی دشواریاں حایل ہوں گی۔ اکثر الفاظ کا تلفظ اردو رسم الخط میں ادا کرنا ناممکن ہوگا جیسے Pure اور Shame کو ترتیب سے "پور" اور "شور" لکھا جائے گا اور ان کو اردو میں انگریزی کے دوسرے بمعنی لفظ Pure اور Shame تصور کیا جاسکتا ہے اس طرح Badger، Catch اور Catch اردو رسم الخط میں "کیچ"۔ "بیچ" اور "بیچ" ہو جائیگا اور اسی سے اردو کے دوسرے بمعنی الفاظ مراد ہو سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں Vowel یعنی 'a'، 'e'، 'i' اور 'u' اگر انفرادی آوازیں رکھتے ہیں۔ لیکن الفاظ میں ان کی آوازیں مائل ہو جاتی ہیں جیسے all - early - night اور catch - - ظاہر ہے کہ ان کو اردو میں الف یا ع سے لکھا جائے گا اور مفہام کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی ج اور ک کی آوازوں کو ٹ - س - ص میں ہر حرف ادا کر سکتا ہے اور 'c' اور 'g' اور 'k' کی آواز رکھنے والے الفاظ مثلاً come - come اور catch

نے اپنے مقالہ (نگار گشتِ شاہ) میں اس بحث کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے اور حروف کے متعلق ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا ہے۔ انسان نے جب زبان
سینکھنا شروع کیا تو اس نے مختلف الفاظ وضع کر لئے اور ان سے کام لیتا رہا۔ عرصہ دراز کے بعد عرب مختلف معاشرتی ضروریات سے مجبور ہو کر
نیا تحریر ایجاد کرنا چاہا تو اس کو سب سے پہلے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو الفاظ وہ بولتا ہے ان کا تجربہ کر کے معلوم کرے کہ وہ سب کتنی مختلف
آوازوں سے مرکب ہیں اور اس طرح وہ آوازیں ہر زبان میں ہیں اور تین کے درمیان نکلیں (اس تعداد میں ایک دو زبانوں کے علاوہ کہیں اشتراک
نہیں ہے) اُس نے اُن تمام آوازوں کی علیحدہ شکلیں وضع کر لیں اور اُن شکلوں کے علیحدہ نام بھی رکھ لئے۔ اس مسئلہ میں سب سے پہلے غور طلب امر یہ ہے
کہ مختلف ملکوں کے رہنے والوں نے زبان سے نکلی ہوئی آوازوں میں بہت کچھ اختلاف پایا۔ جیسا کہ ہم مختصر اپنے گزشتہ مقالہ میں ظاہر کر چکے ہیں۔ عرب
اور فارس میں ہمیں ست لہجے تھے مگر اس کے بالکل ہی قریب دوسری آواز ہے۔ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہندوستان اور انگلستان میں ست ہے
اور ست موجود نہیں۔ یہی حال ق اور ڈ اور ژ۔ آ اور ٹ کا ہے۔ اچھ کی تعمیر احوال، آب و ہوا، خلق و زبان کی ساخت، مشاغل زندگی، مذاق و طبیعت
اور رجحان طبعی سے مجموعی طور پر ہوئی ہے۔ اس میں انسان کے قصد و ارادہ کو مطلق دخل نہ تھا، زبان و دہن ہی کو ہم الفاظ کی بنیاد کہتے ہیں۔
ان میں تغیر یا کمی کرنا زبان کو بدل دینے کے مترادف ہے۔ انہیں آوازوں کو جو انسان کی زبان سے ادا ہوتی تھیں بعد کو مختلف اشکال (یعنی حروف) کے
ساتھ وابستہ کر دیا گیا اور اس طرح زبان اور رسم خط دونوں کی بنیاد ساتھ ساتھ پڑی

حروف کی ان تحریری شکلوں نے ایک طرف اُن تمام آوازوں کو محسوس شکل عطا کر دی اور دوسری طرف اس کا موقع فراہم کر دیا کہ زبان ترقی
کے مدارج طے کرے، ظاہر ہے کہ مختلف قوموں نے حروف کی مختلف شکلیں وضع کیں اور اگر اس میں نفسیات کا دخل بھی تسلیم کیا جائے تو یہ مختلف قوموں
کے اختلاف مذاق و ذہنیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ابتدائی عربی رسم الخط میں حتیٰ کہ خط کوئی تک میں دواثر موجود نہیں ہیں۔ دواثر کی ابتدا خط نسخ
سے ہوئی ہے۔ موجودہ انگریزی رسم خط اور بعض دیگر خطوط میں دواثر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف کی شکلیں اس طرح وضع کی گئیں کہ وہ ایک دوسرے
کے ساتھ ملائے جاسکیں۔ مثلاً عربی کے پ اور آ کو باہمی ترکیب دیکر کہا جائے گا تو ”با“ ہوگا مگر عربی کے پ اور انگریزی پ کو باہمی ترکیب نہ
جانے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح دیوناگری حروف کے ساتھ اور کسی زبان کے حروف نہیں ملائے جاسکتے۔ عربی سے پہلے حبشی رسم خط میں لکھی جاتی
تھی۔ اس کے بعد خط کوئی اختیار کر لیا گیا اور تقریباً دوسری یا تیسری صدی ہجری میں خط نسخ وضع ہوا اور اس کے بعد جیسے جیسے قوم کا مذاق نکھرتا گیا
مختلف اقسام کے خطوط وضع ہوتے گئے۔ نستعلیق، طنز، شفیقہ، فردوسیہ، شکستہ وغیرہ وغیرہ۔ عرب کی تہذیبی اور معاشرتی ترقی کی مکمل تاریخ ہمارے
سامنے ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسم خط کی ترقی میں قومی نفسیات کا کتنا دخل ہے۔ عرب کی سادہ مزاجی تقریباً بنو امیہ کے اخیر دور تک باقی رہی اور
اس وقت تک عرب صرف اسلامی احکام و ادھر سے واقف تھے۔ ہارون رشید اور مامون اعظم کے عہد میں دیگر علوم و فنون بھی عربوں نے سیکھے شروع
کئے اور ایرانی قوم کے مسلمان ہو جانے کے بعد اُن سے میل جول کے باعث عرب قوم میں تکلفات اور نثر اکتیں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور قومی ذہنیت
کے اس تغیر کا اثر رسم خط پر بھی ہوا اور خط نسخ ایجاد کیا گیا جس میں دواثر پیدا ہوئے اور اشکال حروف نستعلیق سے قریب تر ہو گئے۔ اس تمام بحث
پر ملاحظہ فرمائیے کہ ہر قوم کے رسم خط میں اُس قوم کی مخصوص ذہنیت اور انفرادی قومی نفسیات لازماً شامل ہوتی ہے اور زبان کی تعمیر
بھی اسی قومی نفسیات کے تحت ہوتی ہے۔ جس طرح رسم خط ایک قوم کے نفسیاتی احوال اور مذاق و رجحان کا پروردہ ہوا کرتا ہے وہی حالت زبان
کی بھی ہے اور ہم نے اپنے گزشتہ مقالہ (نگار گشتِ شاہ) میں اس امر کو واضح کیا تھا کہ ایک زبان کو صرف اُسی کے مخصوص رسم خط میں لکھا جاتا
ہے اور چونکہ زبان کی تعمیر میں قومی نفسیات شامل ہے اس لئے لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ رسم خط میں بھی وہی نفسیات کا اثر ہوگا۔ عربی رسم خط
جو مختصر نویسی کی صفت موجود ہے وہ غالباً دنیا کے کسی دوسرے رسم خط میں نہیں ہے، اس سے قومی نفسیات کا رسم خط میں دخل صاف ظاہر ہے
اگر بات تسلیم کر لی جائے کہ رسم خط اس قوم کی ذہنی خصوصیات اور قومی نفسیات سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رسم خط زبان
کی ترقی میں بھی مدد و معاون ہوتا ہے

سب سے پہلی چیز جو لہجے سے متعلق ہے وہ مختلف زبانوں کے مختلف حروف ہیں۔ عربی کا آج انگریزی رسم خط میں لکھنے کی کئی ضرورت پڑتی

ہے تو (Th) لکھتے ہیں۔ حالانکہ خود انگریزی زبان میں (Th) کا تلفظ دو طرح ہوتا ہے ایک (تہ) جیسے Thimble میں ہے۔ دوسرے
 دال کی آواز دیتا ہے جیسے The میں۔ عربی میں اس کی جو آواز ہے اس کے لئے انگریزی میں مسلم طور پر کوئی حرف موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے
 ترکی کے سلطان عثمان کو انگریز مورخین نے Osman لکھا ہے۔ بعض معمولی دوسرے مصنفین Th کو بھی لکھتے ہیں جیسے Osman
 میں کوئی صحیح اطلاق تھا کا نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہی ہے کہ انگریز قوم عربی کے حرف ت کا صحیح تلفظ ادا کر ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح عربی کا قاف ہے جسکو
 انگریزی رسم خط میں K لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس K سے جو آواز اصولاً پیدا ہونا چاہئے وہ حرف "کھ" سے ادا ہوتی ہے۔
 درہ خیر کو انگریز مورخین Osman Pascha لکھتے ہیں اور گفتگو میں بھی بجائے "خیر" کے "کسیر پاس" کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر قوم قفسہ ہی کے
 اصول پر حرفوں وضع کرتی ہے اور حرفوں اُس قوم کی زبان کو اس کے اپنے اصلی احوال پر قائم رہنے اور ترقی دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ بہر حال اگر قفسہ
 زبان کی ترقی کا باعث ہے تو رسم خط کو بھی یقیناً ترقی کا باعث ہونا چاہئے۔

لے بات یہ نہیں ہے بلکہ خود ترکی زبان میں عثمان کا تلفظ عثمان ہے اور انگریزی مصنفین انھیں کے تلفظ کے پیش نظر عثمان کو Osman لکھتے ہیں (دیکھا)

ایک قدیم کتب خانہ کی بعض نادر کتابیں

ترجمہ کلیات و معالجات پندرہ روپیہ
 بحر محیط - حکیم اصغر حسین فرخ آبادی آٹھ روپیہ
 تشریح کبیر حکیم محمد کبیر الدین دہلوی بارہ روپیہ
 کتاب التخصیص کمل آٹھ روپیہ
 اسرار حکمت از حکیم محمد عبدالعزیز لاہوری چار روپیہ
طب کی فارسی کتابیں

قرا بادین کبیر کمل حکیم سولہ روپیہ
 بحر بات فرنگی (از ہنری پرکیٹر) پندرہ روپیہ
 تخریق الادویہ مع تحفۃ المؤمنین از حکیم محمد حسین علوی شیرازی دس روپیہ
 محیط اعظم کمل از حکیم محمد اعظم خاں دہلوی پچیس روپیہ
 اکسیر اعظم بیستیس روپیہ
 مفرح القلوب - مفید الاحسام (علم جراحی) بارہ روپیہ
 علاج الامراض از حکیم محمد شریف خاں دہلوی آٹھ روپیہ
 مخزن اکسیر کمل ۹ جلد از حکیم امام الدین پاک پٹن دس روپیہ
 قرا بادین اعظم از حکیم محمد اعظم خاں دہلوی پندرہ روپیہ
 قرا بادین قادری از حکیم محمد اکبر ازراقی بارہ روپیہ

غیاث اللغات مطبوعہ ۱۸۶۳ء (فارسی) چار روپیہ
 سواطع الالہام از فیضی (عربی) سات روپیہ
 منتخب اللغات دارا شکوہی (فارسی) سات روپیہ
 علم بفرہ شعبدہ جات (اردو) چار روپیہ
 شہسوی یوسف زلیخا حاقی (فارسی) تین روپیہ
 مصداق الرمل، انوار الرمل (فارسی) سات روپیہ
 مرآۃ انیس چھ روپیہ
 نالہ عندلیب (فارسی) آٹھ روپیہ
 ترجمہ حدائق البلاغت (اردو) تین روپیہ
 علم الکتاب خواجہ درد (فارسی) چھ روپیہ

طب کی اردو کتابیں

ترجمہ کلیات طبی کمل سولہ روپیہ
 ترجمہ قانونی یوحنا سینا کمل تیس روپیہ
 گنج حکمت کمل ۱۳ حصے دس روپیہ
 مخزن المفردات چار روپیہ
 امراض چشم پانچ روپیہ

منگھارمک ایکبسی لکھنؤ

باب الاستفسار

علم جعفر

(حجاب سید دل محمد رضا جالندھری - خانیوال، ملتان)

بعض اصحاب علم جعفر کو امام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہیں اور بعض حکماء کا خیال ہے کہ یہ علم حضرت دانیال کے ذریعہ دنیا میں پہلا براہ کرم نگار کے ذریعہ تفصیلی روشنی ڈالنے اور اس کے وحشی اصولوں پر بھی سیر حاصل بحث فرمائیے تاکہ حکم لگانے کا طریقہ معلوم ہو سکے

(نگار) علم جعفر (جعفر نہیں) کے متعلق عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے موجد و مخترع امام جعفر صادق تھے، اور بعض نے دانیال نبی کا نام بھی اس سلسلہ میں لیا ہے۔ دانیال کا ذکر عیسوی لٹریچر میں تو بیشک پایا جاتا ہے لیکن اسلامی لٹریچر میں بہت کم۔ اور اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی نہیں کہ انھیں کوئی نبی تصور کیا جائے۔ طبری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دانیال ان قیدیوں میں سے ایک تھے جو نجات نصرت کے زمانہ میں بیت المقدس گرفتار کر کے لائے گئے تھے اور چونکہ آدمی بہت ذی فہم تھے اس لئے رفتہ رفتہ وہ وزارت کے عہدہ تک پہنچ گئے مسعودی نے مروج الذهب میں دو دانیال کا ذکر کیا ہے، پہلے اور بڑے دانیال کا زمانہ اس نے فوج اور ابراہیم کے درمیان کا زمانہ بتایا ہے اور انھیں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پیشین گوئیاں کھیتے تھے اور انھیں پیشین گوئیوں کا مجموعہ کتاب جعفر کے نام سے انھوں نے مرتب کیا تھا۔ رہا امام جعفر صادق سے جعفر کو علمی و فنی حیثیت سے منسوب کرنا، یہ بھی کوئی صحیح تاریخی حقیقت نہیں معلوم ہوتی۔ اس فن و قیاس کا سبب غالباً وہ روایت ہے جو شیعت کے ابتدائی زمانہ میں رواج پا گئی تھیں

جب شیعت کی سیاسی تحریک کو زیادہ مضبوط و پایدار بنانے کے لئے اس کو مذہبی رنگ دیا گیا تو اس سلسلہ میں منجملہ اہم روایات کے اس روایت کی بھی نشر و اشاعت کی گئی کہ خاندانہ حضرت علی کے تمام افراد کو جو خطا و عصیاں سے پاک ہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ تمام اہل واقعات و خبریں جو قیامت تک رونما ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ایک ایسی کتاب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس میں حضرت علی نے قرآن کے پہاڑوں پر صحیح مفہم کو ظاہر کیا تھا۔ الغرض حضرت علی اور ان کی اولاد کے متعلق شیعوں میں یہ عقیدہ عام طور پر رائج ہو گیا تھا کہ وہ غیب کے حالات جانتے ہیں اور یہ سب کچھ کتابی شکل میں ایک کے بعد دوسرے کو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے

تیسری صدی ہجری میں بشر بن العتھر معتزلی نے ظاہر کیا کہ اس کتاب کو وہ جعفر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، دوسری صدی ہجری میں کتاب الحیوان میں ابن قتیبہ کی کتاب ادب الکاتب کے حوالہ سے ظاہر کیا ہے کہ جعفر ایک کتاب تھی جسے جعفر بن محمد صادق (حیثی امام) نے مرتب کیا تھا جس میں قیامت تک کی تمام پیشین گوئیاں درج تھیں۔ اس کتاب کا نام جعفر اس لئے قرار پایا کہ وہ بکری کے بچہ کی کھال پر لکھی گئی تھی (جعفر عربی میں بکری کے بچہ کو کہتے ہیں) لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابن ندیم نے اپنی فہرست میں امام جعفر صادق کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ علم الکیسایہ کے ذکر کے سلسلہ میں وہ جابر بن حیان کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لیا ہے، لیکن جعفر نامی کتاب کا کوئی ذکر نہیں کرتا

اصل قصہ یہ ہے کہ اُس زمانہ میں (جیسا کہ ابھی میں نے ظاہر کیا) شیعہ جماعت پیشین گوئیوں کی متعدد کتابوں کے وجود کی قائل تھیں، جن میں وہ

ایم کہتے تھے۔ انہیں میں سے ایک کتاب جعفر بنی، دوسری جامعہ اور تیسری مصنف قاطعہ

یہ عقیدہ کہ ائمہ معصومین غیب کے حالات سے واقف تھے مختلف طریقوں سے رائج کیا گیا۔ چنانچہ ایک شیعی مورخ لکھتا ہے کہ جب امامون الرشید نے امام

اسی رضا کو اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے امامون کو لکھا کہ "جعفر اور جامعہ کی رو سے یہ نامزدگی ناممکن العمل معلوم ہوتی ہے"

اس سلسلہ میں موجدین کی روایت بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمدی، غزالی کا محبوب شاگرد تھا اور غزالی کے پاس جعفر کی کتاب موجود تھی۔ یہ بھی

باجاتا ہے کہ غزالی نے جعفر ہی کی مدد سے ابن تواتر کے درخشاں مستقبل کی پیشین گوئی کی تھی اور مرتے وقت یہ کتاب ابن تواتر ہی کو دیدی تھی۔ لیکن اس سلسلہ

ن ابن خلدون اور البیرونی کی رائیں زیادہ مستند معلوم ہوتی ہیں۔ بیرونی امام جعفر صادق کا بڑا مداح تھا، لیکن اس نے جعفر کو ان سے کہیں منسوب نہیں کیا۔

بن خلدون لکھتا ہے کہ "جعفر بھی ملائیم کے سلسلہ میں ایک کتاب رہی ہوگی جسے امام جعفر صادق نے مرتب کیا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا"

ابن خلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہارون بن سعید الاجلی کے پاس امام جعفر صادق کی ایک کتاب جعفر کا ہونا بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت

میں ہے۔ البتہ عہد ہارون الرشید کے ایک مجسم یعقوب بن اسحاق الکندی کی ایک کتاب جعفر کا ذکر ضرور اس نے کیا ہے، جس میں علم نجوم کی رو سے کچھ پیشین گوئیاں

دیکھی گئیں ہیں لیکن یہ کتاب بعد کو ناپید ہو گئی

یہ تھی جعفر کی تاریخی حیثیت جس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے یہ ملائیم کے قسم کی پیشین گوئی کی کوئی کتاب رہی ہو، جسے شیعی حضرات امام جعفر صادق

سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کی فنی حیثیت پر اس عہد کے کسی مورخ نے کچھ نہیں لکھا۔ بعد کو لوگوں نے بیشک علم الحروف اور حروف ابجد کے اعداد سے اس کا

علق قرار دیا اور رفتہ رفتہ جعفر علم سیمیا کی ایک شاخ قرار پائی، گو ابن خلدون نے علم سیمیا کی بحث میں کہیں جعفر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں،

نجد کے حروف یا اس کے اعداد سے نتائج کا استخراج یا مستقبل پر حکم لگانا، یہ بھی صرف اس عقیدہ کی بنا پر تھا کہ قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے

ربی حروف بھی بڑی متبرک چیز ہیں اور یہاں تک کہ ان کے اعداد کے پیش نظر پیشین گوئی بھی کی جاسکتی ہے۔ جعفر درحقیقت دونوں تقریباً ایک ہی قسم کی خیریں

ہیں اور ان کے ساقط الاعتبار ہونے کا سبب بڑا ثبوت یہ ہے کہ دونوں شے جارہے ہیں اور غالباً نصف صدی کے بعد ان کو لوگ بالکل بھول جائیں گے۔

”نگار“ کے پُرانے متفرق پرچے

۱۹۲۲ء - مارچ ۱۲ - اپریل ۸ - مئی ۸ - اگست ۸ - ستمبر ۸ - اکتوبر ۸

۱۹۲۵ء - اپریل ۱۲ - اگست ۸ - ستمبر ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۱۲

۱۹۲۶ء - فروری، مارچ (انتقاد نمبر) - اپریل، اگست مسلسل ۸

ستمبر ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۱۲

۱۹۲۷ء - جنوری (ماجد دلین نمبر) - مارچ ۱۲ -

اگست ۱۲ - ستمبر ۸ - اکتوبر ۸ - دسمبر ۸

۱۹۲۸ء - جنوری، فروری (پاکستانی نمبر) - مارچ ۱۲ - مئی ۱۲

جولائی ۸ - جولائی ۸ - اگست ۸ - ستمبر ۸ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۸

۱۹۲۹ء - جنوری، فروری (افسانہ نمبر) - مارچ تا جولائی مسلسل ۸

۱۹۳۰ء - جنوری، فروری (تقدیر نمبر) - مارچ ۱۲ - اپریل ۸ - مئی ۱۲

جون ۸ - جولائی ۸ - اکتوبر ۸ - نومبر ۸ - دسمبر ۸

۱۹۳۱ء - جنوری تا دسمبر ۸

۱۹۳۲ء - جنوری تا دسمبر ۸

۱۹۳۱ء - جنوری (فرات التحریر) - جولائی ۸ - اگست ۸ -

اکتوبر ۱۲ - نومبر ۸ - دسمبر ۸ -

۱۹۳۲ء - فروری ۱۲ - مئی ۱۲ - جولائی ۱۲ - ستمبر ۱۲ -

۱۹۳۳ء - جنوری، فروری (اصحاب کثرت) - مارچ ۸ -

مئی ۱۲ - جون ۸ - جولائی ۱۲ - اگست ۱۲ -

۱۹۳۸ء - جنوری (تاریخ اسلامی ہند) - فروری ۱۲ -

اپریل ۸ - مئی تا دسمبر ۸

۱۹۳۹ء - جنوری (مستحق نمبر) - فروری ۸ - مارچ ۸ -

اپریل ۸ - اکتوبر ۸ -

۱۹۴۰ء - فروری ۸ - مارچ ۸ - اپریل ۸ - مئی ۸ - اگست ۸

ستمبر ۸ - اکتوبر ۸ - نومبر ۸ - دسمبر ۸ -

۱۹۴۱ء - جنوری تا دسمبر ۸

۱۹۴۲ء - جنوری تا دسمبر ۸

اقتباسات

آئس کریم کی قدامت تاریخی نقطہ نظر سے آئس کریم بڑی پرانی چیز ہے اور اب سے پانچ ہزار سال پہلے کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ نیرونی اور سکندر اعظم سفر و حضر، صلح و جنگ ہر موقع پر اس کا استعمال کرتے تھے۔

عہد قدیم میں امراء و سلاطین کے لئے آئس کریم طیار کرنا آسان نہ تھا۔ سیکڑوں غلام برتن پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر وہاں سے مکلوں اور نندوں میں لپیٹ کر برتن کی سلیں لاتے تھے اور دودھ، شراب اور شہد کو زدن میں بھر کر برتن کے اندر ان کو اتنا گھماتے تھے کہ وہ بخیر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر نے ہندوستان اور باختر پر تاخت کی تھی تو وہ اتنا گھماتا تھا کہ آئس کریم کھایا کرتا تھا۔

سقوطِ روم کے وقت تک وہاں اس کا استعمال امراء کے لئے مخصوص تھا اور قرون وسطیٰ میں بادریوں نے اس کا استعمال نا جائز قرار دیدیا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے اٹلی میں اس کو زیادہ رائج کیا سیاح مارکوپولو تھا۔ اس کا بیان ہے کہ یہ صنعت اس نے اہل چین سے سیکھی تھی چین کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ولادتِ مسیح سے تین ہزار سال قبل وہاں اس کا رواج عام تھا اور جب مارکوپولو وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ چیز عام طور پر بازاروں میں فروخت ہوتی ہے۔

مارکوپولو نے یہ صنعت صرف بادشاہوں کے باورچیوں کو سکھائی اور اس کو اتنا راز میں رکھا کہ اس کے دو سو سال بعد یورپ میں اس کی یاد بھی لوگوں کے دلوں سے محو ہو گئی یہاں تک کہ جب کیتھرائن کی شادی ہنری دوم کے ساتھ ہوئی تو اس کے جہیز میں آئس کریم بنانے کا نسخہ بھی دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہنری دوم کو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ وہ جاڑے گرمی ہر موسم میں اس کا استعمال کرتا تھا۔ اور اسی کے دربار سے یہ صنعت فرانس کے عوام تک پہنچی۔

انگلستان میں اس کے ایک صدی بعد اس کا رواج ہوا جس کی ابتدا شارل اول سے ہوتی ہے (جس کا سر پارلیمنٹ کے حکم سے قطع کیا گیا تھا) ایک دن اس نے اپنے اطالوی باورچی سے کہا کہ آج کوئی ایسی نئی چیز طیار کرو جو بہت لذیذ ہو۔ اس نے آئس کریم طیار کر کے پیش کی اور بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس سے حلف لیا کہ اس کا نسخہ کسی کو نہ بتائے گا۔ لیکن جس وقت جلاد نے شارل کا سر قطع کیا اور لوگ جوق در جوق تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئے تو اطالوی باورچی نے اس کا نسخہ گراں قیمت پر فروخت کر دیا۔

اس وقت امریکہ میں اس کا رواج اتنا عام و ترقی یافتہ ہے کہ اگر اسے آئس کریم کھانے والوں کا ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کا سالانہ صرف وہاں ۲۳ کروڑ گرام سے کم نہیں ہے اور وہاں کی ہر یونیورسٹی میں اس صنعت کی تعلیم ہوتی ہے اور اس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دے جاتی ہے۔

وہاں آئس کریم بازاروں کے علاوہ دو خانوں میں بھی ملتی ہے اور ایک اچھے آئس کریم بنانے والے کی تنخواہ وہاں ۷۰۰ ڈالر ماہانہ سے کم نہیں ہوتی۔

امریکہ میں آئس کریم بنانے کے کارخانے دیکھنے کی چیز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جن کا درجہ حرارت صفر سے بھی کم ہوتا ہے، طیار کی جاتا ہیں اور یہاں کام کرنے والے سردی سے محفوظ رہنے کے لئے قطب شمالی کی رہنے والی قوموں کا سال لباس پہن کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کو روزانہ اچھے میچلی کا تیل بھی دیا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت خراب نہ ہو۔

امریکہ میں تقریباً ۱۰۰ قسم کی آئس کریم طیار ہوتی ہے، اور تازہ ترین اختراع اس سلسلہ میں یہ کی گئی ہے کہ آئس کریم کے کونہ پر ٹوٹے کی زلف

سبیدی چھٹ کر پھیلا دیتے اور پھر اس کو ایک گرم دیگ کے اندر رکھ کر فوراً کھال لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالائی سطح تو گرم ہو جاتی ہے لیکن اٹھ کی سطح کے نیچے جب چمچ جاتا ہے تو اسے وہی منجمد آئس کریم ملتی ہے

اہل ایران اور موسیقی اس میں شک نہیں کہ فن موسیقی پر ایرانیوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اس نوع کے قدیم لٹریچر میں اسحاق موصلی (۲۳۵ھ) کی کتاب "نعم والایقاع" اور سرتسی (۲۸۶ھ) کی کتاب "الموسیقی الکبیر" خاص شہرت رکھتی ہیں

ان کے بعد ابن خردادیہ (۳۴۰ھ) نے ایک کتاب اسی فن پر لکھی جس کا نام "کتاب اللہود والملاسی تھا۔ مروج الذهب میں بھی ان تقریروں کا ذکر موجود ہے جو المعتز خلیفہ عباسی کے حضور میں ابن خردادیہ فن موسیقی پر کیا کرتا تھا۔ ان کے بعد مشہور طبیب ابو بکر رازی (۳۱۳ھ) نے بھی ایک کتاب موسیقی پر لکھی تھی اور فارابی (۳۸۰ھ) کی کتاب "الموسیقی" سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے اس فن میں کتنی ترقی حاصل کی تھی جس کا ثبوت ابو جریز خوارزمی کی کتاب "مفاتیح العلوم" سے بھی ملتا ہے

شیخ الرئیس بوعلی سینا (۳۹۰ھ) نے بھی کتاب "النہایۃ" فن موسیقی پر لکھی جو اب بھی بعض کتب خانوں میں پائی جاتی ہے ابن سینا کے ایک شاگرد ابن زبیر (۴۴۰ھ) کی "کتاب الکافی فی الموسیقی" کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے جس میں اس نے ایرانی و خراسانی موسیقی کا تفصیلی ذکر کیا ہے

فخر الدین رازی (۵۰۰ھ) نے بھی اصول فن موسیقی پر اپنی کتاب جامع العلوم میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رازی کے بعد ناصر الدین طوسی (۵۶۲ھ) نے عربی میں ایک رسالہ اس فن پر لکھا

ساتویں صدی ہجری کے وسط میں ایک بہت بڑا ماہر موسیقی صفی الدین عبد المؤمن پیدا ہوا (۶۹۳ھ) اور اس نے دو کتابیں لکھیں ایک کتاب الادوار، دوسری رسالۃ الشرعیۃ اس کی حیثیت ایک نایاب کی سی تھی جس نے ایران کی قدیم موسیقی میں بہت کچھ اضافہ کیا اور موسیقی کا ایک مستقل اسکول اس کے نام سے قائم ہو گیا۔ اس کے بتائے ہوئے اصول موسیقی کی متعدد دلوگوں نے تفسیر و تشریح کی جن میں شرح مولانا مبارک شاہ (۷۸۹ھ) بہت اہمیت رکھتی ہے۔ قطب الدین شیرازی (۷۸۰ھ) نے بھی اپنی کتاب درۃ التاج میں اسی اسکول کی موسیقی کو بیان کیا ہے۔ اور محمد محمود آملی نے بھی نفائس الفنون میں اس کا ذکر کیا ہے

اسی زمانہ میں عبدالقادر بن غیبی المرافی (۸۳۰ھ) ایک اور ماہر موسیقی پیدا ہوا جو دربار تیمور و شاہ رخ سے وابستہ تھا۔ حاجی خلیفہ اور شرف الدین ہرزی نے اسے اصول موسیقی کا بہت بڑا ماہر تسلیم کیا ہے، اس نے ایک کتاب فارسی میں جامع الاالحان کے نام سے لکھی (۸۱۶ھ) جس کا فلسفی نسخہ جامعہ آکسفورڈ کی لائبریری میں موجود ہے، اس کے علاوہ تین کتابیں مقاصد الاالحان، شرح الادوار، کنز الاالحان اور بھی لکھیں جن میں سے اول الذکر دو کتابیں تو محفوظ ہیں لیکن تیسری کا پتہ نہیں چلتا۔ ابن غیبی کے بعد اس کے لڑکے عبدالعزیز نے ایک کتاب نقادۃ الادوار اور اس کے پوتے نے مقاصد الادوار تصنیف کی

نویں ہجری کے بعد ایران میں کوئی بڑا نایاب تو پیدا نہیں ہوا لیکن اوسط درجہ کے ماہرین دسویں اور گیارہویں ہجری میں بھی پائے جاتے تھے جن میں ایک ابو القاسم بن سعید تھا جو اخیر تیمور میں پایا جاتا تھا

اس زمانہ میں کچھ کتابیں بھی لکھی گئیں جن میں بیچۃ الروح اور تعلیم النہات کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ شمس الدین محمد سنجر کی در النظم شیرازی کی نوادراتی ثانیہ، جلال الدین ودائی کی اخلاق جلالی، شہاب الدین غمی کی علم الانعام اور احمد المسلم موصلی کی در النقی فی فن الموسیقی بھی قابل ذکر ہیں۔

مذہب

حضرت نیاز کا وہ محرکہ الآراء مقالہ جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ مذہب کی کیا حقیقت ہے اور یہ دنیا میں کیونکر رائج ہوا۔ اس کے مطالعہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول منبر نگار۔ لکھنؤ

مراسلات

مخدومی ! ”نگار“ کی گزشتہ اشاعت میں جناب افسر سیابی کا مراسلہ میری نظر سے گزرا۔ مراسلہ کے صحیح مخاطب فصاح صاحب ہیں۔ اور اصولاً انہیں کو اس کا جواب دینا چاہئے، لیکن نفس مضمون میں ایسی باتیں آگئی ہیں جن پر عموماً کے ساتھ گفتگو کی جاسکتی ہے۔ مجھے فصاح صاحب کی طرف سے یہی قصور نہیں لیکن افسر صاحب نے جس جرم کی سزا ”پٹرول چھڑک کر دیاسلائی دکھانا“ تجویز کی ہے، اسی جرم کے وہ خود بھی مرتکب ہوئے ہیں۔

تقلید، توارد اور سرکہ معنوی اعتبار سے تین مختلف چیزیں ہیں لیکن کسی شعر کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ شاعر ان تینوں میں سے کس چیز کا مرتکب ہوا ہے، دشوار امر ہے۔ کیونکہ اساتذہ کے دو ادین میں بے شمار اشعار ایسے مل سکتے ہیں جن کے متعلق قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ لکھنے والے تقلید اور سرکہ کے مرتکب تھے یا توارد ہو گیا ہے۔ خصوصاً جذباتی اور داخلی شاعری میں جذبات اور احساسات بڑی حد تک یکسانیت کے حامل ہوتے ہیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ کسی شعر کو سامنے رکھ کر مشق سخن کرنا مذموم نہیں تصور کیا جاتا تھا بشرطیکہ لکھنے والے نے اس مضمون سے کوئی نیا پہلو پیدا کیا ہو یا اسی مضمون کو اپنے رنگ میں اس طور پر ادا کیا ہو۔ اس سلسلہ میں افسر صاحب کے مندرجہ ذیل بیان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ”اگر کوئی غائب یا اقبال کی تقلید کرتا ہے تو یہ بڑا بڑا قابل اعتراض بات نہیں بلکہ اس کے لئے صحت کے لئے ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اگر یہ پردہ تقلید وہ اپنے کے انکا تصور کا خاکہ اڑاتا ہے یا بالفاظ دیگر سرکہ کرتا ہے تو ایک ناقابل معافی جرم ہے۔“ یہ بیان کم از کم میرے لئے تو ناقابل فہم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو افسر صاحب تقلید یا سرکہ کے فرق کو نہیں سمجھتے یا ان کے ضمیر میں جو کائنات ہے اس کی بنیاد وہ خود فریبی سے کام لے رہے ہیں۔ میں افسر صاحب سے بصد ادب دریافت کر چاہتا ہوں کہ اقبال اور غائب کی تقلید کرنے اور ان کے ”انکار و تصورات کا خاکہ اڑانے“ کا وہ کیا مفہوم لیتے ہیں؟ اگر اقبال کی تقلید سے ان کی مرا اقبال کے نظریات کی پیروی ہے تو یقیناً ذہین ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اقبال کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اس کی پیروی بھی کرنا بلا شک و شبہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ منظر ہے کہ نظریات تو مستعار لئے جاسکتے ہیں مگر طرز اور اسلوب پر ڈاکہ نہیں ڈالا جاسکتا۔ تقلید کے لئے صحت کے لئے ہونے کی دلیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہنے کا اپنا ڈھنگ اور اپنا اسلوب ہو۔ اس کے بغیر اگر اقبال کے خیالات، اقبال ہی کی علامتوں اور اقبال ہی کے اسلوب پر بیان ہوں تو ”سرکہ“ میں تبدیل ہو جائے گا۔ بہترین مثال کے طور پر افسر صاحب کا بیشتر کلام پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت نوشتہ صرف سارا آٹھ مصرعے پیش کر رہا ہوں جو بغیر کسی کرد کاوش کے افسر صاحب کی صرف دو ایک نظموں سے لئے ہیں:-

(افسر) پھر میں مشرقِ غمینی کے فتنہ زاروں میں کسی پاش نہیں مرگ و زبیت کا مفہوم

(اقبال) پھر میں مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں کسی جہن میں گر بیان لالہ چاک نہیں

(افسر) عفا ہوئی اب تھے شبانہ (اقبال) باقی ہے کہاں تھے شبانہ

(افسر) سکھارے ہیں شیروں کو طرزِ بازی (اقبال) بہتر ہے شیروں کو سکھا دیں دم آہ

(افسر) وہ جس کو حق نے عطا کیا ہے سرور و جذبِ قلندر (اقبال) وہ مود و پیش میں کو حق نے عطا کیا ہے سرور و جذبِ قلندر

افسر - بدل گئیں غلامی سے زندگی کی تمام تدبیریں

اقبال :- کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

افسر :- کبھی سراغ نگار مہتی نہ پاسلیگا رہیں خانہ

اقبال :- اس رہیں خانہ تو نے وہ سماں دیکھا نہیں

اب مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر فضا صاحب اس جرم میں معذور قرار دے جاسکتے ہیں تو پھر افسر صاحب کیوں بری قرار دے جائیں؟ میں اس مسئلہ کو آپ پر چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی ادبی دیانتداری پر کامل بھروسہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے مسائل میں ذاتی تعلقات اور مراسم سے قطعاً ہٹ کر فیصلہ کریں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ اپنی کمزوری کے باوجود افسر صاحب نے اتنی جرأت کیسے کی؟ نفس مضمون سے قطع نظر تحریر کا انداز بھی افسر صاحب کے متعلق کوئی خوشگوار تاثر نہیں چھوڑتا۔ افسر صاحب کا ابتدائی کلام (۱۹۴۵ء تا ۱۹۴۶ء تک بھی) نوے فیصدی اقبال کا چہرہ ہوتا تھا۔ اب بھی وہ اقبال کے جنگل سے نکل نہیں سکے ہیں، لیکن کم از کم اب ان کے کلام میں سنجیدگی اور تھوڑی بہت انفرادیت ضرور آگئی ہے تاہم ان کا یہ مراسم ابھی ان کی ادبی اور ذہنی شعور کی ناچنگلی ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال اس سلسلہ میں آپ کے تاثرات کاشدت سے انتظار رہے گا۔

محمود ایاز (بنگلور)

(نگار) آپ کو معلوم ہو کہ افسر صاحب کا خط میں نے بدلنا خواستہ شایع کیا تھا اور قطع نظر اس سے کہ فضا صاحب پر جو الزام انھوں نے قائم کیا تھا وہ اپنی جگہ درست تھا یا تا درست، ان کی تحریر کا لب و لہجہ حد درجہ ناشاربہ و عامیانہ تھا۔ لیکن اس خیال سے کہ ان کو اپنے اس اطرز عمل کی ناپسندیدگی کا علم میرے علاوہ دوسرے حضرات کی طرف سے بھی ہو جانا چاہئے میں نے اسے شایع کر دیا تھا

آپ نے جو کچھ لکھا ہے میں اس سے بڑی حد تک متفق ہوں اور فضا ابن فیض اعظمی کے متعلق میں کبھی یہ خیال قائم نہیں کر سکتا کہ انھوں نے افسر کے کلام سے سرقہ کیا ہے

فضا صاحب نے اس وقت تک مجھے جواب میں کچھ نہیں لکھا اور میں ان کی اس خاموش سنجیدگی کی قدر کرتا ہوں۔

عورت اور تعلیمات اسلام

از مالک رام ایم۔ اے

ناواقف لوگوں کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسے عورت کی اصلاح اور اس کے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اس کو نوٹری کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ گہوارہ سے نیکو خدک عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید نہ کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو اور اس التزام کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے، کتاب نہایت نفیس کاغذ پر اگینو طباعت و کتابت کے ساتھ شایع کی گئی ہے۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محمول۔ نگار بک کمپنی لکھنؤ

نگار جولائی ۱۹۵۷ء

ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے
”۵۵ سال کے بعد“

یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ :-

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

۱۔ دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا

۲۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات نو کا آغاز ہوگا

۳۔ آپ کی عمر طبعی کا معیار بالکل بدل جائے گا

جم ۱۰ صفحات قیمت ایک روپیہ بارہ آنے علاوہ محمول

منیجر نگار لکھنؤ

نئی شاہراہ

(سیدہ اختر)

میری نگاہِ شوق میں "اک نئی شاہراہ" ہے ! اک نئی شاہراہ کیا؟ اک نئی جلوہ گاہ ہے !
 ویر و حرم جہاں نہیں، چٹک این و آں نہیں ! نغمہ برہمن نہیں، غلغلہ ازاں نہیں !
 جس کا ہر ایک گام ہے منزل امن و آشتی جس میں بجز یقینِ عشق، وہم نہیں گماں نہیں !
 جس میں رہیں جستجو قافلہ حیات ہے ! شام و سحر جہاں فقط تذکرہ نجات ہے !
 جس کے ہر اک نشیب میں جس کے ہر اک فراز میں اک نئی سرزمین ہے اک نئی کائنات ہے !
 دیکھ وہ صاحبانِ دل مجھ خرامِ شوق ہیں ! قشہ لبانِ جہد ہیں، بخود جامِ شوق ہیں !
 ان کے پیام میں نہاں ایک نیا پیام ہے ! ایک شعور زلیت ہے ایک صلائے عام ہے !
 خطرہ پیش و پس نہ کر آ "نئی شاہراہ" میں ! جلوس ہیں تیرے منظر منزل بہرہ ماہ میں !

ٹیپو کے مزا پر !

(محمود آیاز ہنگواری)

تو نے جس خاک کے ذروں کو جہاں تاب کیا وہ زمیں آج بھی بے لعل و گہر ہے ساقی
 تو نے جس شب کے اندھیروں میں اجالے ڈھونڈے وہ فضا آج بھی محرومِ سحر ہے ساقی
 لیکن اس ظلمتِ پیہم سے گراں بار نہ ہو وہ ذرا دور پہ اک صبح کی تنویر بھی دیکھ
 اس خانہ تار یک سے کچھ اور پرے اپنے ہر خواب کی رنگینیِ تعبیر بھی دیکھ

رزمِ ردولوی :-

محیطِ عشق میں کیا جانے حالت ہو کیا دل کی، سفینہ دیکھئے تہ کی خبر لائے کہ ساحل کی
 اسیری میں نشین کا زمانہ یاد کیا کرتے، قفس پر بھی جو پڑ جاتی کوئی افتاد کیا کرتے
 سکوت میں ہے سکوں، خامشی میں لذت ہے، یہ اضطراب مرے دل نے کیوں پسند کیا
 ہمنفس یہ عالم گم گشتگی کے راز ہیں، یا گیا منزل کو میں یا پا گئی منزل مجھے
 مری مجبوریوں کا تہام رکھ لو دوسری دنیا، یہ کوئی فاصلہ ہے جو قفس سے آشیاں تک ہے
 ابھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے کارواں اپنا، ابھی لپٹی ہوئی دامن سے گرد کارواں تک ہے
 جہانِ عشق میں ہے اختیارِ ریاں مت پوچھ، بس ایک جبر پہ کچھ اختیار باقی ہے
 یہ لالہ زارِ مقتل، یہ ہوائے دامنِ وصال، سکون سا مل رہا ہے نیند سی معلوم ہوتی ہے
 موت بھی کیا سمجھ کے آئی ہے، یہی دن تھے بہار آنے کے،
 عجیب راز ہے دیدارِ دوست کا عالم، بہت ہے ایک گھڑی ساری زندگی کم ہے
 اک وہ کہ دل میں آگئے پردے الٹ کے سب، اک ہم کہ چاک اپنا گریباں نہ ہو سکا،
 ڈوبنے کے لئے کچھ کم تھا نہ دریا کا بہاؤ، کیوں یہ طوفان اٹھا اب پار اترنا ہے ہمیں

شفقت کاظمی :-

تیری جدائیوں کو زمانہ ہوا گھر، دل ہے کہ سر پہ زانوے حسرت ہے آج تک
 لب پہ آیا تو سہی شکوہ بیداد گھر، تیری آذر وہ نگاہی سے حیا بھی آئی
 اس سے پہلے کہ مری روح نے مرثوہ عیش، دل ترے دردِ محبت سے لگا بھی آئی
 فرق آیا نہ تری غمے جفا میں ظالم، رنگ کیا کیا نہ بدلتی رہی دنیا اپنا
 کاظمی ترکِ آرزو کے سوا، چارہ انتظار کیا کرتے

عزم :- (بشیر بدر)

ہاں مرے فرض سے مجھ کو مری محبوب نہ روک
پونچھ لے سر لگیں آنکھوں سے چھلکے آنسو
ایسے پاکیزہ عذائیم پہ یہ ماتم کیسا
میری محبوب بھی آلام سے گھبراتی ہے
ہر حسین چہرہ ہے پڑمردہ نگاہیں غمناک
اس طرف صبح مسرت ہے اُدھر شام الم
تاہیکے جبہ و دستار خدائی کے نشان
ذہن انسانی کو پیہم جو ڈسے جاتے ہیں
اب مرے ذہن میں روشن ہے ارادوں کا چراغ
ہاں مرے فرض سے مجھ کو مری محبوب نہ روک
ابھی دینا ہے نئی صبح کا پیغام مجھے
یہ ترے ساتھ نہ کر دیں کہیں بدنام مجھے
مسکراہٹ کی ضرورت ہے بہر گام مجھے
لوگ دینے نہ لگیں یہ کہیں الزام مجھے
توڑنا ہے یہ طلسم غم آلام مجھے
دور کرنا ہے یہ فرق سحر و شام مجھے
توڑ دینا ہے فسون خیزی اضمام مجھے
ختم کرتے ہیں خداؤں کے وہ اوام مجھے
روک سکتا نہیں ظلمت کردہ شام مجھے
ابھی دینا ہے نئی صبح کا پیغام مجھے

اکرم دھولیوی :-

آتی گئی بہار نکھر تاگیا چمن، جب تک جنون شوق میں بالیدگی رہی
دل پریشاں ہو تو پھر راحت کہیں ملتی نہیں عزم گلشن گنجے یا قصد صحرا کیجئے
تمام حسرت و حراماں تمام سوز و گداز یہی ہے اہل محبت کی داستان نیاز
جان دیدوں سختی منزل سے گھبرا کر قبول روئے ناکامی مگر مجھ سے نہ دیکھا جائے گا
وہاں خزاں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جہاں تمہارے لبوں پر مہنسی نہیں ہوتی

کلام سرور :-

یاد آتی ہے تو اس طرح کہ رو دیتا ہوں بھول جاتا ہوں تو ایسا کہ محبت ہی نہیں
تیرا کہلا کے بھی محروم کرم ہوں لے دوست اس حقیقت پہ ندامت بھی ہے حیرت ہی نہیں
خوش بھی ہوں کبھی آنکھ بھی تر ہوتی ہے ہائے کیا چیز محبت کی نظر ہوتی ہے
میرے محبوب تیری شان تغافل کے نثار جیسے ہو جائے بہر حال سحر ہوتی ہے
وصل کیا وصل کا امکاں بھی تصدق اپہر وہ شب غم جو ترے نام سے سر ہوتی ہے

مطبوعات موصولہ

نالہ ناشاد مجموعہ ہے جناب رام پرشاد کھوسلا ناشاد کی غزلوں اور نظموں کا۔ ناشاد مرحوم کا وطن پنجاب تھا لیکن اپنے اکتسابات علمی کے لحاظ سے وہ سارے ہندوستان کے لئے باعث فخر تھے۔ ان کی ساری زندگی تعلیم و تعلم ہی میں بسر ہوئی اور آخر دم تک علم و ادب کی خدمت میں مصروف رہے۔ وہ انگریزی کے بہت بڑے ادیب تھے اور مودخ کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ اخلاق کے لحاظ سے بھی ان کی سطح عام انسانوں سے بہت بلند تھی اور تصون کی طرف مایل ہونے کی وجہ سے وہ مذہب کی تفریق کے قابل نہ تھے۔ دیانت و امانت، خلوص و صداقت ان کی زندگی کا وہ اصول تھا جس سے وہ کبھی نہیں ہٹے اور اخوت عامہ و انسانیت پرستی ان کا نصب العین تھا جس کو انھوں نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پھر ظاہر ہے کہ جس شخص کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوگی، اس کا کلام بھی اسی قدر پاکیزہ ہوگا۔ اس مجموعہ کا پہلا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے جن کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا ابتذال و ساقیت سے پاک ہونا ہے۔ دوسرے حصہ میں نظمیں ہیں اور مختلف عنوانات پر ہیں۔

ابتداء میں ڈاکٹر سید محمود کا نہایت بسیط مقدمہ ہے، جس میں انھوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ناشاد کو ایک صوفی شاعر ہونا ثابت کیا ہے۔ اگلے بعد پروفیسر عبدالمنان بیدل عظیم آبادی نے ناشاد کی شاعری سے بحث کی ہے اور اس کی خصوصیات کو پوری طرح نمایاں کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ناشاد کے کلام میں بعض بڑی دلکش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اقبال تک ڈپو پٹنہ نے اسے شایع کر کے زبان کی بڑی اہم خدمت انجام دی ہے۔ قیمت چار روپیہ۔

تحقیق و تنقید مجموعہ ہے پروفیسر اختر اربنوی (پٹنہ کالج) کے پندرہ انتقادی حالات کا۔ بعض میں مخصوص حضرات کے ادب پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

تاریخی حیثیت سے "بولیوں کا سنگم" بڑا اہم مقالہ ہے اور فنی حیثیت سے بھی کئی مقالے بڑی کاوش و تحقیق کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔ فن اور ماحول۔ انسان میں حقیقت طرازی۔ ڈرامائی نقطہ نظر سے، خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہیں۔

پروفیسر اختر اربنوی بڑے مشاق اور مشہور نقاد ہیں اور ان کے مضامین کو اہل نظر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قیمت تین روپیہ۔ ملنے کا پتہ :- شاد بک ڈپو پٹنہ۔

تنقید جلد پہلے مجموعہ ہے پروفیسر اختر اربنوی کے آٹھ انتقادی مقالات کا جو اس سے قبل ملک کے مختلف رسائل میں شایع ہو کر کافی مقبول ہو چکے ہیں۔ اس مجموعہ کا پہلا مقالہ ترقی پسند ادب پر ہے جس میں بہت سوچ سمجھ کر ترقی پسند ادب کے حال و مستقبل پر روشنی ڈالی گئی ہے، دوسرا مقالہ "ادبیات عالم اور اردو میں ترقی پسندانہ رجحانات" بھی اسی سلسلہ کی دوسری کڑی ہے جس میں زیادہ تر اصولی بحث کی گئی ہے اور ازہر مقید و قائم ہے، چوتھا مقالہ "ادب میں روایات اور تبدیلیاں" بھی اس بحث سے تعلق رکھتا ہے اور اس طرح یہ تینوں مقالے مل کر "ترقی پسند ادب" پر بڑی جامع نظر ہو جاتے ہیں۔

نظیر اکبر آبادی اور غالب کے فن شاعری پر بھی انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیالات شعر و شاعری کے متعلق کتنے لمبے ہوئے ہیں۔ اس مجموعہ کی قیمت درج نہیں ہے۔ لیکن غالباً تین روپیہ ہوگی۔ ملنے کا پتہ :- شاد بک ڈپو پٹنہ۔

لیاٹ اکبر جلد اول بزم اکبر گرجا کی علی کوشش کا یہ پہلا نتیجہ ہے جو نہایت اہتمام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ پہلی جلد ہے اور اس میں اکبر کی شاعری کے مختلف ادوار قائم کر کے ان کے کلام کو مرتب کیا گیا ہے۔ پہلے دو میں سترہ سال سے ۲۰ سال

کی عمر تک کا کلام ہے، دوسرے دور میں ۳۰ سے ۴۰ سال عمر تک کی غزلیں ہیں، تیسرے دور میں ۴۰ سے ۵۰ سال عمر تک کا کلام ہے۔ اخیر میں انکی رباہیات اور قطعات و غیرہ دئے گئے ہیں

کتابت و طباعت میں کافی نفاس کا خیال رکھا گیا ہے اور کاغذ بھی بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ جلد بھی نہایت خوبصورت و مضبوط ہے

قیمت چھ روپیہ۔ ضخامت ۴۴ صفحات۔ طے کا پتہ: بزم اکبر کراچی

جناب گلن ناتھ آزاد کی ایک طویل نظم ہے جو انھوں نے اردو مجلس دہلی کی پہلی سالگرہ کی تقریب میں ۱۹ ستمبر ۱۹۷۷ء کو پڑھی تھی۔

اردو جناب آزاد نے ایک کامیاب شاعر ہونے کے لحاظ سے جو شہرت حاصل کی ہے، اس کی بنیاد چند در چند خصوصیات پر قائم ہے جن کا تعلق فن سے

بھی ہے اور ان کی ذات سے بھی۔ فن کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایسے پختہ کار شاعر ہیں کہ مشکل ہی سے دو چار ان کی صفت میں آسکتے ہیں، لیکن جس حد تک انکی

ذات یا ذاتی تاثرات کی بلندی کا تعلق ہے، دو چار بھی ایسے نہیں گئے کہ آزاد کے نام کے ساتھ ان کا نام لیا جائے۔ آزاد کی شاعری خواہ وہ غزل ہو یا

نظم یکسر دردمندانہ خلوص کا اظہار ہے اور اس اظہار میں وہ ان تمام سلیقوں سے کام لیتے ہیں اور جو قدیم و جدید اردو ادب کے مطالعہ سے ان میں

پیدا ہوا ہے

اس نظم میں انھوں نے جو کچھ اردو زبان کے متعلق لکھا ہے وہ بحالات موجودہ ایک "شہر آشوب" کی صورت رکھتا ہے جس کے ایک ایک لفظ سے

ان کا خلوص اور ان کی درد مندی ظاہر ہے۔ قیمت ۶ روپے کا پتہ: دہلی کتاب گھر دہلی

مجموعہ ہے مثنوی رنگون ناتھ سنگھ باجر دہلی کی غزلوں کا۔ باجر صاحب اب سے ۳۰ سال قبل کے شاعر ہیں، جب دہلی کے ہندو مسلمان دو

شان محفل

ایک ہی کلچر رکھتے تھے اور زندگی کے مسائل کو خالص انسانی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے

جناب باجر ایک معزز کھتری خاندان کے فرد تھے اور اس عہد کے رواج کے مطابق فارسی کی تعلیم سے نا آشنا تھے، اسی لئے ان کی زبان میں وہ

تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک پڑھے لکھے شاعر کے کلام میں پائی جاتا چاہئے

ان کے تغزل کی زبان وہی ہے جو دہلی کے اونچے معزز خاندانوں میں رائج تھی اور انداز بیان میں بھی وہی سلاست و صفائی پائی جاتی ہے جو ایک

زبان دان کے کلام میں ہونا چاہئے۔ اس مجموعہ کی قیمت دو روپیہ ہے۔ طے کا پتہ: کویراج رگھندن سنگھ ساحر کناری بازار دہلی

ترجمہ ہے اس مجموعہ کی کتاب۔ کا، اور ڈھاسٹ امریکہ کا بڑا مشہور

آزادی کے بعد

ہے اور اس کی اکثر کتابوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو میں غالباً بالکل پہلی اور بڑی کامیاب کوشش ہے اور ڈھاسٹ

باوصف امریکی ہونے کے، موجودہ امریکی ذہنیت کا سخت مخالف ہے اور وہ امریکہ کی جمہوریت کو جو اس کے نزدیک فاسیتیت ہی کی دوسری صورت ہے، بہت

بریں نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسی لئے حکومت نے اسے نظر بند کر دیا ہے۔ وہ امریکہ کے اس فلسفہ کا قائل نہیں کہ شائستگی و تہذیب نام ہے صرف ڈالر اور آکم کا

بلکہ وہ تہذیب کی بنیاد اس جذبہ انسانیت کو قرار دیتا ہے جو نوع انسانی کے تمام افراد کو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھے۔ اور ڈھاسٹ کا انداز بیان بہت عجیب

اور ترجمہ میں اس کا باقی رکھنا آسان نہ تھا، لیکن اس کے فاضل ترجمہ حسن علی خاں قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے اصل کتاب کے طرز ادا کی جو پیوں کو قائم

رکھتے ہوئے اس قدر عیس و صاف ترجمہ کیا ہے کہ ترجمہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حجم ۲۲ صفحات۔ قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے۔ طے کا پتہ: کتب پبلشرز لمیٹڈ ممبئی

مجموعہ ہے جناب اختر سیانی احمد نگری کی فلموں کا جسے خود انھوں نے نہایت اہتمام کے ساتھ جلد شائع کیا ہے۔

خاورستان

اختر صاحب کے رنگ سخن کے متعلق کسی تفصیلی اظہار خیال کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا کلام اکثر نگار میں شائع ہوتا رہا ہے۔

کافی پسند کیا جاتا ہے۔ اختر صاحب نے ابتدا ہی سے اقبال کے رنگ میں لکھنا شروع کیا اور اس وقت تک استقلال کے ساتھ اس پر قائم ہیں

شکوہ الفاظ، حسن تراکیب، بلندی خیال اور فنی رکھ رکھاؤ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس مجموعہ میں ان کی ۱۳۵ نظمیں

ہیں اور ۲۲ نوٹس کاغذ پر نہایت دیرہ زیب طباعت و کتابت کے ساتھ جلد شائع کی گئی ہیں۔

قیمت چھ روپیہ۔ ضخامت ۲۵۲ صفحات۔ طے کا پتہ: اختر سیانی۔ جلیس منزل۔ احمد نگر

بھکار کی پُرانی کتب خانہ

۶۳۶	۶۳۵	۶۳۲	۶۳
ع ^{۱۵}	ع ^{۱۵}	ع ^{۱۵}	ع ^{۱۵}
	۶۵۰	۶۴۶	۶۳۱
نیمبرنگار	ع ^{۱۰}	ع ^{۱۰}	ع ^{۱۰}

تنقیدی اشارے

سرآل احمد سرور۔ ریڈر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے انیس تنقیدی
ت کا مجموعہ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل
روفیسر سرور اس عہد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور
تنقیدی مقالات سندھی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضخامت ۲۳۲ صفحات
۲۰ یونٹ۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول۔ منیجر نگار۔ لکھنؤ

جھوٹا اشتہار دینا حرام ہے پس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے، ماننا : ماننا آپ کا فعل ہے

ان عنبری دوا دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے و ملائمت کے علاج
موجود ہیں۔ دماغی کمزوری کے لئے اگر کیفیت جو جوں بڑھ رہی
ہیں، اس دوا کے مقابلہ میں سیکڑوں قیمتی ادویات اور کثرت جات بیکار ہیں اس
کا قدر بڑھتی ہو کہ دو تین سیر درود دہا اور یاد بھر گئی سہم کر سکتے ہیں، اس قدر مقوی
ہے کہ کچھ بین کی باتیں بھی خود بخود یاد آنے لگتی ہیں، اس کو مثل آب حیات کا تصور فرمائیے
نعال کرنے سے پہلے اپنا وزن کریجئے ایک شیشی چھ سات سیر خزان آگے جسم میں انعام
اس کے استعمال سے ۱۵ گھنٹے کام کرنے سے مطلق ممکن نہ ہوگی۔ یہ دوا خسار کی
لابھ بھول کے سرخ اور مثل کنڈن کے درخشاں بنادے گی۔ یہ دوائی نہیں جو
روں اور اس العلاج اس کے استعمال سے باعراہ دیگر مثل نذر و سولہ سال کے
ن گئے ہیں۔ یہ نہایت درجہ مقوی دوا ہے کہ آپ صبر و تحمل نہیں کر سکتے بقصد اسکی
شر میں نہیں آسکتی بجزو کر کے دیکھ لیجئے اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے
قیمت فی شیشی ۴۰ خوداک چار روپیہ (ملاحظہ)

۱۔ قایم نہ ہو تو قیامت واپس۔ غم نہ ہو امانت مفقود نہ ہو۔

۳۱ سالہ شہرت پر غور و فکر کیا ہے

حکیم ثابت علی بیج زبان خوش کلام

(عالم فنیوی ہو گا نائے روم صاحب)

مکتبہ نوریہ لکھنؤ۔ یو۔ پی۔

جن بچوں کو
بڑا ہو کر اس دُنیا کا بوجھ اٹھانا ہے
ان کی پرورش تو نہال پرہوئی چاہیے

فونہاں

نئے بچوں کو مضبوط بنانا والا

ان کا دل پسند ٹانگ

محمد و دواخانہ وقف دہلی

Humdred

دی مغل لائن لمیٹڈ

بے پرائی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بحر احمر اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لے جانے والے جہازوں کا بیڑہ

بمبئی سے

مدن ، جدہ ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمدورفت باقاعدگی
اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر
دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے

مزید معلومات کے لئے

حسب ذیل پتہ پر لکھیں

ٹرن مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۱۔ بینک اسٹریٹ۔ بمبئی

مکتوبات نیاز

شہاب کی سرگزشت

جذبات بھاشا

فلاسفہ قدیم

شاعر کا انجام

(تین حصوں میں)

حضرت نیاز کا وہ عظیم نظیر جناب نیاز نے ایک

اس مجموعہ میں حضرت نیاز

جناب نیاز کے عنوان میں

اڈوٹرنگار کے تمام وہ خطوط

افسانہ جو اردو زبان میں

دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین

کے دو علمی مضامین

کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق

جذبات نگاری، سلاست بیان

بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری

ہندی شاعری کے نمونے

شامل ہیں :-

کی تمام نشہ بخش کیفیات

رنگینی اور البیلے بن کے لحاظ

کے اصول پر لکھا گیا ہے اسکی

پیش کر کے ان کی ایسی

(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم

اس کے ایک جملہ میں موجود

سے فن انشائیں بالکل پہلی

زبان و تخیل اس کی نزاکت

تشریح کی ہے کہ دل بیتاب

کی روحوں کے

ہیں یہ افسانہ اپنے پلاٹ

چیزیں اور جن کے سامنے

بیان اس کی بلندی مضمون

ہو جاتا ہے اردو میں یہی

ساتھ

اور انشائے کے لحاظ سے

خطوط غالب بھی پھیلے معلوم ہوں

اور اس کی انشائے حالیہ سحر

سب سے پہلی کتاب اس

(۲) مادیات کا مذہب

اس قدر بلند چیز ہے کہ دوسرے

میں ان اڈیشنوں میں ہے

حلال کے درجہ تک پہنچتی

موضوع پر لکھی گئی ہے

نہایت مفید و دلچسپ

جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی

اڈیشن کی غلطیوں کو دور کیا گیا ہے

یہ اڈیشن نہایت صحیح

جس میں ہندی شاعری

کتاب ہے

تازہ اڈیشن نہایت صحیح و

اور وہ اڈیشن کے کاغذ پر طبع

اور خوش خط ہے

کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں

قیمت

خوش خط، سرور قی نگین

ہوتی ہے قیمت ہر حصہ کی

قیمت دو روپیہ

قیمت بارہ آنے

ایک روپیہ

قیمت بارہ آنے

چار روپیہ علاوہ محصول

علاوہ محصول

علاوہ محصول

علاوہ محصول

علاوہ محصول

فراسٹ الیڈ

نقاب ٹھکانے کے بعد

مذاکرات نیاز

انتقادیات

مذہب

مولفہ نیاز فتحپوری اس کے

نیاز فتحپوری کے تین فسانوں

یعنی حضرت نیاز کی ڈائری

حضرت نیاز کے انتقادی مقالے

حضرت نیاز کا وہ

مطالعہ سے ایک شخص

کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے

جو ادبیات و تنقید عالیہ کا

کا مجموعہ نہایت مضامین پر

حرکتہ آثار مقالہ جس میں

انسانی ہاتھ کی شناخت

کہ ہمارے ملک کے ادیان

عجیب و غریب ذخیرہ ہے

ایران ہندستان کا اثر جرمن

انھوں نے بتایا ہے کہ

اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر

طریقت علمائے کرام کی

ایک بار اس کو شروع کر دینا

شاعری پر فارسی زبان کی

مذہب کی حقیقت کیا

اپنے یاد دہرے شخص کے

اندونی زندگی کیا ہے اور

آخر تک پڑھ لینا ہے

بیدارش پر موزان نظر آرد

ہے اور دنیا میں کیونکر

مستقبل، سیرت، عروج و

ان کا جو ہماری معاشرت

بھی جدید اڈیشن ہے جس میں

شاعری پر تاریخی تبصرہ

راج ہوا اس کے مطالعہ

زوال، موت و حیات

و اجتماعی حیات کیلئے کس

صحت اور نفاست کاغذ غزل گوی کی

عہد بہ عہد ترقی کے بعد انسان خود فیصلہ

صحت و بیماری، شہرت

سم قاتل ہے زبان پلاٹ

طباعت کا خاص اہتمام

نقشائے رنگ رنگ (غالب)

کر سکتا ہے کہ مذہب کی

نیک نامی پر صحیح پیشین گوئی

انشائے کے لحاظ سے جو مرتبہ

کیا گیا ہے

کی فارسی غزل گوی پر تبصرہ

باندی کیا معنی رکھتی ہے

کر سکتا ہے :-

ان افسانوں کا ہے وہ صرف

قیمت

ادبیات و اصول نقد

قیمت

قیمت ایک روپیہ

دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے

ایک روپیہ

ننون ادبیہ حقیقت نگاری

ایک روپیہ

علاوہ محصول

قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول

علاوہ محصول

قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

علاوہ محصول

نگار کے خاص نمبر

جنوری ۱۹۴۳ء

فروری مارچ

جنوری ۱۹۴۴ء

اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے کلام ہر ملک کے متعدد مشاہیر نے نقد تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری کیا تھی قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

جو فن انتقاد ہر ملک کے بہترین اہل قلم اور ارباب فکر کے مضامین پر مشتمل ہے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

اس سالنامہ کا نام ماجد ولین نمبر ہے جس میں ایک نمونہ نثری ادیب کی ایک شاعری کیڑی کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔ ادب اور جذبات نگاری کے لحاظ سے بڑا دل اپنا نظیر نہیں رکھتا قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۴۸ء

جنوری، فروری ۱۹۴۹ء

پاکستان نمبر نگار کا جو بی نمبر جس میں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت رفتہ اور تمدن اسلام کے بلند حقائق کو پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر کے وقت اسلام کے دور زرین کو نہ بھول جائے جن پر مسلم حکومت کی ترقی کی بنیاد قائم ہوئی تھی۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

نگار کا افسانہ نمبر ہے جس میں تقریباً بیس افسانے بہترین اہل قلم کے شائع کئے گئے ہیں۔ اس سالنامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے ہر سانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ افسانہ نگاری کے کتنے اسکول ہیں اور ہر اسکول کا معیار کیا ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۵۰ء

جنوری ۱۹۵۱ء

نگار کی ۲۸ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پتہ جس میں ۱۹۲۲ء سے لے کر ۱۹۴۹ء تک کے تمام تنقیدی رجحانات و انتقادی نمونوں کو واضح کیا گیا ہے اس میں بعض ایسے اکابر شعراء کا تذکرہ و انتخاب کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور جن کا کلام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات اور ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

اس سالنامے کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں "مارس ہنڈس" کی مشہور عالم کتاب "ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عراق، فلسطین وغیرہ ممالک اسلامی کی سیاحت کے بعد واپس کی موجودہ اقتصادی و زروں حالی اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا مستقبل کتنا روشن ہے اگر وہ ترقی کے صحیح راستہ کو چھان لیں۔ سالنامہ کا دوسرا حصہ ڈیڑھ گیارہ کے قلم کا ہے جس میں پہلی جنگ کے بعد مسلم حکومتوں کے انقلاب کی تاریخ اور اس کے اسباب کو ظاہر کیا گیا ہے قیمت دو روپیہ

جولائی ۱۹۵۱ء

سالنامہ ۱۹۴۸ء

مومن نمبر

ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے ۵۵ سال کے بعد یہ کتاب نئی بات علی پر آنا مفید و دلچسپ لڑ پچر ہے کہ آپ اس کو ایک بار ہاتھ میں لینے کے بعد اس وقت تک چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کریں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی زندہ رہنا بھی ایک فن ہے اور اگر آپ فن کو آج سمجھ لیا تو پھر (۱) دنیا کا ہر فنچ دالم آپ کیلئے بے معنی ہو جائے گا (۲) آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات ہو گا (۳) آپ کی عمر طبعی کا سیار باگل بدل جائیگا (۴) غلط طرز عمل کا موجودہ غم جو باقی رہے گا (۵) شاعرانہ حیات پر سے کدھر طرز عمل معلوم ہو جائیگا جو اس وقت تک کی آنکھوں کو ادھل تھا قیمت

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

رجسٹرڈ نمبر ۴۶۶
چینائیہ کاغذیں
پرنٹنگ ورکس

- 6 NOV 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ

قیمت فی کاپی ۱۰

سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

آٹھ روپیہ (مع سالنامہ)

چھ روپیہ (بغیر سالنامہ)

”نومن نمبر“ دوسرا ڈیشن شائع ہو گیا

دو روپیہ علاوہ محصول

تصانیف نیاز پختوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

مذہبی استفسارات و جوابات
کا
مجموعہ

من ویزوال

اس مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے ان کی مختصر فہرست یہ ہے :- اصحاب کہف - معجزہ وکرامت انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوح - خضر کی حقیقت - مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دہان مای - حسن یوسف کی داستان - قارون - سامری - علم غیب - دعا - توبہ - لقمان - عالم برزخ - یاجوج ماجوج - ہاروت ماروت - حوض کوثر - امام مہدی - نور محمدی اور پل صراط - آتش نمرود وغیرہ - ضخامت ۶۲ صفحات کاغذ سفید دبیر قیمت علاوہ محصول پانچ روپے

مولانا نیاز پختوری کی ہم سالہ دو تصنیف صحافت کا ایک غیر فانی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشاء اور بزرگوں خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔ ضخامت ۶۲ صفحات مجلد نو روپیہ لکھ علاوہ محصول

نگارستان جمالستان

حسن کی عیاریاں ترغیبات حسنی یا

اور دوسرے افسانے شہوانیات مجلد
حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری جس میں تاریخ اور انشاء لطیف کا اور غیر فطری قسموں کے حالات بہترین استخراج آپ کو نظر آئے گا اور تاریخی و نفسیاتی حیثیت نہایت شرح ان افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر ربط کے ساتھ محققانہ تبصرہ کیا گیا ہے واضح ہوگا کہ تاریخ کے بھولے اوراق کو فحاشی دنیا میں کب کس طرح رائج میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ تھیں ہوتی ہیں کہ مذاہب عالم نے اسے راج میں کتنی مڑی اس کتاب میں آپ کو حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے نیا ایڈیشن زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالے اور دیگر نگار کے افسانوں اور مقالات اور افسانوں کا مجموعہ نگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن بیا ملک میں جو درجہ قبول چل کیا اس کا قدرت خیال اور پاکیزگی زبان کے اندازہ اس ہو سکتا ہے کہ اس کے متعجب مضامین بہترین شاہکاروں کے علاوہ بہت غیر زبانوں میں نقل کئے گئے۔ اس ایڈیشن اجتماعی و معاشری مسائل کا حل بھی میں متعدد افسانے اور ادبی مقالے نظر آئے گا ہر افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس ایڈیشن ایڈیشنوں میں نہ تھے۔ اس لئے میں متعدد افسانے اضافہ کئے گئے ہیں ضخامت بھی زیادہ ہے۔ جو پہلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔ قیمت پانچ روپیہ لکھ آنے علاوہ محصول قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

ورق نہ اٹھائے پہلے اس خط کو پڑھ لیجئے

6 NOV 1951

(اس پرچہ کے ساتھ ایک مطبوعہ کارڈ آپ کو ملے گا اسکی خانہ پوری کر کے بوابسی ڈاک بھیج دیجئے)

مکرمی - تسلیم

آپ کو معلوم ہے کہ کاغذ کی حدود درجہ گرانی اور مصارف طباعت و اشاعت کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم مبادلہ ناخواستہ اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ نگار کے سالانہ چندہ میں (سالنامہ کے زیادہ ضخیم ہوجانے کی وجہ سے) دو روپیہ کا اضافہ کریں۔ اس اضافہ کے بغیر یہ ہیں کہ آپ کو تقریباً پونے تین آنے ماہوار زیادہ ادا کرنے پڑیں گے اور یہ رقم غالباً اتنی نہیں کہ آپ اسے برداشت نہ کر سکیں، جبکہ آپ اس سے کہیں زیادہ روزانہ اپنے مشاغل تفریح میں صرف کھرو دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نگار کی دیگر خدمات کے پیش نظر ایشیا بھی گوارا نہیں کر سکتے تو کم از کم تین پیسہ کی قربانی گوارا فرما کر ایک کارڈ کے ذریعہ سے مطلع فرما دیجئے کہ آپ کو سالنامہ کی ضرورت نہیں ہے اور دو روپیہ کا اضافہ سالانہ چندہ میں نامنظور ہے (آپ کارڈ بیزنگ بھی بھیج سکتے ہیں) اگر آپ کا چندہ وسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہو رہا ہے تو نامنظوری کی اطلاع نہ ملنے پر نگار کے سالنامہ کا وی پی آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ کیا جائے گا اور اگر دسمبر ۱۹۵۱ء کے بعد کسی اور مہینے میں آپ کا چندہ ختم ہوتا ہے تو دو روپیہ چھ آنے کا وی پی روانہ ہوگا اور اس تقبیل کے ساتھ کہ آپ اسے واپس کر کے ہمارا نقصان پسند نہ فرمائیں گے۔

یقیناً یہ امر آپ سے مخفی نہ ہوگا کہ اردو اسوقت نہایت نازک دور سے گزر رہی ہے اور ہر اس شخص سے جو اردو کی بقا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ ایشیا و قربانی چاہتی ہے، لیکن ہم تو آپ سے صرف دو روپیہ سال کی مدد چاہتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے عوض میں دو روپیہ سے کہیں زیادہ قیمتی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

سالانہ چندہ یا سالنامہ کی قیمت ذریعہ منی آرڈر روانہ کرنے میں آپ کو ۶ روپیہ کی بچت ہوگی

پاکستان کے خریداروں کے نام وی پی نہیں جاسکتا اس لئے وہ اپنا چندہ آٹھ روپیہ یا سالنامہ کی قیمت دو روپیہ ذریعہ منی آرڈر ذیل کے کسی پتہ پر بھیج کر ہم کو اطلاع دیدیں۔

۱۔ ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی - ۲۲۲ - پیر الہی بخش کالونی - کراچی

۲۔ ملک محمد دین اینڈ سنز پبلشرس - ۱۰ بل روڈ - لاہور

منیجر

(نوٹ) آئندہ سالنامہ کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لئے پشت صفحہ کا اعلان ملاحظہ فرمائیے۔

دہائی طرح فضیلتی نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا چندہ اس ماہ میں ختم ہو گیا

نگار

اڈیشہ: نیاز فحوری

جلد ۶۰

فہرست مضامین نومبر ۱۹۷۷ء

شمار ۵

۳	علامات	۳۴	ہمد سائرس میں تجزی دور کا انسان
۵	وسط ایشیا کی کلچری ترقی	۳۷	ادب کا تب و الشاعر
۱۳	انسان و انسان اعلیٰ	۴۱	باب لا ستفسار
۲۱	ہماری ادبی تاریخیں	۴۴	کائنات کی عظمت
۲۷	اسد اللہ خاں تمام ہوا؟ (ایک سوانحی نقیض)	۴۵	منظومات: تیرا آبادی بنیاں لکڑ آبادی تیرا جھنجھانوی صفیہ شمیم

آئندہ سالنامہ حسرت نمبر کی اہمیت

دنیا نے تغزل میں حسرت سوانحی کی انفرادیت کو ہر دبستان شاعری نے تسلیم کیا ہے اور انھیں رئیس المتغزلین کہتے ہیں شاید ہی کسی کو تامل ہو، لیکن ان کی شاعری کی وہ کیا خصوصیات ہیں جنہوں نے ہر شاعر و نقاد سے یہ خراج تحسین حاصل کیا، اس کا صحیح اندازہ آپ کو حسرت نمبر کے مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے، جس کی تکمیل میں پاکستان و ہندوستان کے تمام بڑے بڑے ادیب و نقاد حصہ لے رہے ہیں مثلاً:۔ مرزا جعفر علی خاں اثر - پروفیسر رشید احمد صدیقی - پروفیسر مجنوں - پروفیسر ذائق - پروفیسر احسان حسین - پروفیسر سرور - پروفیسر ڈاکٹر عبادت بریلوی - پروفیسر خواجہ احمد فاروقی - خلیل الرحمان اعظمی - اڈیشہ نگار وغیرہ۔

اس سالنامہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ کلام حسرت کا مکمل انتخاب اس میں شائع کیا جائے گا کہ کلیات حسرت کے مطالعہ سے آپ بالکل بے نیاز ہو جائیں گے۔
اس سالنامہ کو معیاری چیز بنانے کے لئے ضخامت کا کوئی سوال سامنے نہ ہوگا اور غیر خریداران نگار کے لئے اس کی قیمت دو روپیہ سے کم نہ ہوگی، ممکن ہے زیادہ ہو جائے۔

منہجر

ملاحظات

نوابزادہ لیاقت علی خاں کی شہادت یونہی ہر انسان کا قتل اپنی جگہ افسوسناک ہوا کرتا ہے، لیکن کسی ایسے فرد کی ہلاکت جس کی ذات کسی قوم یا جماعت کی ملکیت ہو، قوم و جماعت کی ہلاکت ہے۔

ولیں سریر انفس با تسمعونہ

ولا کنہ اصحاب قوم تقصفت

(یہ جو تم سن رہے ہو ابوت کی چرچراہٹ نہیں ہے بلکہ قوم کی ریڑھ کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں)

نوابزادہ مرحوم ۱۸۹۵ء میں بمقام کرناٹ پیدا ہوئے اور علیگڑھ، الہ آباد اور آکسفورڈ میں رہ کر انھوں نے مارچ تعلیم کے لئے ہندوستان کی تقسیم سے قبل بھی وہ ہمارے یہاں کلیدی مناسب پرفایزر رہے اور تقسیم ہند کے بعد تو خیر وہ قاید اعظم کے دست راست تھے ہی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان ایک جداگانہ سلطنت تو بن گئی تھی لیکن اس کی حیثیت ایک جامہ تار تار سے دیادہ نہ تھی۔ اور مشکل سے باور کیا جاسکتا تھا کہ وہ آسانی سے منزل استقامت تک پہنچ سکے گی۔ مگر قاید اعظم کی ملک میں غیر معمولی جوش و ولولہ اور کیفیت عزم و یقین پیدا کیے پاکستان کو ابتدائی منزل تعمیر کی دشوار گزار راہوں سے یہ آسانی گزارے گئے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس مجاہدانہ عزم میں بھی نوابزادہ مرحوم کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ثابت ہوئی۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ قاید اعظم اس جہان سے رخصت ہو گئے اور یہ پہلا نہ بدست صدمہ تھا جو پاکستان کی نوزائیدہ سلطنت کو پہنچا، لیکن نوابزادہ مرحوم کے وجود نے یہ صدمہ بھی ملک کو زیادہ محسوس نہ ہونے دیا اور انھوں نے ان تمام ذمہ داریوں کو جو قاید اعظم نے سنبھال رکھی تھیں اپنے مضبوط شانوں پر لے لیا اور حکومت کا وہ ڈھانچہ جو طیارہ چکا تھا بگڑنے نہ پایا۔

یہ موقع نہیں کہ نوابزادہ مرحوم کی قیام کی ہوئی پالیسی پر رائے زنی کی جائے، لیکن مختصراً ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا ان کی انتہائی خواہش تھی اور اس خواہش کی تکمیل میں جو موانع پیش آتے تھے ان سے وہ خوشش نہ ہوتے تھے اور قوم میں ذہنی، جذباتی قائم رکھنے کا انھیں بڑا خیال تھا۔

نوابزادہ مرحوم کے واقعہ شہادت کے اسباب کیا تھے، ان کا نہ ہمیں صحیح علم ہے، نہ ان کے معلوم کرنے کی ضرورت کیونکہ دنیا میں اکثر بڑے بڑے کام کرنے والوں کا یہی حشر ہوا ہے اور اس انجام کے بعد جو رد عمل ملکوں میں ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ بڑا نہیں ہوا کرتا۔

نوابزادہ مرحوم کی جگہ خواجہ سرناظم الدین کا انتخاب متعدد وجوہ کی بنا پر بہت مناسب انتخاب ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کی ہدایت و سرکردگی میں پاکستان امن و سکون کے قیام کو درپا اسلامی تعلیم کا تنہا نصب العین ہے، اولین سیاسی ضرورت قرار دے گا اور اپنی تمام ہمسایہ سلطنتوں سے اس کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہو جائیں گے۔

ایک اور نیا خطرہ مشرق وسطیٰ کی آیت بھی بڑی عجیب تاریخ ہے، ایک طرف وہاں اگر پیٹریوں نے جنم لیا تو دوسری طرف بڑی بڑی خونریزیاں بھی داں ہوئیں۔ پہلا یہ کہ پیٹری پیدا ہونا نہ ہو سکے میں مگر وہاں خونریزیاں ہی خونریزیاں ہوں تو حیرت نہ کرنا چاہئے مشرق وسطیٰ کی اہمیت زیادہ تر اس لئے ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان ایک بڑی اہم کڑی کی حیثیت رکھتا ہے اور مغرب جو اب تک مشرق پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی طرف سے مایوس نہیں ہوا ہے، اس پر اپنا تسلط ضروری سمجھتا ہے۔

گو مشرق وسطیٰ سے مراد صحن ایشیا کا وہ حصہ ہے جو بحر روم، خلیج فارس اور آبائے اسفوریس کے درمیان واقع ہے، لیکن چونکہ اس کے حدود ایک طرف ایران سے ملتی ہیں اور دوسری طرف مصر سے اس لئے مشرق وسطیٰ کے مسائل سے ایران و مصر کبھی بے تعلق نہیں رہ سکے، اور اسی بنا پر ایران میں پٹرول کو قومی ملکیت بنانے کی تحریک اور مصر میں سویز کے علاقہ سے انگریزوں کا تخلیہ، برطانیہ کے نزدیک مشرق وسطیٰ ہی کے مسئلہ دفاع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ابھی ایران کا جھگڑا نہ ہوا تھا کہ برطانیہ کو مصر سے الجھ جانا پڑا اور یہ آویزش حد درجہ خطرناک ہے۔ کیونکہ برطانیہ اس کو تو گواہ کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے پٹرول سے ہاتھ دھوئے لیکن نہر سویز سے اپنا اقتدار بٹانے پر وہ شاید کبھی راضی نہ ہوگا۔

مسئلہ میں برطانیہ نے نہر سویز کے علاقہ سے اپنی فوجیں ہٹانے کو اصولاً تسلیم کر لیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فلسطین کو وہ اپنا فوجی مستقر نہیں بنا سکتا تو اپنی فوجیں وہاں رکھنے کے لئے ایک نئی توجیہ پیش کی کہ مشرق وسطیٰ کے امن و سکون کے لئے انگریزی فوجوں کا وہاں رہنا ضروری ہے۔ مصر کی موجودہ حکومت نجاس پاشا کے ہاتھ میں ہے اور قوم نے ان کا انتخاب اسی لئے کیا تھا کہ وہ نہر سویز کے مکمل تخلیہ اور مصر کے ساتھ سودان کے الحاق کے حامی تھے اور اب چونکہ حکومت مصر نے ان دونوں مطالبات کی توثیق کر دی ہے، اس لئے مصر و برطانیہ کی کشیدگی کا جنگ کی صورت اختیار کر لینا بالکل قرین قیاس ہے۔

برطانیہ کی طرف سے مصر کے ان دونوں مطالبات کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ سودان کے مستقبل کا فیصلہ خود اہل سودان کے ہاتھ میں ہے اور سویز کے علاقہ میں برطانوی فوجوں کا قیام اس لئے ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کا دفاع تنہا مصر کے بس کی بات نہیں۔ برطانیہ کے اس طرز عمل کا رد عمل مصر میں یہ ہوا ہے کہ وہاں تمام ملک میں برطانیہ کے خلاف زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں اور بعض جگہ یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ برطانیہ کو اور مزید فوج طلب کرنا پڑی ہے۔

حفاظت کونسل سے کوئی توقع رکھنا بیکار ہے کیونکہ وہ بالکل برطانیہ و امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اس لئے اگر یہ سوزش کم نہ ہوئی تو اس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ و مصر کے درمیان لڑائی چھڑ جائے گی اور پھر یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور یہ آگ پھیل کر وادی نیل سے آگے اور کن کن ملکوں تک پہنچے گی۔

کانگریس کی ذہنی تبدیلی جواہر لال نہرو نے جبے صدارت کانگریس کی خدمت قبول کی ہے، کانگریس کی ذہنیت میں بہت نمایاں تبدیلی پیدا ہو چکی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت ہما سبھا کے لیڈروں کی طرف سے جو یہ تقریریں سننے میں آ رہی ہیں، وہ ان کے احساس کمتری کے ثبوت میں بہ آسانی پیش کی جاسکتی ہیں۔

جواہر لال نہرو نے اس وقت تک سب سے زیادہ مخالفت فرقہ واری ذہنیت کی ہے اور انھوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اس فرقہ واریت کو محو کرنے میں کوئی دقیقہ کو ششش کا نہ اٹھا رکھیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ہما سبھا کے برہم ہونے کی کیا وجہ ہے، اور وہ کیوں اس ٹوپی کو اپنے سر منڈھ رہے ہیں۔

اگر وہ کوئی فرقہ پرست اور رجعت پسند جماعت نہیں ہے تو وہ اس نشانہ کا ہن اپنے آپ کو کیوں قرار دے اور اگر واقعی اس کی ذہنیت فرقہ وارانہ ہے تو اسے اس کا اعتراف کرنا چاہئے اور یہ دعویٰ چھوڑ دینا چاہئے کہ اس کا پلیٹ فارم مسلمانوں کے لئے بھی کھلا ہوا ہے۔

مکن ہے کہ الگیشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو اہل زیادہ آزاد خیال ثابت کرے، لیکن اس کی یہ کوشش بیکار ہوگی کیونکہ مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ ہما سبھا جس کی بنیاد ہی انسانیت کی تفریق اور متعصبانہ قدامت پرستی پر قائم ہے، کبھی مسلمانوں کی دوست نہیں ہو سکتی اور اس کے نزدیک آزاد حکومت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ہندو قوم مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دینے، ان کو زیر دستی ہندو بنالینے اور ان کے صحابہ کو مندروں میں بہنیل کر دینے کے لئے پوری طرح آزاد ہو اور اس سے کم پر وہ حکومت سے سمجھوتہ کرنے کے لئے طیار نہیں۔ پھر ہمیں حیرت ہما سبھا کے اس لئے صحت پر نہیں بلکہ حکومت کے اس رفاہ ادارہ طرز عمل پر ہے جس نے اس جماعت کے وجود کو اس وقت تک برداشت کیا اور اس سے زیادہ تعجب ہوگا اگر آئندہ ملک کے بعد نئی حکومت نے بھی یہ عنصر ہندوستان میں باقی رہنے دیا۔

وسط ایشیا کی کلچری ترقی

(سلسلہ اسبق)

سوویت ادب کلچر کی بین المیت اس سے پہلے مختلف سوویت قوموں کے ادب کی ماریاں ایک بڑی عری کا دھارا بن کر بہنے لگیں بعض اہم مرحلے پر ہونا بھی ضروری تھے۔ وفاقی جمہوریتوں میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ روسی زبان تھی۔ مختلف قوموں کی ایک وفاقی حکومت بننے کے لئے ایک بین الاقوامی زبان کا ہونا از بس ضروری تھا۔ اور یہ حقیقت دنیا بھر نے مان لی ہے کہ روسی ادب جمہوریت کی اسپرٹ سے مالا مال ہے

اپنی انشاء ادب میں گورکی نے صرف یہی نہیں کہا کہ انیسویں صدی کی تنقیدی واقعیت سے کام لیا بلکہ اس نے لوک گیتوں اور عوامی قصوں سے بھی بڑا کام لیا۔ عوام کی اس بے لکھی شاعری سے معیاری ادب پیدا کرنا ہی اس بات کی ضمانت ہو گیا کہ معیاری ادب اور عوامی ادب کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے۔ یہ حقیقت آج سوویت کے ہر قومی ادب کی خصوصیت بن گئی ہے

یہ اشارہ اوپر کیا جا چکا ہے کہ روسی ادب میں غیر روسی کردار انقلاب سے پہلے بھی پیش کئے جا رہے تھے، لیکن اُس وقت ایسا ہونا کسی غایت اور مقصد کی بنیاد پر نہ تھا۔ لیکن جب اشتراکیت نے تمام سوویت قوموں کے بھائی چارے کو ایک حقیقت بنا دیا تو ان تمام قوموں کے ادب میں موضوع اور تکنیک کے اندر از خود وحدت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ پورے سوویت یونین کے اندر ”قومی ایپک اور کلاسک“ کا ایک جشن منایا گیا جس میں ہر علاقے کے لوگوں نے ایک قومی نغمہ کی طرح دل کھول کر حصہ لیا۔ آج ”ڈیرڈاسون“ ”زنگار“ ”فرادوشیرس“ مجنوں اور خسرو محض فارسی یا ارمنی، محض ازبکی یا آذربائیجانی نہیں بلکہ پوری سوویت یونین کے قومی کردار بن گئے ہیں

وسط ایشیا کی قوموں کا پھر دنیا کے کلچر سے الگ تھلک نہیں رہا ہے۔ اس میں غیر ملکی جواہر بھی شامل کئے گئے ہیں۔ ٹیکسیر، مولیر، ہڈاک، ڈاکس فلڈمیر، لائگ فیلو، مارک ٹوین اور بہت سے یورپی اہل قلم کی تصانیف سے دل کھول کر استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ازبکستان میں ابراہیمیت اور ٹیکسیر کے کرداروں کی تعبیریں یورپ کے ایکٹروں کا اہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ وسط ایشیا کا ادب ان تمام جلیل القدر فنکاروں سے پوری طرح روشناس ہے، اور بالکل اس طرح جانتا ہے جس طرح وہ سعدی، حافظ اور نوائی سے واقف ہو یا جس طرح تھیں، خدوم قلی اور علی کوچنار یا جس طرح بٹکن، دوستوفسکی، چیخوف اور گورکی سے روشناس ہے۔ — بٹکن کے Eugene Onegin کا ترجمہ ایک کے قلم سے ہوا ہے اور ”تفقا ز کا قیدی“ ”بنت البحر“ کے ترجمے جن میں ”جیسی“ اور ”پہتان کی میٹھی“ بھی ہیں۔ اسی طرح لارڈ آنتون، گوگول، چیخوف، شڈرین، استرافسکی اور گورکی کے مشہور ادب پارے ترجمہ ہو چکے ہیں۔ تنقیدی ادب کے سلسلے میں پلینسکی اور دو برویو بان بھی منتقل کئے گئے ہیں

اسی کے ساتھ ساتھ اکثر غیر روسی سوویت شاعروں اور ادیبوں کے کارنامے روسی اور دوسری سوویت زبانوں میں برابر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس مسئلے میں گورکی انسٹی ٹیوٹ کا ذکر سب سے ضروری ہے جو محض اس غرض کے لئے قائم کیا گیا ہے کہ عام طور پر دنیا کی زبانوں کے ادب پارے اور خاص طور پر سوویت زبانوں کے ادبی کارنامے سوویت زبانوں میں منتقل ہوتے رہیں۔ اس طرح ۲۵ سوویت زبانوں کا ادب باہم منتقل ہوتا رہتا ہے۔

در غیر ملکی ادبی کارنامے تمام سوویٹ زبانوں میں ترجمے ہو کر ان کو مقبول بناتے رہتے ہیں

پچھری ترقی کے ذیل میں ایک اور اہم کام یہ انجام پڑا ہے کہ تمام سوویٹ قوموں کے قومی ایبک روسی زبان میں منتقل کر لئے گئے ہیں۔ نظامی نجوی پر بے حد ریسرچ کی گئی اور اس کا کلیات مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، نظامی کی آٹھ سو سال کی یادگار حال میں پوری سوویٹ یونین میں منائی گئی ہے۔ اسی طرح علامتی شیرنوائی پر ریسرچ کر کے اس کے کلام کے نفیس ایڈیشن نکلے اور پانچ سو سالہ برسی بڑے اہتمام کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف سوویٹ قوموں کے ادب کے ذیل میں یہ کہنا شاید صحیح نہ ہوگا کہ ایک ادب کے کردار دوسرے ادب میں لے لئے جاتے ہیں بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ان تمام زبانوں کے ادب میں جو کردار تخلیق پاتا ہے وہ بین الاقوامی سوویٹ کردار ہوتا ہے اور اس سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ ہر سوویٹ قوم کے ادب کی غایت اور اس کے فن کاروں کی تخیل بھی جتنی چیزیں گئی ہے۔ حاجی نصیر الدین اور پرنس ایگو۔ اسی طرح بین الاقوامی کردار ہیں جس طرح بعض خاص مشرقی کردار روسی ادب کے کردار بن گئے ہیں (ایسے بعض کرداروں کے نام پہلے دئے جا چکے ہیں) الحاصل سوویٹ روس میں ایک مشترک ولایت اور ایک مشترک پچھری وجود میں آ گیا ہے

ترکمان، کازاک اور تاجیک زبانوں میں جیسا ادب رہا جا چکا ہے، کوئی کلاسک ادب موجود نہ تھا۔ لیکن ان زبانوں میں نثری ادب مفقود تھا۔ بنا پر تقسیم عام ہو کر ان قوموں میں انتشار پر داز اور اہل قلم پیدا ہوئے تو انھوں نے گورکی کی تصانیف کو اپنا کلاسک قرار دیا، اور وہی ان کے لئے مشعل ایست بنا۔ اس بنا پر گورکی کو اگر وسط ایشیا کے نئے ادب کا باؤ آدم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ البتہ یہ سمجھ لینا غلط ہوگا کہ چونکہ ان قوموں کے اہل قلم نے گورکی کا اتباع کیا اس لئے ان کا ادب ”قومی اسپرٹ“ سے لازماً بیگانہ ہوگا۔ کازاک محنت مشابہت مضحک نے خود نوشت سوانح عمری لکھی تو گورکی کا میرا بچپن۔ اور دنیا کے اندر اس کے سامنے تھیں۔ کازاک زبان میں اسے پہلے کوئی کتاب واقعت نگارسی کے اصول پر لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ الغرض یہ ایک امٹ حقیقت ہے کہ سوویٹ قوموں کے اہل قلم کو انسانیت پرستی، وطنی دوستی اور واقعت نگارسی کی جو تعلیم روسی ادب کے فطرت اور پیروی سے ملی وہ کسی اور ذریعہ سے نہ مل سکتی تھی۔ سب سے بڑا فائدہ ان قوموں کو یہ پہونچا کہ وہ محدود قسم کی قوم پرستی اور روایتی قید و بند سے چھٹکارا پا گئیں، تعصب اور تنگ نظری کی بڑے پیمانے پر گئیں اور واقعتی صنعت ادب کی وسیع اور روشن شاہراہ پر قدم زن ہو سکیں جس طرح سوویٹ اقویت ماختری ادب کا سہرا گورکی کے سرے اس طرح شعری ادب کی مہبری کا خریا گورکی کو حاصل ہے۔ ان قوموں کے ادب کو لایا گورکی کی شعری روایات نے زندگی کی قوت بخشی۔ وسط ایشیا کے جدید شاعروں نے مایاکوفسکی کے اتباع میں عروض کی اکثر باندیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا اس لئے قدامت پرستوں نے اتنی سخت مخالفت کی کہ کچھ دیر کے لئے تو شعرو ادب کی ترقی رک گئی، لیکن غیر تصیدہ گو شاعری اجلہ سلاج کے اندر نہر کھتے تھے اور ان کی مخالفت کارگر تھی۔ لیکن نئی نسل کے شاعر بھی اُسی سختی سے اڑ رہے۔ مایاکوفسکی کی روایات شعری نے ان کے بازوؤں کو قومی تر بنا دیا تھا اس لئے وہ کامیاب ہو کر رہے

خصوصیت کے ساتھ مایاکوفسکی کا اثر غفور غلام، شیخ زادہ اور گلسون وغیرہ کے کلام میں زیادہ ملتا ہے۔ لیکن ان شاعروں نے مایاکوفسکی کا اتباع اس کو قتل کر کے نہیں کیا بلکہ اپنے قومی جمالیاتی احساس کو مایاکوفسکی کے رنگ میں بیان کیا ان شعراء کے کلام میں آئنا شدہ قوم کی طبعی آرزوئیں اور فطرت انسانی کے دلولل میں قومی اتحاد پر زور اور پرتا غیر طریقے پیش ہوا ہے

غفور غلام ازبکستان کا بے حد محبوب شاعر ہے، اور اپنے شاعر سے اس قدر محبت کرتا کہ ازبک عوام کے پچھری صدی بھی بتا دیتا ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ ایک واقعہ کافی سے زیادہ ثبوت ہے۔

دہلی کی طرح تاشقند بھی دو حصوں پر منقسم ہے۔ مینا تاشقند اور پیرا تاشقند۔ غفور پرانے شہر میں رہتا ہے۔ نئے تاشقند میں اس کی ملاقات ایک روسی شاعر سے ہوتی ہے۔ جب رخصت ہوتے ہیں تو غفور اسی روسی شاعر کو اپنے گھر کا پتا پتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ”پرانے شہر میں پہونچ کر کسی سے بھی نہ ملنا، وہ تمھیں میرے گھر پہونچا دے گا۔“ تاشقند دس لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، لیکن پھر بھی تاشقند کا ہر شہری غفور کا مکان جانتا ہے اور پہونچنے والے کو غفور کے گھر تک پہونچا دینے پر مکلف بھی ہے۔ اس ایک واقعہ سے ایک شاعر کی بے مثال مقبولیت اور ایک قوم کی ادب پرستی اور پچھری بندی

دونوں ثابت ہو جاتی ہیں

قومی پیکر ادب و اس کا اشتراکی وصف

اشتراکی حقیقت نگاری اختیار کرنے کے ساتھ ادب میں نئے اصناف داخل ہونے لازمی تھے اور وسط ایشیا کی مختلف قوموں کے ادب کا شکل و صورت

کے اعتبار سے ”قومی“ ہونا اور وصف نوعیت کے اعتبار سے ”اشتراکی“ ہونا اب ایک واقعہ اور حقیقت بن گیا ہے۔ اس آئین کے اس نظریے کی مزید تشریح یہ ہے کہ سارے فن کاروں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ قومی کلچر کی ادب کی بہترین روایات کے خزانے جن کو قومی فطانت نے صدیوں میں جمع کیا تھا، نئے عہد کے ترقی پسند خیالات کے ساتھ سمونے جائیں۔ اس کوشش کا حاصل یہ ہے کہ تمام سوویت قوموں کا ادب سناعتی ترقی کی اس منزل میں پہنچا ہے وہ بین الاقوامیت کا ضامن بن گیا ہے۔

وسط ایشیا کی پرانی تہذیب بالکل ایرانی رنگ میں رنگی ہوئی تھی اس لئے شاعری کا پرواز بھی ایرانی تھا۔ ہندوستانی شاعری کی طرح ردیف قافیہ وہاں بھی لازمی چیز تھا۔ لیکن اب نئے پیکر اختیار کیے گئے ہیں اور قافیہ کی پابندی باعتبار صورت رہ گئی ہے۔ لیکن ان جہتوں یا بہتوں کے باوجود ہر قوم کا ادب شدت کے ساتھ ”قومی“ ہے اور مشرقی رنگ و اندازوں کا توں قائم ہے۔ خیالات و تصورات، اوزان و اصناف، رموز و استعارات سب کچھ مشرقی ہے۔ طویل نظموں کے بیچ بیچ میں حکایتیں اور غزلیں اسی طرح دیجاتی ہیں جیسے مثنوی مولانا روم میں ہیں، اور یہ مشرقی رنگ ہر اعتبار اور ہر جہت سے مقامی اور قومی ہے اور اجنبیت دیکھنے کو نہیں ہے۔ آخر مضمون میں تین غزلیں جو اصل زبان میں میری نظریے گزری ہیں شامل کی جا رہی ہیں۔ ان کو پڑھ کر ان تمام باتوں کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے

وسط ایشیا کی اقتصادی حالت

کسی قوم کی کلچری ترقی کو سمجھنے کے لئے اس کے اقتصادی حالات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ سمجھنے والے سمجھے ہیں کہ کلچری ترقی کے معنی میں کہ معیار زندگی اونچا ہو، اور زندگی کا معیار اونچا ہونا اقتصادی بحالی پر مشتمل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ کلچری ترقی کے معنی میں اقتصادی ترقی کے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ اشتراکی فلسفہ کی بنیاد تمام تر مادی حقیقت، یعنی اقتصادیات پر قائم ہے، اس کی نظر میں کلچر اور اقتصاد کی ترقی لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ وسط ایشیا کی قوموں نے اظہر کلچری ترقی کی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہاں صنعتی ترقی بھی اسی تیزی کے ساتھ ہوئی ہے

وسط ایشیا کے علاقوں میں زار شاہی زمانہ میں کوئی کارخانہ اور فیکٹری نہ تھی۔ سائبرین ریلوے کی وجہ سے دو چار ورکشاپ قائم کئے گئے تھے جنہیں مشکل سے دو چار ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سوویت یونین کی پالیسی یہ ہے کہ پچھلے علاقے تیز ترقی کریں تاکہ کلچری اعتبار سے ترقی یافتہ علاقوں کے برابر ہو جائیں۔ اس لئے جتنی نئی انڈسٹری قائم ہوئی اس کا بڑا حصہ روس کے ایشیائی علاقوں ہی میں قائم کیا گیا۔ بین الاقوامی حالات کا بھی تقاضا یہ تھا کہ سوویت انڈسٹری جہاں تک ہو سکے وسیع علاقے میں پھیلا دی جائے۔ کیونکہ جنگ کی حالت میں تنگ کارخانے آسانی سے برباد کئے جاسکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سوویت طاقت کو فوجی اعتبار سے اپنے دونوں پہلو سمجھانا ضروری تھے۔ مشرق میں جاپان کا خطرہ اور مغرب میں جرمنی حملہ کا اندیشہ۔ اس بنا پر سرخ فوج دو جدا گانہ حصوں میں منظم کی گئی۔ اول ہر حصہ کے لئے پوری جنگی صنعت اسی علاقے میں قائم کرنا ضروری ہو گیا تاکہ فوجی سپلائی اور رسد رسانی کے انتظامات فوج کے ہر حصہ کے لئے علیحدہ علیحدہ رہیں۔ لہذا مشرقی سرخ فوج کی ضرورت کی ساری جنگی انڈسٹری اسی علاقہ میں قائم ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں مغربی روس کی انڈسٹری کو بھی مشرقی علاقے میں منتقل کرنا پڑا تھا۔ پھر ساری سوویت یونین کے لئے روس کی سپلائی وسط ایشیا کا علاقہ فراہم کرتا ہے۔ اس لئے کپڑے کی ساری صنعت اور ان خام پیداواروں کی صنعتیں جو اس علاقے میں پیدا ہوتی ہیں، اس علاقہ میں قائم ہوئیں۔ کاشتہ کو اتنی ترقی دی گئی ہے کہ ریگستان مرغزار بن گیا ہے۔ ایک بڑی نہر نکال کر فراد کے نام پر ایک بجلی پیدا کرنے کا زبردست اسٹیشن بنایا گیا ہے اور فی الواقع بے ستوی کو کاٹ کر یہ نہر نکالی گئی ہے۔ اس ذکر میں یہ مکالمہ یقیناً دلچسپ ہے کہ ۱۹۵۷ء میں اکیلے ازبکستان کی صنعتی پیداوار اس سال کی افغانستان، ایران اور ترکی کی مجموعی پیداوار سے زیادہ تھی، حالانکہ ازبکستان کی آبادی ساٹھ لاکھ ہے اور ان تینوں ملکوں کی ساٹھ چار کروڑ۔ یہ حقیقت ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہئے کہ سوویت یونین کے ایک علاقے میں جو حالات نظر آئیں گے وہی کم و بیش دوسرے علاقوں میں بھی دکھائی

دیں گے۔ ظاہر ہے کہ صنعتی پیداوار سائنسی ترقی کی محتاج ہے، اور سائنس نے جتنی ترقی سوویت روس میں کی ہے، اس کے بیان کے لئے ایک جھوٹا کتاب بھی کافی نہ ہوگی

زمانہ جنگ کا ادب کثیر الملکی سوویت کچری بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ نازی جرمنی نے حملہ کر دیا۔ بہت سے اہل فن اور مصنفوں نے مطالعہ کے کردار کو مورچے کی خندقوں سے بدل لیا۔ اکثر لکھنے والے پہلی مرتبہ اخباری نامہ نگاروں کی حیثیت سے جنگی محاذوں پر پہنچے اور جو اہل قلم ادبی محاذ پر رہے انھوں نے اسٹالین کی جولائی ۱۹۴۱ء کی اپیل کی تعمیل میں وطنی جہاد کا وعظ اور ناپاک دشمنوں سے متفرق تعلقین شروع کر دی۔ نشر نگار واقعاتی اسکیچوں اور ”رپورٹاج“ کی شکل میں سرخ فوج کے امٹ کارنامے بیان کرنے لگے، مورچے کے پیچھے جو مرد، عورت، بڑھے بچے جنگی خدمات میں لگے تھے ان کو زندہ جاوید بنانے لگے۔ اسوقت کے سوویت ادب میں بلکہ تمام وسطی ایشیا کے ادب میں دشمن دشمنی، رستہ کی روز افزائی، تنظیم اور مورچوں پر جان بازی اور سورماؤں کے زندہ رہنے نظر آتے ہیں۔ کثیر الملکی سوویت شہریوں کا غیر محدود و حوصلہ اہل وطنی محبت کے وہ مظاہر سامنے آتے ہیں، جہاں شکست مکر وہ ہوتی اور موت عزیز ہو جاتی ہے

ایک نہایت معمولی اور چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس کی تہ میں بہت بڑی اہمیت چھپی ہوئی ہے۔ ایک سرخ سپاہی اپنی خندق سے دشمن کے بڑھتے ہوئے ٹینک پر راستہ گولا پھینکتا ہے، وہ نشانہ اتنا غلط ٹھہرتا ہے کہ پھینکنے والے کو ذلت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھی سمجھتے ہوں گے کہ مجھے غوث غالب ہو گیا تھا جب ہی تو نشانہ اتنا غلط پڑا اب اس سرخ سپاہی نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ ساتھیوں نے اسے ڈپر لوک سمجھ بھی لیا ہو تو اس کا اناں ہو جائے۔ چنانچہ دشمن کا جو دو سر ٹینک اس کی میدان میں آ رہا ہے، وہ سپاہی اس پر گولا نہیں پھینکتا اور بڑھتا آتا دیتا ہے۔ وہ ٹینک بڑھتا آتا ہے یہاں تک کہ اس خندق کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ مگر وہ سرخ سپاہی اب بھی اس پر گولا پھینک کر تباہ نہیں کرتا جب وہ ٹینک اس کے اوپر سے گزر کر کچھ فاصلے پر پہنچتا ہے تو یہ سپاہی خندق سے نکل کر اس کا پیچھا کرتا اور بھر گولا مار کر اس ٹینک کو تباہ کر دیتا ہے اس واقعہ کی اہمیت اس سپاہی کے عمل میں نہیں بلکہ اس کے احساس میں ہے

دوران جنگ کے سوویت ادب میں ایسے بے شمار کردار تخلیق ہوئے جس سے یہ ادب پہلے سے روشناس نہ تھا۔ عبداللہ قہار نے ”فجاء، عزیزی“ کی سوانح عمری لکھی جو ایک فوجی آدمی تھا۔ اس سوانح عمری کی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف اپنے ہیرو کے داخلی کردار کے سلسلہ میں یہ بتاتا ہے کہ اس ہیرو کے سرفروشانہ اور جاننازانه کارناموں کے اندر کونسی اسپرٹ کام کر رہی تھی، اس کی اصل و بنیاد کیا تھی۔

جنگ سے پہلے سوویت قوموں کے ادب میں جس کی زوال قومی بھائی چارے کا اظہار ہو رہا تھا، وہ جنگ کے زمانہ میں زیادہ گہرا اور زیادہ مغلطاف ہو گیا تھا۔ ہر قوم کے ادب نے صرف اپنی قوم ہی کے ہیرو اور کردار پیدا نہیں کئے، بلکہ دوسری سوویت قوموں کے ہیرو بھی تخلیق کئے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرخ فوج کے ہیرو تخلیق کرنے کے عمل نے تمام قوموں کے ادب کی ندیوں کو ایک بڑے دریا کا دھارا بنا دیا۔ ادبک شاعر شخزادہ فاش درندوں کے ہاتھوں یورپی قوموں کی تباہی دیکھتا ہے تو تڑپ کر چیخے لگتا ہے:-

”جو سناعتی اور کچری جو اہر بندیوں میں جمع ہوئے تھے وہ آٹا خانہ خاک سیاہ کر دئے گئے اور ان ایوانوں میں آٹا بھرا ہوا ہے! یورپ! آتشزدہ جنگل یورپ! لشکر زدہ ذراعت یورپ! آج یورپ کی زمین زمین نہیں، ٹینکوں کے غار ہیں اور بس آج یورپ کی جوان بھری ہے اور نہ خود لاشوں سے پٹا پڑا ہے! آج یورپ کے شہروں کے انار اور اجار اور مکانات بے سقف و در ہیں! مکانوں کے ترخانوں میں انسانا کھوپڑیوں کے خزانے بھرے ہیں! آج یورپ کی دوشیزہ اپنے محبوب کے دیوار سے محروم ہے! آج یورپ کے بچے اپنے مردہ ماں باپ کے انتظار میں جک رہے ہیں! یورپ، یورپ! اس پوری نظم میں بین قومیت اور انسانیت پرستی کا جذبہ کام کر رہا ہے۔ فرانس، پولینڈ، آسٹریا، اور چیکو سلواکیا کے محب وطن شاعر اپنے وطن کی تباہی کا وہ اس نظم سے بہتر کیا لکھتے؟

سوویت آئین نے رنگ و نسل کا فرق جرم قرار دیا اور کچری برابری کے لئے سوویت حکومت نے بجٹ ایسے بنائے اور کچری نمائشیں انڈسٹری کو اس طرح مرتب کیا کہ آئین اور پالیسی پوری طرح کامیاب ہوں۔ مگر ان تحفظات کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا۔

یہ اتحاد و مساعادت کا لازمی جزو تھا چاہے چنانچہ سسٹم میں ماسکوں میں فن و صنعت کی ایک لائسنس کی گئی اور اسے "صناعتی مشرک" نام دیا گیا۔ پہلی کوشش کامیاب ہو گئی تو پھر ایسے سسٹم کو مستقل کر دیا اور ایک ادارہ بنادیا گیا۔ ہر سال چند سوویٹ قوموں کو دعوت دی جاتی اور سال بھر پہلے دی جاتی ہے۔ جن جمہوریوں کو مدعو کیا جاتا ہے وہ اپنے یہاں ایک "کچھری اور لپہا" کا ہفتہ مناتی ہیں اس ہفتے میں جو ادارہ اس کامیاب ہوئے اور وہ صنایع و مشاغل حاصل کرتے ہیں، ان کو ماسکوں کے پیلے کے لپٹے میں لیا جاتا ہے۔ تھیرٹھ اور دیگر کمپنیاں منتخب ہوتی اور پھر ان کے ایکٹر اور گائیک چنے جاتے ہیں۔ ان امتحانوں اور ٹیپوں میں سیکڑوں کے جوہر قابل نظر عام پر آ جاتے ہیں، فن و صنعت کو بھیڑ لگ جاتی اور کام کا دلوں اُبھر آتا ہے۔ ساری قوم کی توجہ فن و صنعت پر لگ جاتی ہے، اور جب ماسکوں کے "مشرک" ختم جاتے ہیں تو وہ ساری سوویٹ قوم کا مرکز توجہ بن جاتے ہیں۔

آزادیشی یا انتخابی ہفتے کے لئے جنہوں پہلے سے قومی اخبار اور رسالوں میں مستند اہل فن اور کلا نگاروں کے مضامین نکلتے اور بحثیں ہوتی ہیں اسی طرح ماسکوں کے "مشرک" سے پہلے اور بعد میں ماسکوں کے سارے اخبار انھیں بحثوں سے بھرے ہوتے ہیں۔

ماسکوں کے "مشرک" کے لئے جو جمہوریتیں مدعو کی جاتی ہیں ان کے فن کی نمائش کے لئے پہلے سے ماسکوں کے تھیرٹھ نامزد ہو جاتے ہیں اور ان تھیرٹروں کی ٹیپوں میں وہ جمہوریتیں اپنی قومی نقاشی، فلم سازی اور دستکاریوں کی نمائش کرتی ہیں۔ تھیرٹروں میں ڈراما، پے اور ناچ گانے کی نمائش ہوتی ہے۔ اور مشرقی ممالک کے دن اس قوم کی تمام کمپنیاں اور ممالک ایک مشترک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس دن سوویٹ یونین کے ارباب حل و عقد بھی ضرور شرکت کرتے ہیں۔ پھر تمام جمہوریتوں کے صنایع اور کلا نگاروں کے اعزاز میں کرملین میں حکومت کی طرف سے ایک جشن ترتیب دیا جاتا ہے اور کامیاب کمپنیوں اور صنایعوں کو اعزاز و خطاب دئے جاتے ہیں۔

یہ ادارہ حقیقت میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے دنیا بھر میں زلا کچھری ادارہ ہے اور سوویٹ فن و صنعت کی ایک کثیر الملی یونیورسٹی کا کام دے رہا ہے۔ ان میلوں نے دھرت سوویٹ کچھری ترقی کی رفتار کو بہت تیز کر دیا ہے بلکہ قومی سہائی چارہ اور باہمی افہام و تفہیم میں بے اندازہ امداد دی اور آپس کی محبت و احترام کو زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ اس ادارے اس طرح وجود میں آ جانے سے ایک نہایت اہم ظاہر یہ ہوا کہ "سوویٹ صنعت" کی روایات بن گئیں۔

۱۹۵۷ء کی پہلی نمائش میں چارہ جمہوریتوں نے حصہ لیا تھا۔ اور ۱۹۵۷ء میں جب اس کچھری پہلے کو مستقل بنادیا گیا تو ۱۹۵۷ء کی ہر سال "مشرک" مناسبتے جاتے رہے۔ ۱۹۵۷ء میں صرف کازکستانی جمہوریہ کے تین سو کلا نگاروں نے شرکت کی تھی۔

نقاشی و صنم تراشی مجھے انھوں سے کہ اس موضوع کے متعلق کچھ تفصیلات دستیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن اپنے عمومی مطالعے کی بنا پر جانتا ہوں نقاشی و صنم تراشی کہ سوویٹ نظام میں کچھری ترقی کا کوئی شعبہ نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اس لئے وہاں جو کچھ ہوتا ہے پلانوں کی تعمیر میں ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس پر کہا جائے کہ کم توجہ دی گئی ہے۔ سوویٹ سینما کی ترقی اور کمال کو سوویٹ نظام کے مخالف بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ۱۹۵۷ء کے آخر میں بھی سوویٹ طرز کے پیلے تھے اور ان کی کامیابی سوویٹ صنعت کی ترقی کی دلیل ہے۔ پھر حقیقت کہ سوویٹ دوسریں جب کمبل کوڈ کے اوپر پیدا ہوئے تھے تو ان میں سوویٹ شہری لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے تھے ان ممالک میں صنم ساز جو اس وقت کے مستقل رہا جاکر ان کے تعلیم کے لحاظ سے سائنس دان اور فن کے اعتبار سے بہت سادہ ہے۔ اس صنایع کا کمال اس حقیقت میں ہے کہ اس نے قدم ٹھیکتوں کے پیلے پر تھوڑے اور غیر متحرک ممالک بنائے ہیں وہ اس کے کثیر کو حرکت بخشنے میں جتنی بھی جتنی لگاتے ہیں ان ممالک میں منسوب کرتی ہیں۔

تھیرٹھ و مینیٹھ سوویٹ شہر و دیہات میں جو دور کا نظر آتا ہے، انھیں دیکھ کر ہی اس کا اثر ہوتا ہے۔ سوویٹ میں وسط ایشیائی ممالک میں مینیٹھ تھیرٹھ کا سارا سال حال اس ممالک میں نو سو استاد گویاں اور ہزاروں ممالک نے حصہ لیا تھا۔ ان جشن نمائشوں نے اس ممالک کو دیکھ کر اس کے اثرات کو دیکھ کر اس کی ترقی سے باز نہ رکھیں۔ اس پیلے میں لاکھ آٹھ لاکھ مینیٹھ تھیرٹھ کا سارا سال حال اس ممالک میں نو سو استاد گویاں اور ہزاروں ممالک نے حصہ لیا تھا۔

الغرض ہر مقامی جمہوریہ نے اپنے جوہر قابل بھیج کر اس جشن رنگ و راز میں کوکاسیاب بنایا تھا۔
ترکمان موسیقی طرازوں اور سنگیت کاروں نے اپنے پائے کی تخلیق کی ہیں۔ قلیان کار پر "آبادی" اور ایچہ سنی کوت کا پورستہ نام و فریب
اور قلیان و دیگر ترکمان کلاکاروں کی مشترک کوشش کا نتیجہ "سلام ایشالین" کی علامتیں ناخوشیں ہو چکی ہیں

سوویت مصنفین کی یونین
اسکو میں پوری سوویت یونین کے شاعروں اور ادبی قلم کی یونین کا ایک مرکز ہے جس کی شاخیں تمام مقامی جمہوریوں
سوویت مصنفین کی یونین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسکو کا مرکز یا تو دعوت نامے بھیج کر مقامی جمہوریوں کے ادیبوں کو بلاتا اور اس جمہوریہ کے نام
سے ایک شام منعقد کی جاتی ہے یا سوویت اور غیر سوویت صنایع جب اسکو آتے ہیں تو ان کے اعزاز میں "شام" کے یہ اجتماع ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس
ادبی کلب اور مرکز کی یہ "شامیں" کثرت سے منعقد ہوتی اور اب ایک مستقل ادارہ بن گئی اور قومی سبائی چارے کی پالیسی کا عملی پہلو ہیں
چنانچہ اسکو کی سرودیوں میں اسکو کی سرگول پر تاثرات رنگ کی صورتیں عام دیکھی جا رہی تھیں، کیونکہ سوویت مصنفین کے کلب نے روشن نظر
ازبکستان کے شاعروں اور ادیبوں کو بھائی بلا رہا تھا۔ چنانچہ اس "شام" پلیٹ قائم پر بہت سے بیوروکسی، یوکرچی، روسی، لیتھونیائی اور یوگوسلاویہ کے
ادیب و شاعر بیٹھے تھے، ہال کچی کچھ سہرا ہوا تھا

سب سے پہلے عید عظیم جان، ازبک مصنفین کی یونین کے سکریٹری نے تقریر کی اور مشہور ازبک مورخ شرف الدین علی یزدی قدیم شاعر کا شہری ریاکی
لطیف اور ادبی شیر نوائی کے حوالوں سے بتایا کہ مشرقی ادب میں ازبک ادب کس قدر زیادہ متبدل ہے اور یہ کہ زمانہ تاریخی میں اس نے کیسے کچھ نشیب و فراز
دیکھے اور آج کس طرح اپنی قومی و کلاسیکی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سوویت ادب کے بڑھتے دھارے میں مل کر رہا ہے۔ اس نے اس حقیقت
پر غرضی ظاہر کی کہ موجودہ ازبک شعراء اور ادیبوں کے نام جیسے غفور غلام، شیخزادہ، ایفول اور آقائے شعراء اختر و ایک سوویت یونین کے
بچے تھے کہ معلوم ہیں

حمید کی تقریر کے بعد ازبک شاعروں نے اپنی نظمیں اور ان کا روسی ترجمہ سنایا۔ یہ ادبی پروگرام نوائی کی شہری، خرماد و شیریں کے چند شعراء
پھر ازبک لیپک "روشن" کا کچھ حصہ سنانے پر ختم ہوا۔ اس پرانے ایک کے اشعار جو سنائے گئے ان میں بازار کا بیان تھا اور ادبی اظہار کی قدرت
تخیل کے تحول بیان کی شگفتگی اور نازک مزاجی رنگ کا نمونہ ہیں۔ بازار کا یہ بیان دنیا کے ادب پاروں میں شمار کیا جاسکتا ہے
اس شام کا باقی پروگرام رقص و موسیقی اور نمہ طرازی پر مشتمل تھا۔ ازبک رقص ہندوستانی ناچ کی طرح زیادہ تر ہاتھوں کے حرکات اور چہرہ
آثار چڑھاؤ یا ادب کے حصہ جسم کی حرکات پر مشتمل ہے۔ رقص کے بازوؤں اور کلائیوں کی حرکات میں ایک وقت اگر سانپ کی لہری چال نظر آتی ہے تو
کبھی شہیروں کے آمادہ ہر داز ہونے کا نقشہ پیش ہو جاتا ہے۔ کسی وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کپڑے پر بجیہ کیا جا رہا ہے تو دوسرے وقت روئی کے کو
چنے کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے۔ رقص کرنے والی کے خدو خال بہت زیادہ معنی آفرینی ہوتے ہیں۔ ازبک رقص کا کمال یہ ہے کہ رقصہ
چہرے کے نقوش کبھی نم محراب کی شعریت کا اشارہ کرتے ہیں اور کبھی نشہ شباب کا جادو محسوس ہونے لگتے ہیں

شان و جمال کی تصویر، رقصہ کرم ترحوں با یغائے جب اپنے سفید ریشمی کرتے کی دراز آستین کو دانستوں میں دبا کر بساط رقص پر پیرا خرد
کپ تو لوگ وقت کا شمار بھول گئے۔ انداز رقص میں اس کے مسکرا دینے سے تماشائیوں کو زندگی کی کھیتیں یاد آتی ہیں۔ اور جب اس نے ناچنے ناچنے یا
پاؤں کے نیچے پر پھر کیاں لیں تو لوگوں کو جکڑ آنے لگے تھے

حلیہ و عفتا، سوویت یونین کے "صناع عوام" کے معزز خطاب سے سرخراہ ہے، اور مشہور ہے کہ وہ عورت کے نہیں بلکہ عین کے لئے ہے گا
چمنے میں اس کی آواز کھٹکے لگتی ہے۔ ایک نقاد نے لکھا ہے کہ وہ جب گاتی ہے تو کا پخ کی طرح تانک معلوم ہوتی ہے اور اس کے گانے میں ایک غیر متوا
جواز بے تکلفی ہے۔ حلیہ و عفتا سوویت یونین کی متعدد زبانیں جانتی ہے بلکہ غیر کی زبانوں میں بھی گاتی ہے اور اس کا یہ گانا خوا
نہیں کے ہوتے اور گانے والوں کی طرح کھل ہوتا ہے۔ جتنی وہ باکمال گانے والی ہے اتنی ہی شوق وادارہ بھی ہے۔ یہ وہ گانے والی ہے جو
ناچنے نہ کر کے ہاتھیں حاصل کر چکی ہے

اس کچری اجتماع میں جمہول زبیر بھی شریک تھا، سوویٹ یونین کے گوشے گوشے میں جس کا احترام کیا جاتا ہے
"کچری عشروں" کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے

وسط ایشیا کے علمی ادارے
سوویٹ روس کے جامعہ کی شاخیں ہر وفاقی جمہوریت کے مرکز میں قائم ہیں جہاں ہر شعبے کی تحقیق و تلاش برابر ہوتی رہتی ہے۔ اس پورے علاقے کی علمی و کچری حرکت و عمل اندازہ کرنے کے لئے صرف ازبکستان کا ذکر کافی ہوگا۔ اس لئے کہ سوویٹ یونین میں جو کام ایک علاقے میں ہو رہا ہے وہ باقی حصوں میں اسی پیمانہ پر جاری رہتا ہے۔ ازبکستان کی علمی سرگرمیوں کا مرکز ڈاکٹر باباجان نیاز محمدوف کی ہستی ہے۔ اپنی مصروفیت کے اعتبار سے نیاز محمدوف "ازبکستان کے زبان و خیال" کے انسٹی ٹیوٹ میں تحقیقاتی کام کرتا اور پہلا ماہر لسانیات ہے۔ قومی لحاظ سے وہ تاجیک نسل سے ہے جہاں انقلاب سے پہلے کوئی تحریری زبان بھی نہ تھی۔ نیاز محمدوف نے اسی تاجیک زبان کے صرف و نحو مرتب کئے ہیں۔ وہ خود ایک غریب موچی کا لڑکا ہے اور اگر اس کا باپ بہت بڑا دولتمند بھی ہوتا تب بھی نیاز محمدوف کو وہ نہ بنا سکتا جو اسے سوویٹ نظام نے بنا دیا ہے

۱۹۵۷ء میں میرا ایک مضمون علیگڑھ کے رسالہ مصنف میں "ازبکستان میں علمی سرگرمیاں" کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں میں نے وہاں کے متعدد علمی و کچری اداروں کے حالات ہم پہنچائے ہیں۔ اس لئے اس جگہ صرف ان کا حوالہ کافی سمجھتا ہوں۔ سوویٹ یونین کے ادارہ ترقیات کی تاشقندی شاخ نے نظامی گنجوی کے فن و کلام پر پوری تحقیق و ترقیق کر کے اس کا کلیات ایک مبیط مقدمے کے ساتھ اصل اور دو سی ترجمے کی صورت میں شائع کیا ہے۔ تاشقند میں ایک اور ادارہ "لسانی تحقیق" کے لئے مخصوص ہے۔ اس ادارے نے لاطینی شرفرائی کے علم و فضل اور شعرو ادب پر تحقیق کی ہے، اس کی ایک سوانح عمری مرتب کی ہے اور اس کے کلیات کا ترجمہ روسی زبان میں کرایا ہے۔ تاشقندی شاخ جامعہ علوم نے ایک مشترقی مخطوطات کا کتب خانہ بھی فراہم کیا ہے جس میں پچھتر ہزار قلمی نسخے ہیں اور دنیا میں اس قسم کا سب سے زیادہ عظیم الشان کتب خانہ ہے۔ قلمی نسخوں کے علاوہ پچیس ہزار مطبوعہ کتابیں ایسی ہیں جو قلمی مسودوں سے بھی زیادہ نادر ہیں۔ وہاں ایک اور ادارہ ہے جو سوویٹ یونین کے حکمرانہ آثار قدیمہ کی ازبکستانی کمیٹی کہلاتا ہے۔ اس ادارے نے بہت سی اہم تاریخی تحقیقات مکمل کی ہیں جن میں گورامیر یعنی امیر تیمور کے مقبرہ اور شہزادہ النج بیگ کی رصد گاہ، اکثر مقبروں اور مساجد کا کھوج لگایا، مرمت کرائی یا تعمیر نئی کی ہے۔ قادی نیازوف جو اس ادارے کا صدر بھی ہے، رصد گاہ النج بیگ اور اس کی زینچ پر سند مانا جاتا ہے۔ ایک اور ادارہ "انسٹی ٹیوٹ آف میٹرل کچر" کے نام سے قائم ہے جس نے حلال ہی میں دریائے سیر کے کنارے شہر غوارزم کے پانچ ہزار سال پرانے تمدن کے آثار نکالے ہیں اور کام جاری ہے

اسی طرح دوسری جمہوریتوں میں بھی یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ ترکمانیہ میں شیخ جمالت الحق والدین کا مزار از سر نو تعمیر کرایا گیا مگر بالکل پرانے نقشے پر۔ یہ مقبرہ شیخ کے لڑکے محمد نے ۱۶۷۵ء کے قریب تعمیر کرایا تھا اور ماہرین کے خیال میں ایک نہایت اہم تعمیری نمونہ ہے۔ مزہیں سلطان شجر کا مقبرہ بھی ایک قدیم عمارت ہے جس کی صناعی بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ ایک اور عمارت طاثرہ بیگ خانم کا مقبرہ ہے۔ اسے امیر تیمور کی بیگم بتایا جاتا ہے ان سب کی مرمت یا تعمیر نئی ہوئی ہے۔ تشر آباد، سرائے اور مارتی کے درمیان ایک قصبہ ہے۔ یہاں ایک قدیم شہر کے آثار نکالے جا رہے ہیں جس کے متعلق خیال ہے کہ گیارہویں صدی میں آباد تھا

۱۹۵۷ء کے جملہ ہندوستانی میں میرا ایک اور مضمون شائع ہوا تھا جس کا عنوان ہے "وسط ایشیا کی قوموں کا سوویٹ ادب"۔

طوائف کے خیال سے مزہ خوں نے شالی نہیں کر رہا ہوں مگر آخر میں میں شاعروں کی غزلیں اصل زبان میں دیکھتی ہوں ایک ہی موضوع قافے میں لکھی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان غزلوں میں طرہ و تکنیک ادب قوی پیکر و اشتراکی وصف کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔ لاہوری (دہرائی) اور اپنے ترقی پسندانہ فکر و خیالی کی بنا پر ترک وطن پر مجبور ہوا۔ ازبکستانی وطنیت اختیار کی اور اب وہاں کا قادیان ہے

نوشتم : شاد مانی آں دم شراب سدرخ

تازم : کل زمان کہ بنیوے تپک (ہنپا) و داس (ہوٹا)۔ دھانی ہند : گردن سلطان طلب سدرخ

قربانی آن سے کہ زخوب تو تگراں
در خونِ شیخ و شمع و شہد و اجہاست غفل
مرد آن بود کہ رقص نامہ بخونِ خویش
در آتش ستم جگرم شد کبابِ سرخ
عینی :-
بر انقلابِ روس مرا سرخ کے کند
عینی بیک غزل نتوان شمعِ حال کرد
فطرت :-
آفاق را گرفتہ سراسر سحابِ سرخ
در خاک و خونِ فسادین بنیانِ جور و ظلم
اس چشمِ غیر خود و ہمیں انقلاب را
صحابِ ثروت ایک جہاں را بخونِ زور
ہم گزگو کشمکشِ شود اہل انقلاب
ممنون دستِ ساقی کوثر نمی شوم
فطرت مخور قریب سیدِ طیفان زہر

در پائے انقلاب خود پر کبابِ سرخ
در شمعِ انقلاب بہ نقص کتابِ سرخ
در بزمِ انقلاب بہ انگِ ربابِ سرخ
از خونِ مستبد قہر دہ شرابِ سرخ
از انقلابِ سرخ و د آفتابِ سرخ
باید بہ انقلاب نوشتن کتابِ سرخ
گرا زمانہ بستہ بہ گردنِ طابِ سرخ
تفسیر آیتِ ست ز ام الکتابِ سرخ
صد بکھر خونِ برونِ جہد از این بابِ سرخ
حاضر شوید ایک یوم الحسابِ سرخ
باور کن کہ ہست بحالم خرابِ سرخ
از خونِ ظالمان دہد گر شرابِ سرخ
ہر چند بستہ اند بعارض نقابِ سرخ
لطیف الدین احمد

”نکار“ کے پرائے متفرق پرچے

۳۲ء - مارچ ۱۲ء - اپریل ۸ء - مئی ۸ء - اگست ۸ء - ستمبر ۸ء - اکتوبر ۸ء
۳۵ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۸ء - ستمبر ۸ء - اکتوبر ۱۲ء - نومبر ۱۲ء
۳۶ء - جنوری ۱۱ء (مفتاحِ نبی) - مارچ ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۳۷ء - جنوری ۱۱ء (اصحابِ کھن) - مارچ ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۳۸ء - جنوری ۱۱ء (اسلامی امن) - فروری ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۳۹ء - جنوری ۱۱ء (مصحفِ نبی) - فروری ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۴۰ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۱ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۲ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۳ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۴ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۵ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۶ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۷ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۸ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۹ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۵۰ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء

۳۱ء - جنوری (فرستِ التحریر) - مارچ ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۳۲ء - جنوری ۱۱ء - نومبر ۱۲ء - دسمبر ۱۲ء
۳۳ء - فروری ۱۱ء - مئی ۱۲ء - جولائی ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء
۳۴ء - جنوری ۱۱ء (اصحابِ کھن) - مارچ ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۳۵ء - جنوری ۱۱ء - جولائی ۱۲ء - اگست ۱۲ء
۳۶ء - جنوری ۱۱ء (اسلامی امن) - فروری ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۳۷ء - جنوری ۱۱ء (مصحفِ نبی) - فروری ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۳۸ء - جنوری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۳۹ء - جنوری ۱۱ء (مصحفِ نبی) - فروری ۱۲ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء
۴۰ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۱ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۲ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۳ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۴ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۵ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۶ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۷ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۸ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۴۹ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء
۵۰ء - فروری ۱۱ء - اپریل ۱۱ء - اگست ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۱۲ء

منبرِ نکار

انسان و انسانِ اعلیٰ

(برنارڈ شا کے ڈرامہ کا ایک حصہ)

(سلسلہء سابق)

فرزاق — توہ! — وہی پڑا نہ تھی! — بد طبیعت دوست! تمہاری ضرورت کا ایک کمزور پہلو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ تم بہت جلد فریب کھا جاتے ہو۔ تم انسان کو خود اسی کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ تم نے اس کی بابت جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ اسے اپنی سب سے بڑی تعریف سمجھے گا۔ اُسے خود کو بہادر و بد سمجھنے کا بڑا شوق ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف بزدل ہے۔ اُسے تم ظالم، بیرحم، قاتل، قزاق، تہرہ پسند، کمر بکا، راتو رات تمہاری پرستش کرے گا اور اپنی رگوں میں قدیم "بحری سلاطین" کا خون رواں دواں محسوس کرے گا۔ خود سے جھوٹے لگے گا۔ اُسے بزدل کہو تو وہ غصہ سے دیوانہ ہو جائے گا اور اس نیش زن حقیقت کو مٹانے کے لئے موت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ انسان اپنے فعل و عمل کی صورت ایک خاص دم کے علاوہ ہر ایک وجہ پیش کر دیتا ہے۔ اپنے جرایم کے لئے صرف ایک خاص دم کے علاوہ ہر ایک عذر ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنی حفاظت و سلامتی کے لئے صرف ایک چیز کے علاوہ ہر چیز کا معترف ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کی بزدلی! — ایس جی اس کی تمام تہذیب اس کی اسی بزدلی اور حقیر دہشت اطاعت پسندی پر قائم ہے۔ وہ اسے اپنی شرافت کہتا ہے۔ گدھا اور بیل بھی ایک خاص دم سے آگے حکومت گوارا نہیں کر سکتا، لیکن انسان لا متناہی طمع پر خود کو ذلیل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی چٹینی خود اس کے ستارے والوں کی نظر میں اس قدر نفرت انگیز ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی اس کی اصلاح پر مجبور ہو جاتے ہیں

ابلیس — بالکل صحیح! — یہ ہے وہ مخلوق جس کے اندر تم وہ شے دیکھتے ہو جسے تمہارے الفاظ میں "توبہ حیات" کہنا چاہیے!

فرزاق — بیشک! — کیونکہ ابھی اس مسئلہ کا انتہائی حیرتناک پہلو تو میں نے بیان ہی نہیں کیا

ابلیس — وہ کیا ہے؟

فرزاق — یہی کہ اس بزدل مخلوق میں سے ہر ایک کو صرف اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا کر کے بہادر و شجاع بنایا جاسکتا ہے

مجسمہ — یہ بالکل لغو ہے۔ ایک تجربہ کار سپاہی کی حیثیت سے میں بزدلی کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ صیب اسی قدر عام ہے جتنی کہ سمندری بیماری

اور اسی قدر غیر عام بھی۔ لیکن یہ انسان کے دماغ میں خیال پیدا کرنے والی بات بالکل لغو و بھل ہے۔ میدان جنگ میں نہرو آزادی

کرنے کے لئے تھیں صرف تھوڑے سے گرم خون اور اس پختہ یقین و علم کی ضرورت ہے کہ شکست فتح سے زیادہ خطرناک ہے

فرزاق — یہی وجہ ہے شاید کہ جنگ اکثر بے کار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن انسان اُس وقت تک درحقیقت خون پر غالب نہیں آتا جب تک وہ یہ تصور

دکھائے کہ وہ ایک طاقتور مقصد کی کامیابی کے لئے جنگ کر رہا ہے۔ یعنی ایک خاص ذہنیت و خیال کی خاطر لڑ رہا ہے۔ صلیبی جنگ کا یہی

بحری قزاق سے زیادہ بہادر کیوں تھا؟ — صرف اس لئے کہ وہ اپنے لئے نہیں بلکہ صلیب کے لئے لڑتا تھا۔ وہ کونسی قوت تھی جس نے

صلیبی سپاہی کا مقابلہ ان کی شہادت کے ساتھ کیا جتنی کہ وہ خود رکھتا تھا؟ — یہ قوت اُن انسانوں کی طاقت تھی جو اپنے

مذہب کی خاطر صرف پکار رہے تھے۔ مگر یہ خود اپنے جان و مال کے لئے لڑ رہے تھے لیکن انہوں نے ہم سے کچھ نہیں یاد

اس کے بعد جب خود ہم نے بھی اُس عظیم روح کو خیال و اعتقاد کی خاطر نبرد آزما کی جسے "کیتھولک کلیسا" یا ایک آزاد مذہبیت قرار دینا چاہئے تو ہم نے اُن کو پھر افریقہ کی طرف دیکھ لیا

ابلیس — (طنز سے) کیا فرمایا؟ — آپ اور ایک کیتھولک! — ایک عابد! — مبارکباد قبول فرمائیے!

مجسمہ — (سنجیدگی سے) دیکھو! — ایک سپاہی کی حیثیت سے میں کلیسا کے خلاف ایک نقطہ بھی نہیں سن سکتا۔

فرزان — خون نہ کیجئے کپتان صاحب! — یہ آزاد مذہبیت کا خیال و اعتقاد خود اسلام، صلیب اور اُن نا اہل طفلانہ و غیر مذہب سوراٹوں کے بعد بھی زندہ رہے گا جن کی جماعت کو تم فتح کے نام سے یاد کرتے ہو۔

مجسمہ — دیکھو فرزان تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ تمہیں اس دیدہ دہنی کا مرہ چکھاؤں

فرزان — ہاں بشرطیکہ میں اپنی تلوار سے اپنی حفاظت نہ کر سکوں۔ ہر وہ خیال جس کے لئے انسان اپنی زندگی قربان کرے گا صرف ایک آزاد عالمگیر

خیال ہی ہوگا۔ جب اسپین کے باشندے کو آخر کار یہ علم ہوگا کہ اس میں ایک بدوی عرب سے برتر کوئی شے نہیں اور اُس کا پیغمبر بھی محمد سے

بلند تر کوئی امتیاز نہیں رکھتا تو وہ بیدار ہوگا۔ — پہلے سے ہمیں زیادہ آزاد عالمگیر ذہنیت نے ہوئے۔ اور جس خلیفہ کو چے میں وہ قاتل

مرا ہے اُسی میں ایک عالمگیر آزادی و مساوات کے لئے اپنی زندگی کی قربانی پیش کر دے گا

مجسمہ — بالکل لغو!

فرزان — جس چیز کو تم لغو کہہ رہے ہو صرف یہی ایک وہ شے ہے جس کی خاطر انسان کمال انسانیت کے لئے مریں گے اور اس کے لئے اپنی تمام آزادی بخوشی شہید کر دیں گے

ابلیس — بے شک! — یعنی وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیشہ تراشتے رہیں گے

فرزان — اس میں نقصان ہی کیا ہے؟ — درحقیقت اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ موت نہیں بلکہ موت کا خون ہے۔ ہمیں ذلیل و پست کرنے

والی شے دراصل ہلاک کرنا یا ہلاک ہونا نہیں بلکہ ذلیل طور پر زندہ رہنا اور ذلت کی مزدوری و انعام قبول کرنا ہے۔ ایک زندہ غلام

یا آقا سے بہتر دس مردہ انسان ہیں۔ ابھی انسان بھر بیدار ہوگا۔ — باپ بیٹے کے خلاف اور سبائی بھائی کے خلاف بغاوت کرے گا۔ اور

یہ سب ایک دوسرے کو انسانیت غلامی کی خاطر ہلاک کرنا شروع کریں گے

ابلیس — اور آخر کار یہی آزادی و مساوات جس کے لئے تم قصیدہ خوانی کرتے ہو آزاد سفید فام عیسائیوں کو مزدوری کے بازار میں اُن سیاہ کافر

غلاموں سے بھی کہیں ارزاں کر دے گی جو چوراہوں پر نیلام کے ذریعہ فروخت ہوتے ہیں

فرزان — ڈرو نہیں! — سفید فام مزدور کی بھی باری آکر رہے گی۔ لیکن اس وقت میں ان سراسی شکلوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں جو عظیم و بلند

خیالات اختیار کر لیتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے اس حقیقت کی مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ پست جانور جو انسان کہلاتا ہے اور جو اپنے

ذاتی خود غرضانہ معاملات میں سراسی ایک بزدل حیوان ہے، ایک بلند و عالمگیر خیال کی خاطر ایک مثالی ہیرو کی طرح جنگ آزما ہو سکتا ہے

ایک پرامن شہری کی حیثیت میں انسان ذلیل و پست ہو سکتا ہے لیکن ایک عقیدے کے پرورش پرستار کی شکل میں وہ بڑا خطرناک ہے

اُسے صرف اس حالت میں غلام بنایا جاسکتا ہے جبکہ وہ روحانی طور پر اس قدر ضعیف ہو کہ عقلی استدلال کو سن سکے۔ میں آپ سب کے سامنے

دعوئی کرتا ہوں کہ اگر آپ انسان کے سامنے اُس کام کا ایک جزو پیش کریں جسے وہ آجکل خدائی کام کہتا ہے اور جسے وہ مستقبل میں

اور بہت سے جدید ناموں سے منسوب کرے گا تو آپ اُسے اس کام کے اُن تمام نتائج کی طرف سے قطعی بے خوف بنا سکتے ہیں جو اُس کی ذات

کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں

سارہ — ہاں ہاں — وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے کے گا اور ان سے جنگ کرنے کے لئے اپنی شریک زندگی کو تنہا چھوڑ دے گا۔

مجسمہ — بہت خوب میری بیٹی! — تم اس کی گفتگو کو اپنی فطری عقل پر حاوی نہ ہونے دینا۔

فرزان — ہنر ہے ایک ایسی قوت پر جو تم سے کہیں بلند ہے پستان صاحب! — ہر حال یہ تو تم نے بھی اپنے پیشے میں تجربہ کیا جگا کہ ایک بیوقوف ہر سال بھی کتابت میں تھیاب ہو سکتا ہے بشرطیکہ فہم کا سہ سالار اس سے کسی قدر زیادہ بیوقوف ہو

مجس — (بیت خمیدگی سے) بالکل صحیح فرزان — بالکل صحیح — بعض گدے حیرت انگیز طور پر خوش قسمت ہوتے ہیں

فرزان — اچھا تو سنو — "قوت حیات" بیوقوف ہے لیکن اس قدر بیوقوف نہیں جتنی کہ موت و انحطاط کی قوتیں ہیں۔ علاوہ انہیں یہ قوتیں پیشہ سے ملتی لازم بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ "زندگی" جیت جاتی ہے۔ ہم اپنی طبیعت میں وہ سب کچھ رکھتے ہیں جسے قوت تولید کی افراط مہیا کر سکتی ہے اور حرص محض قائم و دائم رکھ سکتی ہے۔ تہذیب خواہ کوئی بھی شکل اختیار کیوں نہ کرے یہ یقین ہے کہ دنیا میں بہترین تفنگ اور توڑ ۱۹ ترین تفنگ ہوا کا وجود باقی ہی رہے گا۔

اطیس — بالکل درست! — یعنی دنیا میں "زندگی" کا نہیں بلکہ موت کا موثر ترین ذریعہ باقی رہے گا تم اپنی گفتگو میں بچہ و بیچ استعمال پر ہوتے ہوئے اپنی کج بحثی اور پہلو تھی کی ہزار کوششوں کے باوجود آخر کار خود اسی نتیجہ پر پہنچتے ہو جو میں اخذ کرتا ہوں۔ اور پھر تمہاری تقریروں کا یہ طول!

فرزان — خوب! — طویل تقریریں پہلے کس نے شروع کیں؟ — ہر حال اگر میری گفتگو تمہاری فہم کو ناقابل برداشت ہو جب معلوم ہوتی ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ ہم سے رخصت ہو جاؤ اور حسن و محبت کی اسی نوعیت کے اپنے دیگر مفہم کو محبوب مشاغل کی تلاش کرو

اطیس — (بہت آدرا ہو کر) الفاظ و ادب و انصاف کے مظہر نہیں فرزان — اور آداب مجلس کے بھی بھی خلاف ہیں۔ فہم و خود کی دنیا میں مجھے بھی ایک جگہ حاصل ہے۔ مجھ سے زیادہ اسے اور کون پرکھ سکتا ہے۔ میں بڑی دیانت سے تمہارے ساتھ بحث کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ کامیابی کے ساتھ تمہارے دلائل کو قطع کر رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو آؤ ایک گھنٹہ اور یہی سلسلہ جاری رہے

فرزان — بہت مناسب! — آؤ۔

مجس — مجھے ذرا بھی امید نہیں کہ تم کسی خاص فیصلہ پر پہنچ سکو گے فرزان — باہیں ہمہ چونکہ یہاں اس دنیا میں ہمیں قبیحہ اوقات کے بجائے "قبیحہ اہریت" کرتا ہے اس لئے تم دونوں اپنی بحث کو ضرور جاری رکھو

فرزان — (کسی قدر تنگ کر) مرمی سروائے قدیم شاہکار! — میرا نقطہ گفتگو تمہاری فہم سے ایک قدم آگے ہے۔ کیا تم سب کو میرے اس نظریہ سے اتفاق ہے کہ "زندگی" ایک ایسی قوت ہے جس نے خود کو منظم کرنے کے لئے بے شمار تجربات کئے ہیں یعنی انسان اور قدیم طہریت نا انسانی چم اور قدیم دیوہیکل بنیاتی گیرٹ — گھسیاں اور پتو اور پلا پلاں کلیسا — سب کے سب اسی "قوت تمام" کو اصل سے اعلیٰ افراد کی شکل میں ترتیب دینے کی کم و بیش کامیاب کوششیں ہیں۔ اور ان تمام کوششوں کا آخری مقصد افسوس ہے کہ کسی طرح ایک یا دو ترتیب دیا جائے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ جسے سب کچھ علم ہو۔ جس سے کوئی سہو و خطا ممکن نہ ہو اور جسے ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ خود اپنے وجود کا کل و حقیقی علم حاصل ہو۔ یعنی مختصر آریوں کیوں کہ ایک دیوتا! — کیا تمہیں میرے اس نظریہ سے اتفاق ہے؟

اطیس — میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بحث کی خاطر۔

مجس — میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بحث سے بچنے کے لئے۔

سارہ — جہاں تک رہنمایان کلیسا کا تعلق ہے میں تمہارے ان الفاظ سے شدید مخالفت کرتی ہوں۔ میرے فہم سے وہ خواست کروں گی کہ ان بزرگ ہستیوں کو اس موجودہ بحث میں کیجیج کر نہ لائے

فرزان — میں لا ۳۴ میں نے سارہ محض اس لئے اس ضمن میں دیا ہے کیونکہ مجھے ان الفاظ میں صوتی یکسانیت کی حاجت مطلب تھی۔ اور آئندہ میں ان کی طرف کوئی اشارہ نہ کر دوں گا۔ ان تو اب جگہ سارہ کے اس مختصر عرض سے قطع نظر سب میری گفتگو سے یہاں تک متعلق ہو چکے ہیں تو میں ایک قدم اور آگے اٹھاتا ہوں۔ کیا تمہیں اب اس کے بعد تسلیم نہیں کہ "تعالیٰ" نے دنیا تخلیق کرنے کی صورت میں جس طرح کی

بنائیں اُن میں اپنی کامیابی کو ناپنے کے لئے حسن ظاہری یا جسمانی تکمیل کو چھوڑ دیا کیونکہ جیسا کہ بہت عرصہ ہوا ہمارے دوست ارسطو کا نیز نے ظاہر کیا ہے حسن و جسمانی تکمیل کے لحاظ سے ہر فرد بہت ہی بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اُن کی قوت پر داز۔ اُن کے خوبصورت پر وبال۔ اور بھڑان کی معصومانہ محبت و آشتیاں سازی کی وہ شہریت۔ ان تمام خصوصیات نے اُن کو ظاہری حسن و جمال اور جسمانی تکمیل دونوں لحاظ سے مخلوق میں اس درجہ غیر معمولی حد تک برتری دیدی ہے کہ اگر ”زندگی“ کا آخری سطح نظر واقعی حسن و محبت ہی ہوتا تو یہ ناقابل یقین ہے کہ ان خوبصورت طیور کو تخلیق کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے راستے پر جدوجہد شروع کرتی اور اُس جگہ سے پائقی اور ہیبت ناک بندر کی تخلیق میں عرق ریزی کرتی جس کی اولاد ہم سب ہیں

سارہ۔۔۔ ارسطو کا نیز کا فر تھا اور مجھے ڈر ہے فرزان کہ تم اس سے کچھ بہتر نہیں ہو۔
ابلیس۔۔۔ تو ان تمام امور سے تم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہو نا کہ ”زندگی“ بھدھی اور بد ہیبت مخلوق کی آفرینش پابہتی تھی؟
فرزان۔۔۔ نہیں!۔۔۔ کچھ فہم ابلیس۔۔۔ ہزار بار نہیں۔۔۔ زندگی ”داغ“ کی آفرینش چاہتی تھی۔۔۔ داغ!۔۔۔ زندگی کی محبوب شے!۔۔۔
اور ایک ایسا آلہ جس کی مدد سے زندگی صرف شعور ذات ہی نہیں بلکہ تفہیم ذات بھی کر سکے
بستمہ۔۔۔ یہ تو ابعد الطبیعیات ہے فرزان!۔۔۔ کس کم بخت شیطان نے کہا ہے کہ تم۔۔۔۔۔ (ابلیس سے) توبہ موان کیجئے!
ابلیس۔۔۔ معافی کی ضرورت نہیں۔ لوگ جب کسی فقرہ پر زور دینے کے لئے میرا نام استعمال کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اسے اپنے لئے باعث اعزاز و تحسین تصور کرتا ہوں۔ میرا نام تمہاری خدمت کے لئے ہمہ وقت حاضر ہے کپتان صاحب۔

بستمہ۔۔۔ شکریہ!۔۔۔ بڑی عنایت ہے تمہاری۔ گفتگو کی اپنی قدیم فوجی عادت سے میں جنت میں بھی کبھی پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا۔ میں فرزان سے جو سوال کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ زندگی کو ایک ”داغ“ کے حصول کے لئے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟۔۔۔ زندگی خود کو سمجھنا ہی کیوں چاہتی ہے؟۔۔۔ صرف خود سے لذت اندوز ہونے پر قناعت کیوں نہیں کرتی؟

فرزان۔۔۔ اگر ”داغ“ نہ ہو تو ہم محض لاعلمی کی کیفیت ہی میں حفا اندوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ لاعلمی سارے کیف و حظ کو تباہ کر دیتی ہے
بستمہ۔۔۔ صبح۔۔۔ بالکل صحیح۔۔۔ لیکن میرے خیال میں صرف اس قدر داغ کافی ہے کہ ہمیں یہ علم ہو سکے کہ ہم مسرور و محفوظ ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھنا چاہتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ ہماری تفریح و مسرت اپنے متعلق فکر و غور کو برداشت نہیں کر سکتی
فرزان۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ فہم و خود اس درجہ نامقبول ہے۔ لیکن انسان کے پس پردہ زندگی کی جو قوت کار فرما ہے اس کے لئے فہم و خود ایک اہم ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ گمراہ ہو کر موت کی دھنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح زندگی نے قرون کی جدوجہد کے بعد آگہ جیسے حیرتناک جسمانی آلہ کو ارتقاء عطا کیا تاکہ ذہنیات جسم دیکھ سکے کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور اس کی امداد یا ایذا کے لئے کیا چیز اس کی طرف آرہی ہے اور اس طرح اُن ہزاروں خطرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے جو اس سے پیشتر اس کو ہلاک کر ڈالتے تھے بالکل اسی طرح ”زندگی“ آج ایک ذہنی و داغی آلہ کو ارتقاء عطا کر رہی ہے جو کہ مادی دنیا کو نہیں بلکہ ”زندگی“ کے مقصد کو دیکھ سکے گی اور اس طرح ہر فرد انسانی کو اس قابل بنادے گی کہ وہ اس مقصد کے لئے کار فرما ہو جائے اور اس کی راہ میں ان کوتاہ نظر ذاتی مقاصد کی دیواریں حایل نہ کرے جو کہ آجکل حایل نظر آ رہی ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی قسم کا انسان ایسا ہے جو ہمیشہ مسرور رہا ہے اور جو مختلف مفادوں اور خود فریبیوں کے تمام اختلافات کے درمیان ایک عالمگیر نگاہ تو قیر و اعزاز سے دیکھا گیا ہے

بستمہ۔۔۔ تمہارا مطلب فوجی انسان سے ہے۔
فرزان۔۔۔ کپتان صاحب! میرا مطلب فوجی انسان نہیں۔ فوجی انسان کو قریب آتا دیکھ کر دنیا اپنی روٹی کو مقفل اور اپنی عورتوں کو غائب و مفرد کر دیتی ہے۔ نہیں!۔۔۔ مہری تحسین کا موضوع ”شجاع انسان اور اس کے اسلحہ“ نہیں بلکہ میرا مرکز نظر دشمن ہے فلسفی انسان۔۔۔ وہ انسان جس کا غور و فکر دنیا کے باطنی ارادہ و مقصد کو بے نقاب کرتا ہے۔ جس کی قوت اختراع و ایجاد اس مقصد کی تکمیل کے ذریعہ

تلاش دہیا کرتی ہے۔ اور جس کا فاصلہ عمل ان دریافت شدہ ذرائع سے اس اہم مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اس انسان کے علاوہ اور باقی تمام اقسام کے انسانوں سے میں قطعی اگلا چکا ہوں۔ باقی سب کے سب ناکام ہیں۔ مایوس کن اور مضمحل حد تک ناکام۔ جب میں کرۂ ارض پر موجود تھا تو تمام قسم کے اہرین علوم و فنون میری تانک میں لگے رہتے تھے تاکہ میرے وجود میں کوئی ایسا نقص یا بیمار جز دریافت کر سکیں جس کو وہ اپنا تختہ مشق بنائیں۔ علم الادویہ کے اہرین مجھے اس فکر و خور پر مجبور کرنا چاہتے تھے کہ مجھے اپنے جسم کی حفاظت کے لئے کیا کرنا ضروری ہے اور محض قیاسی امراض کے لئے نیم حکیمانہ قسم کی دواؤں پیش کرتے تھے۔ میں ان کو جواب دیتا تھا کہ میں خلل درخ میں مبتلا نہیں ہوں۔ وہ مجھے جاہل و احمق قرار دیتے اور چلے جاتے تھے۔ ذہبیات کے علماء مجھے اس غور و فکر پر مجبور کرنا چاہتے تھے کہ مجھے اپنی روح کی حفاظت کے لئے کیا کرنا ضروری ہے۔ لیکن میں ذہنی احتلال سے روحانی طور پر بھی اسی قدر دور تھا جتنا کہ جسمانی اعتبار سے اور اس لئے اس مشورہ پر بھی کوئی کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس لئے یہ لوگ مجھے کافر و بیدین قرار دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے بعد سیاست دان آتے تھے اور کہتے تھے کہ فطرت کے تمام کارخانے میں صرف ایک ہی مقصد کارفرما ہے اور وہ یہ کہ سیاست کا اہر کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ جائے۔ میں اپنے سیاسی دوست کو جواب دیتا تھا کہ مجھے اس کے پارلیمنٹ میں پہنچنے یا نہ پہنچنے کی کوئی پروا نہیں۔ یہ سن کر وہ مجھے مردود سیاست قرار دیتا اور چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد روانوی انسان آیا۔ فنون لطیفہ کا اہر۔ اپنے محبت انگیز لغات و تصادیر اور نظریں لئے ہوئے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی صحبت میں مجھے کئی سال تک بڑی مسرت اور بڑا فائدہ حاصل ہوا کیونکہ اُس کی خاطر میں نے اپنے حواس کو ارتقاء و تربیت دی۔ اُس کے لغات نے میرے کافوں کو سینہ کا ایک بہتر طریقہ، اس کی تصاویر نے میری آنکھوں کو دیکھنے کا ایک بہتر سلیقہ اور اُس کی نظموں نے میرے دل کو شوق کرنے کا ایک گہرا انداز عطا کیا۔ لیکن اس شخص نے مجھے انجام کار عورت کی پرستش میں مبتلا کر دیا

سارہ — فرزان !

فرزان — ہاں — مجھے یقین ہو گیا کہ عورت کی آواز ہی میں فتنہ کی تمام موسیقیت پنہاں ہے۔ اس کے حسن صورت ہی میں بہار کی تمام رعنائیاں اور اس کی روح میں نظم و شعریت کے تمام جذبات مخفی ہیں۔

سارہ — اور غالباً یہ چیز تمہارے لئے بڑی مایوس کن ثابت ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے ان تمام خمیوں کو عورت کی طرف منسوب کیا تو کیا اس میں کوئی عورت کا قصور تھا ؟

فرزان — ہاں ایک حد تک ! — کیونکہ ایک حیرتناک جتنی چالاک کے ساتھ وہ خود خاموش رہی اور مجھے اس امر کی اجازت دیدی کہ میں اُسے اسی طرح محاسن سے متصف کرتا رہوں اور اُس کی بابت خود اپنی قیاس آرائیوں اور خیالات و احساسات کو غلطی سے اُس کی فطرت کے حقایق سمجھتا رہوں میرا درست یعنی ”رومانوی انسان“ خود اس قدر مفلس اور ڈرپوک شخص تھا کہ جو عورتیں حسن و جمال اور تہذیب و اخلاق میں اس کے بلند ترین معیار کے لحاظ سے مکمل ثابت ہوئی تھیں وہ ان کے نزدیک پہنچنے سے محروم تھا اور اس لئے وہ صرف اپنے خوابوں کا یقین اپنے ساتھ لئے ہوتا اپنی قبر میں جا کر سو گیا۔ لیکن فطرت اور حالات مجھ پر زیادہ ہرمان تھے۔ میں اعلیٰ خاندان سے متعلق ایک اور دولت مند انسان تھا اور اگر کبھی میری شخصیت عورتوں کو مسرور کرنے میں ناکام ثابت ہوتی تھی تو میری زبان ان کی قصیدہ خوانی کر کے اس کمی کو پورا کر دیتی تھی حالانکہ عام پر میں نے ان دونوں امور میں خود کو خوش قسمت پایا ہے۔

مجسمہ — بڑے خود ناہو تم !

فرزان — بالکل صحیح — لیکن میری خود نمانی بھی مسرور کن تھی — مجھے تجربہ ہوا کہ جب کوئی عورت میری ذات میں ایک جاہلیت و دلکشی محسوس کرنے لگتی تھی تو وہ مجھے اس خیال پر یقین کرنے کے لئے پوری آواز دیتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب میرا اتمام محبت منظور نہ کیا جاتا تو کبھی بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ ”میں مسرور ہوں۔ میری محبت طعن ہے۔“ وہ ہمیشہ سب سے پہلے کہتی کہ ”آج کا تمام بندشیں اور کٹاؤ دور چلی گئی ہے۔“ اور اس کے بعد وہ دریافت کرتی کہ ”اب بھرک آئے ہیں ؟“

سارہ — بالکل یہی بات مرد کہتے ہیں۔

فرزان — میرا دھڑی ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ لیکن عورتیں سب کی سب یہی کہتی ہیں۔ ان کے دو جلوں سے میں ہمیشہ غایب و سراپا سمہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ کیونکہ ان دونوں میں سے پہلا حمل کا مفہوم کہتا ہے کہ اس تمام معاشرے سے عورت کا حقیقی مقصد اور اصلی ہذب صرف یہ تھا کہ میری شخصیت کی جہاد دیواریوں کو منہدم کر کے میرے وجود پر قابض ہو جائے۔ اور دوسرے حمل کا مطلب اعلانیہ طور پر یہ ہے کہ اب آئندہ وہ مجھے اپنی ایک مقبوضہ و ملک کے تصور کرتی ہے اور میرے تمام اوقات کو اپنے لئے وقف سمجھتی ہے۔

ابلیس — یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہارے پہلو میں دل نہیں ہے۔

بحسمہ — (اپنا سر ہلاتے ہوئے) عورتوں کے ادا کردہ الفاظ تم کو دہرانے نہیں چاہئے۔

سارہ — (سختی سے) وہ الفاظ تمہارے لئے مقدس امانت ہیں۔

بحسمہ — ہاں ہم یہ واقعہ ہے کہ عورتیں ایسا کہتی ضرور ہیں۔ ہندوئوں اور قیود کی تو مجھے کبھی زیادہ پروا نہیں رہی لیکن ہاں یہ دوسری بات کسی حد تک

حیرت و حسمہ کی چیز ہے۔

فرزان — اور اس کے بعد یہ عورت جو قبل ازیں کافی مسرور اور کابل رہ چکی ہے یکایک فکر مند اور مجھ پر حد سے زیادہ متوجہ ہو جاتی تھی۔ اب اس کا ایک مستقل تشل یہ ہو جاتا تھا کہ میرے خلاف سازشیں اور جال بازیاں کرتی رہے۔ میرا تعاقب کرے۔ مجھے سخت نگرانی میں رکھے۔ میری خاطر اپنی کین گاہ میں بیٹھی رہے اور اس طرح اپنے شکار کو بالکل "یقینی و محفوظ" بنانے کے لئے اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دے۔ اور یہ شکار کوئی تھا؟ — میں! — لیکن یقیناً یہ چیز میرے گروہ نہ تھی جس کی خاطر میں نے یہ جھگڑا سول لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل مناسب اور بالکل فطری قرار دیا جائے، لیکن مجھے جس موسیقی، مصوری اور شریعت کی تلاش تھی اور ایک حسین عورت کی شکل میں جس مجسمہ مسرت کی جستجو تھی اس محبت میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ اسی لئے میں اس سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگ گیا۔ مجھے اکثر اس سے فرار ہونا پڑا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ میں اس طرح فرار ہونے میں کافی مشہور ہو گیا۔

سارہ — تمہارا مفہوم بڑا نام ہونے سے ہے۔

فرزان — میں تمہارے پاس سے نہیں بھاگا۔ کیا تم دوسری عورتوں سے فرار ہونے پر مجھے لازم تصور کرتی ہو؟

سارہ — کس قدر غلو باتیں کرتے ہو! — تم اس وقت ایک، ۱۱ سال کی معرورت سے گفتگو کر رہے ہو۔ اگر تمہیں موقع مل جاتا۔ ۱۱ یوں کہو کہ اگر میں تمہیں ایسا موقع دیتی تو تم یقیناً مجھے بھی چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے گریز اختیار کرنا تمہارے لئے اس قدر مشکل ثابت نہ ہوتا جتنا کہ شاید چند دوسری ہستیوں کے مسئلہ میں ہوا ہوگا۔ اگر وہ اپنے گھر اور اپنے فرائض کے ساتھ وفادار نہیں رہتے تو ضرور ہی ہے کہ ان کو جبراً اس پر آمادہ کیا جائے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہلک نہیں کہ تم سب مرد یہی چاہتے ہو کہ موسیقی و مصوری و شریعت کے خوبصورت مجسموں سے شادی کرو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تم یہ حسین مجسمے نہیں پاسکے کیونکہ دنیا میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر محض گوشت و پوست سے بنی ہوئی عورتیں تمہارے نزدیک قابل چندیدگی نہیں تو پھر تمہیں ان کے بغیر ہی زندگی گزارنا ہوگی۔ عورتوں کو محض گوشت و پوست سے بنا ہونے شہروں پر قناعت کرنا ہوتی ہے اور تمہیں گوشت و پوست سے بنی ہوئے عورتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ (ابلیس کچھ مذہب نظر آتا ہے اور مجھے ناگوار انداز میں منہ بناتا ہے) میں دیکھتی ہوں کہ تم میں سے کسی کو مجھے چھوڑ لینا نہیں۔ لیکن باوجود یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لئے اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو مجھ کو آمادہ سے قبول کرنا ہی ہوگا۔

فرزان — عورت خالقِ اتم نے رومان کے فطانت میرے تمام دلائل و خیالات کو چند جلوں میں ادا کر دیا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہیں جن کے تحت میں نے اس رومانوی انسان سے بھی آخر کار ایسا کشی اختیار کی جو اپنے سمورے حماقت زدہ اور غریب خوردہ حواس کو اپنی فنی و حمایت پسند فطرت سے تعمیر کرتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی بدولت میں اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال سکھ گیا لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ ایک فلسفہ حیات کے اعتبار سے اس کی تمام پرستش شش و نہایت اور کا ش مسرت ایک پرکاش سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ سن کر اس نے مجھے ایک کنرا کا ترانہ مان بخت پرست

قرار دیا اور چلا گیا۔

سارہ — اس سے معلوم ہوا کہ عورت نے اپنے تمام نقایص و معائب کے باوجود تمہیں کچھ سکھایا بھی ضرور۔

فرزان — عورت نے میرے لئے اس سے کہیں زیادہ کام کیا۔ اس نے دیگر تمام تعلیمات کا مفہوم بھی مجھے سمجھایا۔ آہ! میرے دوستو۔ نہ پوچھو کہ جب پہلے پہل حجابات و قیود اٹھے تو کس قدر حیرتناک روشنی میری عقل و فہم پر طلوع ہوئی! میں تو طیار کیا گیا تھا مسحور ہونے کے لئے۔ مست و مخمور ہونا نے کے لئے اور محبت کے نوجوان خواب کے تمام طلسمات میں جذب ہوجانے کے لئے۔ لیکن اُن! جب درمیانی بندشیں اور رکاوٹیں ہٹ گئیں تو میں نے دیکھا کہ میری قوت ادراک و فہم اس قدر واضح و تیز اور میرا شعور تنقید اس درجہ اور بے لاگ حساس ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہو سکتا تھا۔ میری محبوبہ کی ذات کا ہر ایک عیب اُس کے انتہائی حاسد رقیب کو بھی اس درجہ وضاحت کے ساتھ نظر نہ آ سکتا تھا جتنا کہ مجھے۔ وہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکی۔ میں نے اس کو قبول کیا پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ اس آپریشن کے وقت میں کلوروفارم کے زیر اثر نہ تھا!

لیکن تم نے اسے قبول تو کیا!

فرزان — یہ ایک الہام تھا۔ اس ساعت سے پیشتر میں نے کبھی اپنے اس شعور و احساس کو ضائع نہ ہونے دیا تھا کہ اپنا مالک میں خود ہوں۔ اور کبھی کوئی قدم ایسا نہ اٹھایا تھا جس کا میری عقل و خرد نے جائزہ لیکر مناسب قرار نہ دیدیا ہو۔ میرا عقیدہ ہو چکا تھا کہ میں ایک خالص استلائی مخلوق ہوں۔ ایک مفکر!۔ احمق فلسفی کا ہمنا ہو کر میں بھی کہتا تھا کہ ”میں زندہ ہوں اور اس لئے سوچتا ہوں“۔ نیز کہ ”میں اور زیادہ سوچوں گا اور اس لئے اور زیادہ زندہ بن سکوں گا“

مجسمہ — یہ الفاظ تو انتہائی غیر مادی اور مابعد الطبیعیات کی دنیا سے متعلق معلوم ہوتے ہیں فرزان۔ اگر تم ٹھوس اور مادی حدود میں رہو اور اپنے حقیقت کردہ حقایق کو عورتوں کی بابت دلچسپ و رنگین حکایات کی صورت میں بیان کرو تو تمہاری گفتگو کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔

فرزان — لیکن اب مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جب میں ”عورت“ کے بے پناہ قرب میں اس کے بالکل بالمقابل استاد تھا تو میرے صاف و روشن اور تنقیدی دماغ کا ہر ایک ریشہ مجھے متنبہ کرتا تھا کہ میں اسے نظر انداز کر دوں اور خود کو بچا لوں۔ میں ”عورت“ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا تھا تو میرے اخلاق چلا اٹھتے کہ — ”ہرگز نہیں“ — میرا ضمیر بکارتا تھا ”ہرگز نہیں“ — میرا جذبہ شجاعت اور خود عورت کے لئے میرا احساس ترحم مجھے روکتا تھا کہ ”ہرگز نہیں“۔ میری سلامتی کے لئے میری مصلحت اندیشی کہتی تھی کہ ”ہرگز نہیں“۔ میری سماعت کو ہزاروں قنفوں کی مشق حاصل تھی اور میری بصارت کو ہزاروں تصویروں کی۔ ان دونوں نے عورت کی آواز۔ عورت کی شکل و صورت اور عورت کے رنگ و رخسار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے سامنے ڈال دیے اور ان منشر اجزا میں مجھے صاف نظر آ گیا کہ اب سے تیس سال کے بعد اس عورت کی شکل و صورت کیسی ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہنستے ہوئے بڑھے منہ کے اندر ایک مردہ دانت پر سونے کی جھلک نمایاں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بڑھے رنگ و ریشہ کے کیمیادی اجزاء سے عجیب قسم کی بو آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں اپنے حسین و مانوس خوابوں میں فردوس کے دلفریب میدانوں کے درمیان ایک ایسی مخلوق کے پہلے پہلو کو خرام تھا جو موت اور بوٹھا پاؤں سے آزاد نظر آتی تھی اور جس کی تخلیق خود حسن سے ہوئی تھی۔ لیکن اب زندگی کے اس اہم موقع پر وہ تمام خواب مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ مجھے وہ سارے خواب اب تک یاد ضرور تھے اور میں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لئے جدوجہد بھی کرتا تھا، لیکن اب وہ سب کے سب انتہائی بے بنیاد و مہمل اختراعات نظر آتے تھے۔ میری قوت تیز و فیصلہ کسی طرح اپنی صحت کو قربان کرنا نہیں چاہتی تھی اور میرا دماغ اب بھی ہر معاملہ میں ”ہرگز نہیں“ کی صدا بلند کرتا تھا۔ اور پھر ٹھیک اس وقت جبکہ میں اس عورت سے معذرت کے ساتھ گریز اختیار کرنا چاہتا تھا ”زندگی“ نے مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور اس عورت کی آغوش میں مجھے اس طرح پھینک دیا جیسے کوئی طاح مچھلی کے ایک ناکارہ ٹکڑے کو ایک بحری طائر کے منہ میں پھینک دے۔

مسعود جاوید (بی۔ اے۔)

(باقی)

ہماری ادبی تاریخیں

ادھر کچھ دنوں سے اردو کے سمجھدار پڑھے لکھے طبقے میں بڑے شدید کے ساتھ یہ بات زیر بحث ہے کہ ابھی تک اردو ادب کی کوئی صحیح اور مکمل تاریخ لکھی گئی ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی ادبی تاریخ کو تاریخ مانا جائے تو وہ کونسی تاریخ ہو سکتی ہے۔ اور اگر حقیقی تاریخیں لکھی گئی ہیں وہ صحیح تاریخیں نہیں ہیں تو اردو ادب کی تاریخ کس طریقہ پر لکھی جائے۔ یہاں نہ ہمیں اردو کی ادبی تاریخوں کی تاریخ بیان کرنا ہے نہ اس کے ارتقاء سے بحث کرنا ہمارا مقصد ہے نہ ہم کسی خاص تاریخ پر اپنا خیال ظاہر کریں گے بلکہ چند باتیں ذہن میں ہیں جو ہمارے نزدیک تاریخ کے لئے ضروری ہیں اور جس سے اردو کی ادبی تاریخ بالکل باری ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی غیر ضروری باتیں ہیں جو غلطی سے ہمیشہ تاریخ سمجھ کر ادبی تاریخوں میں ٹھونس دی گئی ہیں اور جو اس بات کا بالکل صاف ثبوت ہیں کہ ہمارے مورخین کے ذہن میں تاریخ اور ادبی تاریخ کا مفہوم صاف اور واضح نہیں ہے اس کی متعدد وجہیں ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ مگر سب سے بڑی وجہ ہماری سمجھ میں ہماری تحقیق و تنقید کی کمی اور ناکمل تذکروں کی مثالیں ہیں جن پر ہماری تاریخی اساس قائم ہے۔

تاریخ انسان کے مادی عمل و حرکت کا مرقع ہے۔ تاریخ ادب، ادبی افکار، عمل و حرکت کا مجموعہ ہے جو مادی ہوگا اور جسے قید زمان و مکان سے آزاد ہونا چاہئے۔ تاریخ صرف ماضی ہی کی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ ادب میں ادبی افکار کی شرط اس لئے ہے کہ افکار فلسفیانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سیاسی بھی اور تجرباتی بھی۔۔۔۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ان خیالات میں ادبی جھلک نہ پیدا ہوئی تو وہ ادبی تاریخ کے ٹکڑے نہیں بن سکتے۔ ادبی تاریخ فلسفیانہ، سیاسی، عمرانی روحانی ہو سکتی ہے مگر فلسفہ، سیاست، عمرانیات ادبی تاریخ ہرگز نہیں بن سکتیں۔ تاریخ کے ساتھ مادہ کی قید اس لئے ہے کہ بغیر مادہ کے کوئی حرکت عمل ظہور میں نہیں آسکتا اور تاریخ صرف خیالی کبھی نہیں ہو سکتی

اردو ادب کی تاریخ زیادہ تر خیالی اور بیشتر روایتی ہے۔ اردو کی تاریخ نے تذکروں کی فضا میں آنکھ کھولی جہاں زیادہ تر سنے سناے واقعات اور قیاس سے کام لیا جاتا تھا۔ تحقیق و تدقیق کا شعور نہ تو پیدا ہوا تھا اور نہ لوگ اتنی زحمت گوارا کرنا پسند کرتے تھے۔ ہم صحیح طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو میں تذکرہ نویسی کا خیال کیونکر پیدا ہوا مگر قیاس یہی کہتا ہے کہ فارسی تاریخیں اور کچھ تذکرے پیش نظر رہے ہوں گے۔ مگر کہیں کہیں اس قیاس سے انحراف بھی کرنا پڑا ہے۔ اس لئے کہ فارسی تذکرے زیادہ تر شہنشاہ وقت کے اوصاف کے حامل ہوا کرتے تھے اور شاعروں اور ادیبوں کا تذکرہ محض اس لئے کیا جاتا تھا کہ اس سے بادشاہ کی ہلم دوستی اور ذوق پر روشنی پڑتی تھی۔ صرف شعراء اور ادیبوں کے ماحول، ان کے ذہن و شعور کا اظہار ہرگز نہ نظر نہ ہوتا۔ اس لئے ہم اردو کے تذکروں کو ایک درمیانی چیز تصور کرتے ہیں۔

کچھ مکمل اور مربوط تذکرہ جو اردو کے شعرا کا تھا وہ میر کا نکات الشعراء ہے جو فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ نکات الشعراء سے بیکر شمیم سخن، تذکرہ صفادایونی تک و یا تذکرہ عل کو الٹ جائیے مگر کہیں بھی سرسری سوانح حیات، کلام کی معمولی خصوصیات یا پھر زندگی کے کچھ بااخلاق چٹکوں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے گا اور ان واقعات و خصوصیات میں ذاتی انقبض و عناد یا پسند کا بیشتر حصہ شامل ہوگا۔ نکات کا ایک اقتباس منظر جاننا ناں کے متعلق ہم پیش کرتے ہیں:-

لے صرف تذکرہ وقت شاہ سمرقندی اور ہاب لاہاب کو اس صنف سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ نظامی عروضی سمرقندی کا چہار تھا سمرقندی دربار کے نقشے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تابوت ہر دو خیر و شر کے تقوین اور ادھر ادھر کے واقعات سے متعلق ہے۔ اس میں شاعروں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ رشید الدین و علاء الدین کی حدیثیں اس میں شامل ہیں۔ وقت اور بعض وقت عروضی کتب میں کہیں کہیں خاص کلام پر کچھ روشنی پڑ جاتی ہے۔ لے خان آئندہ کو سب سے پہلا تذکرہ نگار کہا جاتا ہے۔ مگر چونکہ تذکرہ نامیاب ہے اس لئے ہم ان کو پہلا تذکرہ نگار مانتے سے قاصر ہیں۔

”مظہر تخلص۔ مردیت مقدس و مطہر۔ درویش۔ عالم۔ صاحب کمال۔ شہرہ عالم ہے نظیر۔ معزز۔ کرم۔ عطش از الہ آباد است۔ پیر و مرزا جانی۔ نام داشت و از فرد شفت مرزا جان جاناں می گفت۔ بندہ بہ خدمت اور فتنہ سعادت نمود گذشتہ۔ اکثر اوقات در یاد الہی صرف می کرد۔۔۔۔۔ مختصر شعر فارسی اہیہ نظیر مولف آمدہ است۔ از کلمہ و سلیم پائے کی نہ دارد۔ اگرچہ شعر گفتن دول مرتبہ دوست لیکن گاہے متوجہ این فن حاصل می شود۔“

قتباس اردو کی تاریخی طرز فکر پر کافی روشنی ڈالتا ہے اچھے بات بھی واضح کرتا ہے کہ ہمارے موجودہ مورخین آج تک فن تاریخ نگاری میں کہاں تک ترقی کر سکے ہیں آج کی جب ہم اردو ادب کی تاریخوں کے اوراق اُلٹتے ہیں تو کم و بیش یہی ترتیب اور ایسے ہی واقعات ملتے ہیں جس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کرنا گویا گناہ خیال کیا جاتا ہو سب سے بڑا اضافہ جو اردو ادب کے موضوعات کے تذکرہ کے بعد کیا، وہ اردو کی پیدائش کی تفتیش اور اس کی تفصیلی بحث ہے۔ تاریخ کا بیشتر حصہ ان تفسیلات کے فیصل کر کے پر صوف کیا جاتا ہے کہ آیا اردو دکن سے نکلی یا پنجاب سے اور انیسویں تو اس بات کا ہے کہ بایں رد و قدح آج تک یہ معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اور جو محدود دلائل کے لوگ قطعی رائے دینے سے آج تک گھبراتے ہیں۔ اور کہیں گھبراہٹ میں اس لئے کہ تحقیق خام ہے۔ نتیجہ کے طور پر ہر مورخ جب تاریخ لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس اکھاڑے میں کودے اور کافی وقت اور کتاب کا کافی حصہ اس پر بہرہ بدرکے۔

ہم نے یہ بات متعدد بار کہی ہے کہ اردو میں تاریخ لکھنے کا رواج بالکل روایتی ہے۔ عموماً ہمارے مورخ ادیب کے متعلق ذاتی تحقیقات و تجربات کو کم کام بن لاتے ہیں۔ چند افسانے، واقعات اور تفریحی جملے جو ان سے پہلے کے تذکرہ یں یا تاریخ ناکتابوں میں لکھ دئے گئے ہیں، ان کا دہرایا جانا ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے۔ غالب اس لئے بڑا شاعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا فلاں تاریخ یا تذکرہ کا بیان ہے۔ غالب اس لئے مشکل پسند ہے کہ آغا جان عیش نے کہہ دیا:-

کلام میر سمجھے اور زبان میر ڈا سمجھے
مگر اپنا کہا ہے آپ سمجھیں یا خدا سمجھے

غالب اس لئے فلسفی ہے کہ ڈاکٹر عبداللطیف یا عبدالرحمن بجنوری نے لکھ دیا۔ ہمارے مورخین خود کوئی رائے دینے سے گھبراتے ہیں اور یہ کوشش نہیں کرتے کہ شاعر یا ادیب کا نفسیاتی تجزیہ کر کے اس کے تخیل کی گہرائیوں میں اُتریں۔ اس کی آواز کے وزن کو غور سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے شاعروں اور ادیبوں کا نفسیاتی تجزیہ بھی نہ ہو سکا۔ اردو ادب کے مورخین ادب نقادوں کو ایک لفظ ”بقول“ ایسا بھایا ہے کہ وہ اس سے الگ ہونا کسی حالت میں بھی پسند نہیں کرتے جہاں کسی کے متعلق کوئی رائے دینی ہوئی لکھ دیا۔ بقول فلاں آپ کا کلام ایسا ہے۔ اپنے اس بیان کے ثبوت میں ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ ایک بیسویں صدی کے مشہور ادبی مورخ اپنی ”تاریخ ادب اردو“ میں سودا کے متعلق کہتے ہیں:-

”میر صاحب کی شہرت ان کی غزلیں اور مثنویوں پر مبنی ہے اور سودا قصیدہ اور ہجو کے استاد مانے جاتے ہیں خود سودا کے زمانہ میں یہی خیال ارباب فن کا تھا، چنانچہ حکیم قورق اللہ قاسم اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں: زعم بعضے آکر سر آمد شعرائے فصاحت مرزا محمد رفیع سودا در غزل کوئی ہوسے (میر تقی) نہ رسیدہ۔ اعلیٰ آئست کہ ہر گے راز نگ دوئے دیگر است۔ مرزا در یائست بے کراں و میر نہریت عظیم الشان۔ در معلومات قواعد میر را بر مرزا بتری است و در قوت شاعری مرزا را بر میر سروری۔“

گویا سکسینہ صاحب، سودا اور میر کے حالات زندگی و کلام سے خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اور جو رائے قائم کرتے ہیں وہ یہ ہے ”میر صاحب کی شہرت ان کی غزلیں اور مثنویوں پر مبنی ہے اور سودا قصیدہ اور ہجو کے استاد مانے جاتے ہیں۔“ اور ظاہر ہے کہ یہ رائے اس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ کہا جائے ”میر میر ہیں اور سودا سودا۔“ پھر سکسینہ صاحب قاسم کے بیان کے بعد ایک دوسری روایت شروع کر دیتے ہیں:-

”اسی طرح ایک مشہور صاحب دل خواہ باسط نے جو علاوہ کلامات عرفان و تصوف کے فن نقد میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے اس شکل اور آؤک مثلاً یعنی میر و مرزا کی شاعری کے فرق کا نہایت مختصر الفاظ میں فیصلہ کر دیا اور فرمایا کہ ”دونوں صاحب کمال ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام ”آہ“ ہے اور مرزا کا کلام ”داد“ ہے۔“

لے اور لطف ہے کہ یہ رائے بھی ان کی رائے نہیں ملاحظہ ہو آپ حیات ص ۱۳۱ ”کہتے ہیں کہ مرزا قصیدہ گوئی کے بادشاہ ہیں، مگر غزل میں میر تقی کے برابر نہ ہوا نہیں۔“ حکیم قدرت قاسم کا اقتباس بھی آپ حیات ہی سے لیا گیا ہے۔ لے خیالات تو سکسینہ صاحب نے لائے ہی تھے۔ ان الفاظ اس کی صاحب کے ترجمے نے ہی لکھے ہوئے۔

و پھر اپنی رائے دیتے ہیں

”حقیقت یہ ہے کہ دونوں بڑے شاعر اور اپنے اپنے طرز کے استاد تھے“

اب ذرا آب حیات ملاحظہ ہو :

”ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں تکرار نہ طول کھینچا۔ دونوں خواب باسط کے مرتب تھے انھیں کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انھوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام ”آہ“ ہے اور مرزا صاحب کا ”واہ“ ہے“ (آب حیات ص ۱۲۱)

اُردو ادب کی ایک تاریخ کا تصنیفی نمونہ آپ کے سامنے پیش ہوا۔ مگر اس کا الزام صرف سائنسہ صاحب ہی پر نہیں ہے۔ سبھی تاریخیں اس کا شکار ہیں۔ لوات کے ڈر سے ہم اور اقتباسات نہیں پیش کر رہے ہیں ورنہ گل رعنا۔ سیر المصنفین وغیرہ میں بھی یہی چیزیں بعینہ اسی طریقے سے ملتی ہیں اور لطف یہ ہے کہ صرف میر و سودا ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر شاعر کو اسی طرح پیش کیا گیا ہے۔ چند رٹے ہوئے جملے ہوتے ہیں جو اُردو ادب کا مورخ اور طالب علم ہر شاعر کی تعریف میں صرف کر دیا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شاعر کے کلام پر رائیں اور تنقیدیں ملاحظہ فرمائیے آپ کو یہ جملے ریلی گاڑی کے ڈبوں کی طرح ایک دوسرے سے منسلک لیں گے۔ آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھا لیں اور میر و سودا کا بیان پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو یہ جملہ سرورسے گا ”میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ“ ظاہر ہے کہ ایک ملغی نامن اس جملے کو پڑھ کر اور چیزیں بھی جاننا چاہے گا مگر کہیں اس کا جواب مشکل ہی سے ملے گا کہ آخر میر کے کلام میں ”آہ“ کیوں ہے اور مرزا کے کلام میں ”واہ“ کس وہ کون سی شعوری یا غیر شعوری تحریک تھی جس نے میر کو رونا سکھا دیا اور وہ کون سا اثر تھا جس نے سودا کے قلم سے ”لکھتا ہوں میں اک شیخ بریلی کی حکایت“ جیسے مضحک قصے پیدا کئے۔ اس کا جواب آپ کو تاریخ کے اوراق مشکل ہی سے دے پائیں گے۔

آب حیات اور آزاد کا دور وہ دور تھا جس میں بہت سی باتیں پردہ خفا میں تھیں۔ بہت سے خیالات و واقعات تجربہ گاہ ہوں میں پڑے تھے۔ نہ علم نفسیات نے اتنی ترقی کی تھی اور نہ تنقید کا کوئی سائنٹفک طریقہ معلوم تھا۔ تحقیقی ذرائع اور شعور دونوں کی کمی تھی انمطاطی عناصر پر بس طوطی پر اپنا کام کر رہے تھے۔ ذہنی الجھنیں اور قرابت زلف پیمپاں ہی کو جائے امن بنائے ہوئے تھیں ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ان رد کئے پھیکے اور خشک موضوعات کی سمت کون متوجہ ہوتا۔ کسے اتنا دماغ تھا کہ وہ تذکروں پر جراحی عمل کام میں لاتا اور روایات و قصص کو تحقیق کی کسوٹی پر کٹتا۔ اگر آزاد نے لطیف، چٹکلے اور بعض بے بنیاد نقلوں کا سہارا لیا تو ان کی غلطی قابل عفو ہو سکتی ہے جبکہ آج اتنی آسانیوں اور اتنے ذرائع کے باوجود مورخین یہی لکیریں پٹیتے چلے آتے ہیں۔ تاہم آب حیات نے ایسی ایسی باتیں بتائیں جن سے اس زمانہ کا احوال، وقت کی رفتار، طرز تحریر، سوسائٹی وغیرہ پر کافی روشنی پڑتی ہے اور جسے آج بھی ہماری موجودہ تاریخیں پیش کرنے سے قاصر ہیں ہم کچھ اقتباسات، آب حیات اور موجودہ تاریخوں سے پیش کرتے ہیں۔ آب حیات کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ اُردو شاعری کے چوتھے دور کا آغاز اس طرح کرتے ہیں :-

”قبیلوں کی آوازیں آتی ہیں۔ دیکھنا اہل مشاعرہ آئی بیچے۔ یہ کچھ لوگ ہیں ۶“ ان کا آنا غصب کا آنا ہے۔ ایسے زندہ دل اور شہنشاہ طبع ہونگے جن کی شہنشاہی اور طراری طبع باریکات سے دراز نہ رہے گی۔ اتنا، منیس گئے اور ہنسائیں گے کہ منہ تھک جائیں گے مگر ترقی کے قدم آگے بڑھائیں گے نہ الگی عمارتوں کو بند اٹھائیں گے۔ انھیں کوٹھوں پر کودتے بھانڈے پھریں گے۔ ایک مکان سے دوسرے مکان کو سجاوٹ کے سہرے کو رنگ بدل بدل کر دکھائیں گے وہی پھول عطریں بسائیں گے۔ کبھی بار بنائیں گے کبھی طرے سجاوٹ کے۔ کبھی انھیں کو پھولوں کی گیندیں بنائیں گے اور وہ گل بازی کریں گے کہ بول کے چلے گرد ہو جائیں گے۔ ان خوش نصیبوں کو زمانہ بھی اچھا ملے گا۔ ایسے ایسے قدر دان ہاتھ آئیں گے کہ ایک ایک پھول ان کا چین و خیران کا عمل لے گا۔“

اب اسی دور پر ایک جدید ادبی تاریخ کی جمید ملاحظہ ہو :

انشاء اور مصحفی کا زمانہ

اس دور کی ترقیاں۔ شعراء کے طبقات کی ترتیب کوئی چیز فرضی نہیں ہے بلکہ ایسی انظر میں وہ معلوم ہوتا ہے۔ گو، سچ چک انظر شعراء ایک دور

سہ لکھنا صاحب علی میں ہرگز پرانی چہ خیرہ ”بقول آزاد بقول آزاد“ لے گا۔

کے اقبل کے دور کے بعض شعراء کے معاصر ہیں مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ البعد کے شاعر دور ماقبل میں نوجوان اور نو آموز تھے اور اس وقت انہوں نے کوئی شہرت نہیں حاصل کی تھی اور دور ماقبل کے شاعر کس سال اور مشاق مشہور ہو چکے تھے اس کے علاوہ زبان کا فرق بھی بہت کچھ قابل لحاظ ہے۔ اس دور میں یہ مقابلہ دور ماقبل کے زبان اور نیز بندش کے اعتبار سے شعر میں بہت کچھ ترقی ہوئی بہت سے پرانے الفاظ اور ترکیبیں متروک ہو گئیں اور ان کی جگہ نئے الفاظ اور جدید ترکیبوں نے لے لی۔ اس معاملہ میں زبان اور دلائل کی بہت احسان مندہ جنہوں نے اس کی ترمیم اور ترقی کے لئے بہت سے نئے تجارب اختیار کئے۔ معتمدی البعد کے پیرو تھے جنہوں نے نظم کی قدیم روایات کو جاری رکھا۔ جرأت بھی غزل میں تیر کے پیرو تھے۔

(تاریخ ادب اردو مصنفہ رام بابو سکینہ)

یہ دونوں اقتباسات ملاحظہ کیجئے اور اس دور کی خصوصیات پرکس کے یہاں زیادہ روشنی پڑتی ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ مواد اور اختصار خاص طور سے قابل توجہ ہے۔

عموماً ہمارے مورخین نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو بہت کچھ سوانح حیات سے متعلق ہوا کرتا ہے جس میں کہیں کہیں سیرت نگاری کی بہت بھاری بھلائی نظر آتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں شاعر کے کلام پر دلائل ہو کر ترقی ہیں جن کا بیشتر حصہ قصیدہ ہوتا ہے۔ سوانح حیات کا ایک بڑا حصہ جیسا کہ ابھی اذہن پہنچا چکا ہے روایتی ہوا کرتا ہے جو دوسروں سے مستعار ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے لئے ہم مورخین کو تھوڑی رعایت دے سکتے ہیں اس لئے کہ مواد کی فراہمی میں بعض اوقات ایسی دقتیں ضرور پیش آتی ہیں مگر جہاں سے سیرت نگاری کی سرحد شروع ہوتی ہو وہاں ہم مورخ کو قطعی معاف نہیں کر سکتے۔ شخصیت کی پرکھ میں یکسانیت کا ہونا کچھ عجیب ضرور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے متعلق جو رائے میں قائم کروں چکا وہی رائے آپ کی بھی ہو۔

تاریخ کے اس حصہ کو اور خاص طور سے پوری تاریخ کو جو چیز نامکمل بنائے ہے وہ ہمارا اخلاقی نظام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کی قدروں میں تبدیلی سے ہماری ناواقفیت۔ ہمارا اخلاقی نظام بھی اور چیزوں کی طرح اور زوالی ہے جس کا معیار صرف چند چیزوں پر ہے۔ آدمی کو باعصمت ہونا چاہئے۔ آدمی میں تنجید کی ہونی چاہئے۔ اسے صحت ثواب کمانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ گناہ کا خیال آئے ہی گویا انسان آدھا گناہ کر لیتا ہے۔ سچ بولو۔ جھوٹ سے پرہیز کرو۔ ہر وہ چیز جسے ہم تیری سمجھیں تیری ہے۔ بڑوں کا کہنا ماننا چاہئے عام اس کے کہ وہ غلط کہتے ہیں یا سچ۔ یا پھر وہ چیزیں جو انسانی اخلاقیات کا بلند ترین معیار قرار دی گئی ہیں۔ گویا انسان کو فرشتہ ہونا چاہئے۔ دوسری بات جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ہر اچھا آدمی بالکل اچھا ہے اور ہر بُرا آدمی بالکل بُرا نا اچھے آدمی میں کوئی بُرائی آسکتی ہے نہ بُرے آدمی میں کوئی اچھائی ہو سکتی ہے۔ زندگی کی قدریں جیسی بن گئیں ویسے ہی قائم ہیں۔ اس نظریہ سے بظاہر تو کوئی نقصان نظر نہیں آتا مگر غور کیا جائے تو ایک بڑی حد تک نظریات ادیب کی فکر اور اس کی شخصیت پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم اسی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے کہ سعدی جس نے گلستاں اور بوستاں میں ایسے بہترین اخلاقی نکات پیش کئے ہیں اُسی سعدی نے اپنی اخلاقی تعلیم میں ایک باب (باب پنجم گلستاں) ایسا کیسے لکھ دیا جسے لوگ آج محض اخلاق سمجھتے ہیں یا تیرنے :

پڑے ہیں کھٹائی میں مدت سے ہم
اُسے عطار کے کونڈے سے دوا لیتے ہیں

تمش رو بہت ہے وہ زر گر پسر
تیر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب

یا شاہ آبرو نے :

کاش دے دور کے بدلے بھی تو غلاماں مجھ کو
جہاں جاویں وہاں اُل آدھ کو ہم ناک رکھتے ہیں

ہاں ملک خوش ہوں اماردے کو یارب کریم
ز بس ہم کو نہایت شوق ہے امد پرستی سے

جیسے اشعار کس ذہنی تحریک کے تحت میں لکھے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھ کر تاریخ پر ایک تجسس آمیز نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں اس کی وہ عجیب نظر نہیں آتی اور اگر کہیں کچھ ناواقف سیبہم عبارت میں کہ وہ غزل کا شعر بن جاتا ہے جس کا اطلاق معشوق حقیقی و مجازی۔ سیاست۔ حقیقت۔ طریقت سب پر ہو سکتا ہے۔ پردہ پوشی کچھ تو اس لئے ہوتی ہے کہ ہم نے غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور زیادہ تر اس لئے کہ "خطائے بزرگان گرفتار خطاست" چنانچہ ہم یہ جانتے کی

ایک چشم پوشی کسی جبر کے باعث ہوئی ہے یا ادیب کی ذہنیت ہی میں فرسودگی اور خوشامد کا انداز آگیا ہے۔ یا اسے ان ضرورتوں سے انکار ہے یا وہ آرٹ کو محض خود غرضی بنانا چاہتا ہے۔ کہاں اس نے ضمیر فروشی کی ہے اور کہاں اس نے ضمیر فروشی کرائی گئی ہے۔ ایک مورخ ان سب باتوں کو واضح طور پر پیش نہیں کر رہا ہے تو وہ مورخ تو ہے مگر ادب کا مورخ ہرگز نہیں۔

”خطائے بزرگان گزشتہ خطاست“ سے بہت کچھ ملتا جلتا ہمارے مورخین کا ایک اور رجحان ہے جسے ”عطائے فرداں“ شخصیت یا ہیرو پرستی کہہ لیے۔ ہمارے مورخ اس کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں اور اسی سے ایک اور شاخ پھوٹتی ہے وہ ہے شخصیت دشمنی۔ مورخ کسی سے یا تو بے انتہا متاثر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسے اس فن کار میں کوئی خرابی ہی نظر نہیں آتی اور اگر کوئی کمی ہے تو اسے بھی خوبی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یا پھر کسی فن کار سے مفت میں دشمنی مول لے لی جاتی ہے اور اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کی خوبیوں کو بھی اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ خرابی معلوم ہوں۔ اس کی بڑی مثال ’آب حیات‘ میں ذوق و غالب کا تذکرہ۔ موازنہ انیس و دہر اور یادگار غالب (گو یہ دونوں کتابیں تاریخی نو نہیں مگر واقعات ان میں تاریخی حیثیت ہی سے بیان کئے گئے ہیں) ہیں۔ یہ تینوں کتابیں ہیرو پرستی کا شکار ہیں۔ اور لطف تو یہ ہے کہ جو تاریخی ان کے بعد مرتب ہوئیں وہ بھی ان سے متاثر ہیں اور اسی طرح کے بے سرو پیر واقعات اور غیر تحقیقی قسوں کا ایک ذخیرہ ان میں بھی موجود ہے۔

تاریخ۔ خصوصاً ادب کی تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ ہرگز نہیں بن سکتی۔ مورخ کو انسان کے ارتقائی راج اور ارتقائی جدوجہد کو اچھے اور واضح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مورخ کو واقعات کے ساتھ طاہر ایک صحیح شکل کے مرتب کرنے میں مدد ثابت ہو اور اگر وہ انسان کے اجتماعی، اقتصادی، اور ثقافتی ارتقاء سے بہ خوبی واقف نہیں ہے تو وہ ہرگز ایک مورخ نہیں بن سکتا۔ علی طریقے سے انسان کی ترقی مادی ہی ہو سکتی ہے چاہے وہ اقتصادیات میں ہو چاہے کچھ میں۔ اور یہی ایک ایسی ترقی ہوگی جس کی منزل ایک معلوم منزل ہوگی۔ تصور پرستی نہ تو ترقی ہو سکتی ہے اور نہ انسانی جماعت اس سے مستفید ہو سکے گی۔ ہمارے مورخ زیادہ تر اسی کمزوری کا شکار ہیں۔ ان کے نظریات بھی زیادہ تر عینی ہیں۔ نہ وہ مادہ کی گونگ سلاحتوں سے واقف ہیں اور نہ اس کے کوشش کو انسانی ترقی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقید کا میدان بہت کچھ تصور پرستی کی طرف ہے جس میں ترقی کے صرف چند محدود اصول مل سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی اصول عمل کے میدان میں بالکل بے کار ثابت ہوں گے۔ نتیجہ کے طور پر مورخین یا تو ان کے موافق رائے دیتے ہیں جنہوں نے تصور پرستی سے کام لیا ہے اور جسے تفصیل کی بلندی کہا جاتا ہے یا پھر ان کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کریں گے جو تصور کی چوٹیوں پر نہیں پہنچتے جاتے اس لئے کہ وہ عمل کے میدان میں چل رہے ہیں۔

آج جدید ادب کا ترقی پسند حصہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ زندگی کی حقیقتوں کا حامل ہے اور بعض ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جن سے ابھی لوگ واقف بھی نہیں اور کچھ یہ بھی ہے کہ لوگ جس طرز پر یہ بیانات چاہتے ہیں، ہمارا طرز اظہار اس سے الگ ہے۔ آپ فن چاہتے ہیں اور صرف فن۔ اور آج وہ آرٹ جسے پر دینگند کہا جاتا ہے۔ اس میں احساس کی تلخی اتنی ابھری ہوئی ہے کہ بعض اوقات ہمارے مورخین اور رجعت پرست نقادوں کے نزدیک فن کا فن ہو جاتا ہے اور جس کا ہونا لازمی ہے اس لئے کہ جدوجہد میں کسے رکھ رکھاؤ کا خیال رہ جاتا ہے۔ یہ لوگ شاید اس نقطہ سے واقف نہیں کہ انقلابی دور کا آرٹ صرف آرٹ نہیں رہ سکتا۔ اسے مہم۔ مفکر۔ سیاست داں۔ سبھی کچھ ہونا پڑتا ہے۔ انقلابی دور کا یہ خاصہ ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ زندگی حرکت کی ہے اور انقلاب ایک زبردست حرکت۔ آرٹ ایک مقام پر جامد ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اسے یا تو آگے بڑھنا ہوگا یا پیچھے ہٹنا ہوگا۔ بین بین چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

سید محمد عقیل

شہاب کی سرگزشت

حضرت نیاز کا وہ عظیم النظیر افسانہ جو اردو زبان میں بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری کے اصول پر لکھا گیا ہے۔ اس کی زبان و تنصیل اس کی نزاکت بیان اس کی بلندی مضمون اور اس کی انشاء عالیہ سحر حلال کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

منیر نگار

(مرزا غالب آئے ہیں)

لو۔ اب میاں مشہور کو تھوڑی سی چوری دے دو۔

غالب — چڑیا بین بسیرا۔ آپ نے بھی یہ دغظ سنا، لیکن زندگی کتنی ہی بے ثبات ہو اس کا یہ مرتبہ تو دیکھئے کہ اس پر دغظ کھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دھوٹی پر بولتا ہے کہ میاں مشہور! اب کیا فرما دے؟ آج چوری نہیں ملی؟ اسے میاں خوش رہو۔ نہ تمہارے بچے نہ جمدو، چوری کھاؤ اور مرنا کرو۔ یہی زندگی ہے بیگم۔ ان باتوں سے کیا فائدہ؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی کیسی ہے؟

غالب — اچھی اور بُری اور اچھی!

بیگم — اب یہ پہیلیاں بھلا کون بوجھے؟

غالب — بات تو صاف کہتا ہوں۔ سب سے پہلے اچھی اس لئے کہ رہا ہوں کہ شروع میں برسوں تک دغظ کی خوب گوری۔ پھر بُری اس لئے کہ کچھ چار پانچ برس سے ہم لوگ چکر میں ہیں اور پھر دوبارہ اچھی اس لئے کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔

بیگم — میں تو پانچ سال سے انھیں امیدوں پر جی رہی ہوں!

غالب — تو بائیس ہونے کی کوئی وجہ بھی ہو، سرکار انگریزی نے پچیس برس پہلے ہم دونوں بھائیوں کے لئے دس ہزار سالانہ کی جاگیر تھری کی شمس الدین خاں نواب میں تو فیروز پور جھڑک کے ہیں، میرے سرکاری وظیفہ کے نواب نہیں ہیں۔ نہ اس میں تصرف کرنے کے مجاز ہیں۔ ہمارے اس دس ہزار کو ہندو سو کون بنا سکتا ہے؟ سرکاری شے کسی کی جعل سازی سے بدل نہیں جاتے۔ یہ رقم مل کر رہے گی، بلکہ اگر انصاف ہو تو اب تک جس قدر کم رقم ملتی رہی ہے، اُس کی واصلات ابتدا سے آج تک دلوائی جائے گی۔

بیگم — (زہر خند سے انصاف! میں نے صرف اس کا نام سنا ہے۔ انصاف کرنے والے حاکم بدلتے ہیں۔ معزول ہوتے ہیں، مرتد ہیں مگر انصاف نہیں ہوتا۔

غالب — انصاف ہوگا!

بیگم — نہیں ہوگا! ایسے انصاف کو میں کیا کروں جس کے انتظار میں اب بھائی پاگل ہو گیا اور دوسرا —

غالب — اور دوسرا؟

بیگم — اور دوسرا لٹ گیا۔ چکی کے دباؤں تلے پس کر رہ گیا۔

غالب — میرا پس ہا کچھ ایسا آسان نہیں ہے۔ چکی کے پاٹ البتہ گھس گئے ہیں۔ ابھی اور گھسیں گے۔

(باہر کے دروازے پر دستک۔ مار خاں ملازم آتا ہے)

مار خاں — سرکار! مولانا فضل حق صاحب کا آدمی یہ رقعہ چھوڑ گیا ہے۔

غالب — مولانا کو آہ خود یہاں آتا تھا۔ خیر لاؤ۔ رقعہ — (رقعہ کھوتے ہوئے) اچھا! کروڑی مل جا جن کو میرے خلاف ڈگری مل گئی۔ ہوں!

کہہ ڈی مل بھی کیا کرے جھککتے جانے سے پہلے اُس سے قرضہ لیا تھا۔ اب کروڑی مل اور دیوانی عدالت کا پیادہ میری تلاش میں منڈھارے ہیں۔

بیگم — اب کیا ہوگا؟

غالب — ہوگا کیا، گھر میں بیٹھوں گا۔ (طوطا بولتا ہے) میاں مشہور سے باتیں کر دیں گا۔ آپ کی ناز میں خارج ہوں گا۔ دستور کے مطابق شرفا کو دیوانی عدالت کے ڈگری دار گھر کے اندر تو گرفتار کر نہیں سکتے، اور دیوانی عدالت میں! ہر نکلنے سے سب (ڈرائیونگ کر) دونوں وقت تلے جب چرخ میں بیٹھتی پڑتی ہیں میں بھی چنگا ڈروں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے نکلا کر دیں گا، اور باہر کا کام دھندل کر آیا کر دیں گا۔ مار خاں! دیکھو سرس کی لگی جاؤ۔ جو

چھینٹ میں نے آج فرغل کے لئے خریدی تھی وہ عزیزیہ انسا خانم میری بیٹی کو دے آؤ (بیگم سے ذرا دیر سے بچے میں) وہ بچی نے کپڑے کو ترس گئی ہے۔ اور دیکھو! یوسف بیگ خاں کا حال پوچھنا اور کہ آنا کہ میں آج حکیم صاحب کو نہیں لاؤں گا۔ میں کل صوبہ کے بعد انھیں ساتھ لے آؤں گا

(مار خاں جاتا ہے) بھارے لوگوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ دونوں بھائیوں میں دھڑکنا ہوگا۔ کیا یہاں تھا مجھے کہہ کر دھڑکا

در جب حیدر آباد سے اپنے سارے کو چھوڑ کر آیا تو دیکھ کر دل کانپ جاتا تھا۔ — مجھ کو، ٹوٹی ہوئی کھان کی طرح بے حال، اگر اُس کو

سال ٹھیک ہوتا تو میں اس مقدمے کے لئے شاید اُسی کو کلکتہ بھیجتا۔

غالب۔ (فراموشی سے) تمہیں لکھنؤ کے دربار کا حال کیا معلوم؟ روشن الدولہ کے ہاتھ دو چار ہزار کے عوض اپنی آبر و بیچ ڈالتا؟ وہ اگر نوابا سلطنت تھا، تو میں بھی خاندانی شریف تھا۔ وہ میری تعظیم دینے پر کیوں آمادہ نہ ہوا؟ کیا اس کے لئے یہ کافی نہ تھا کہ میں نے اس کی مدح میں ایک شرطیار کی؟ اس کے ساتھ یہ شرط کیوں لگائی گئی۔ کہ گدا گروں کی طرح غور بھی پیش کر دوں؟ میں نے فوراً کہا کہ میں ایسی مضوری سے معافی چاہتا ہوں۔

بیگم۔ — اچھا ہمارا مقصد !

غائب — جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ہم اگر شکوہ کریں بھی تو کیا حاصل ؟

بیگم — ہاں تمہارے لئے سب کچھ آسان ہے۔ اور نہیں تو شعر لکھ کر دل کی بھڑاس نکال لی۔

غالب — آپ کے آنسوؤں سے بھی تو دل کی بھر اس خوب نکل جاتی ہے!

بیگم — (دردناک آواز میں) کو کیوں نہ روؤں! باپ مر گیا۔ بھائی سے تمھاری اہلی بن ہو گئی۔ مکان بک گیا۔ گھر میں جو زیور یا کپڑا تھا وہ بھی یہ جاگیر کا مقدمہ کھا گیا۔ اب تمھارے پیچھے عدالت کے پیادے قید کرنے کو پھرتے ہیں۔ بچے تھے..... (بھرائی ہوئی آواز میں) وہ مر چکے جس شائے میں چھوڑ گئے میرا ہی دل جانتا ہے (سسکیاں لے کر روتے ہوئے) کیسے پیارے بچے تھے جیسے چاند کے ٹکڑے، ابھی تیرا نام ہی شروع کیا تھا کہ اٹھ کر پیارے ہو گئے (روتے ہوئے) ایک ایک کر کے سب گئے۔ پہلا۔۔۔ اور دوسرا، پھر تیسرا بھی۔۔۔ چوتھا بھی۔ (مختصر وقفہ)

غالب — (آہستہ سے) دو اگیا زین السابریں خاں آج ادھر نہیں آیا؟ میں نے صبح اُس سے کہا تو تھا ککھڑی دو گھڑی کے لئے اپنی خالہ کے پاس ہو جایا کرو۔۔۔۔۔

بڑا نیک بخت لڑکا ہے کسی کام کی وجہ سے رُک گیا ہو گا۔ دیکھو صبح اُن کے ہاں جانا اور کہنا میاں بھول کیوں گئے؟ تمھاری خالہ تنہائی میں کڑھتی رہتی ہیں۔ یہاں آؤ گے، کچھ میں تمھیں پڑھا دوں گا۔ کچھ تمھاری خالہ تم سے باتیں کریں گی، ان کا بھی سہل جائے گا۔۔۔۔۔ اور بیگم اب جلد ہی چھ ماہہ دن پھریں گے۔ میرے کاغذات گورنر جنرل کے سامنے منقریب پیش ہوں گے۔ انگریز سکریٹری میرا دوست ہے۔

بیگم۔ ہاں مگر سال بھر پہلے وہ بھی تو تمہارا دوست تھا۔ دلی کا انگریز ایکٹ۔۔۔۔۔

غالب — کول ہرک ؟

بیگم۔ جو معز بدل ہو گیا۔ خیر پھر تم نے دل کو یوں تسلی دی کہ اس کی جگہ دوسرا انگریز دوست آ گیا۔

غالب — ہاں ہاں فریاد۔

بیگم — لیکن فریئر چھ مہینے کے اندر بدل گیا اور اس کی جگہ نیارنریٹن آیا جو تمہارا نہیں، شمس الدین خاں کا دوست ہے۔

غالب — تو کیا ہو ابراہیم! یہی اتفاق تو پیش نہیں آئیں گے۔ نہ بالکتر کی روداد پر آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ کلکتہ میں لاٹ صاحب کا سکریٹری اسٹرنگھم تھا۔ میرا مخلص اود بھی خواہ ہے۔ کیا خوب آدمی ہے۔ پہلی ملاقات ہر شریفوں کی طرح اُٹھ کر مجھے تعظیم دی۔ اپنے ہاتھ سے عطر اور رالانچی میٹھ کی اود بعد میں بھی ہمیشہ کمریم سے پیش آتا رہا۔ میرے کاغذات اسی کے ہاتھ سے نکلیں گے۔ پھر ابھی چند سال وہ اپنی جگہ سے ٹل بھی نہیں سکتا۔ اس لئے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسٹرنگھم کلکتہ میں ہے تو سب ٹھیک ہے۔
(ابہر کے دروازے پر دستک)

بیگم — باتنی خیر! اب یہ کون آیا؟

(مادہ ۱۱۱ آئیے)

غالب — کوئی نہیں، درخانہ واپس آیا ہوگا۔

دارخانی۔ سرکار صدر الصدور صاحب کا آدمی میرے ساتھ ہی پہنچا اور یہ پہچان گیا۔

غالب آج سب دوستوں کی طرف سے ایک ایک رقم فرود آئے گا۔ لاؤ دیکھیں کیا کچے میں مفتی صدر الدین خاں صاحب (کافذ کھوئے ہیں)۔

بیگم — خدا! کہانی خیر کی خبر ہو کہ!

غالب — گلہ سے ... خبر آئی ہے۔۔۔۔۔ اسٹرینگ صاحب ۳۳ مئی کو مر گئے۔۔۔۔۔ ہائے جوان مرگ!

یہ مرزا غالب کی زندگی کا ایک رخ تھا۔ لیکن اس ذاتی اور خانگی پریشانی کے علاوہ اُن کی زندگی کے کچھ اور پہلو بھی تھے۔ ان پہلوؤں کا تعلق اُن کے روشن ضمیر دوستوں کی صحبت اور اُن کی بڑھتی ہوئی شاعرانہ شہرت سے تھا۔ لارڈ ڈولیم ہنسٹنگ کورنجنل نے مقدمہ کا فیصلہ اُن کے خلاف کیا۔ کچھ پرانی پریشانیوں میں کمی ہوئی، کچھ نئی پریشانیوں کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح اور بارہ سال گزر گئے۔ اس زمانہ میں ایک صبح کا ذکر ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی مرزا غالب کے مکان پر پہنچے۔

مولانا — ارے بھئی مرزا، اب اٹھو اور خدا کا نام لو۔ مرد خدا یہ بھلا سونے کا وقت ہے؟ میں دو گھنٹی تم سے بات کرنے آیا تھا اور تم ہو کہ شرابیوں کی طرح صبح کے وقت غافل پڑے ہو۔

غالب — یہ جو آپ نے مجھے شرابی سے تشبیہ دی، اسے اصطلاح میں تشبیہ تام کہتے ہیں۔

مولانا — اب آپ علم معانی پر اپنا درس رہنے دیجئے اور ذرا اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لیجئے۔

غالب — بھئی مولانا، مجھے اتنی مہلت تو دو کہ تمھاری تشریف آوری پر ذرا خوش ہوں۔ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ قلعہ معلیٰ سے چوہدار نے آکر خبر دی کہ جہاں تلو نے یاد فرمایا ہے سو اسی خواب کی تعبیر تمھاری طاقت ہے۔

جہاں نے مختصر خواہم کہ درو سے ہمیں جائے من و جائے تو باشد

کلو آتے تھے میں پانی لاؤ۔ ذرا منہ بھی دھو لیں اور باتیں بھی کرتے جائیں۔ اور دیکھو مولانا کے لئے شربت بھی لاؤ۔ مولانا یہ پیشگاہ حضور میں طلبی کا خواب کچھ اور معنی بھی رکھتا ہے۔ حکیم احسن اللہ خاں کبھی کبھی میرا ذکر کرتے ہیں۔ میاں ابراہیم خاں قافی ہند حسب معمول اس پر جزیبہ ہوتے ہیں۔ لیکن بادشاہ سلامت کو اس طرف توجہ ضرور ہو گئی ہے۔ خیر یہ قصہ تو پھر سنائیں گا، آپ کہئے کہ صبح صبح کیسے آنا ہوا۔

مولانا — بھئی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ غیر مقلدین کا ذلت کسی طرح فرد ہونے نہیں آتا۔

غالب — میں تو آپ کے مقلدین میں سے ہوں۔ یوں کہ منہ دھوئے بغیر دین کی بات نہیں کرتا۔ لیجئے یہ شربت نوش فرمائیے اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔

مولانا — مرزا، اس پالے میں سے دو ایک گھونٹ پہلے تم پیو!

غالب — یہ کیوں؟

مولانا — اس لئے کہ تمھاری زبان کا اثر میری زبان میں آجائے۔

غالب — مولانا، اگر ایک زندگنا ہنگام کو یوں کانٹوں میں گھسیٹو گے تو میں اٹھ کر تمھارے قدموں کو چھو لوں گا۔ میرے لئے یہ سعادت کم نہیں کہ میں اہم تم ایک ہی

سال پیدا ہوئے اور تم نے جوانی سے لیکر اس عمر تک جس طرح میری رہنمائی کی ہے۔۔۔۔۔

مولانا — تو بھی مرزا! اُس رہنمائی کے بدلے اب کچھ میری رہنمائی کرو۔ وہی مسئلہ امتناع نظیر خاتم النبیین۔۔۔۔۔ اس پر اپنا اور وہابی جماعت کا اختلاف

مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تم میرا یہ عقیدہ جانتے ہو کہ خاتم النبیین کا مثل متمتع بالذات ہے یعنی جس طرح خدا اپنا مثل پیدا نہیں کر سکتا۔ اُسی طرح

خاتم النبیین کا مثل بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ان کو اصرار ہے کہ خاتم النبیین کا مثل متمتع بالغیر ہے، متمتع بالذات نہیں ہے۔ یعنی آنحضرت کا مثل ایسے

پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کا پیدا ہونا آپ کی خاتمیت کے منافی ہے۔ اس لئے کہ خدا اس کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مرزا تم ذرا غور کرو کہ کیا بالواسطہ

ختم نبوت سے انکار نہیں ہے؟

غالب — ہے، مگر مولانا اگر خدا لگتی سنو تو میں یہ کہوں کہ جبکہ تم کہتے ہو وہ ذات باری کی قدرت کاملہ سے انکار ہے، شاہ اسماعیل کے پیر و اس پر چراغِ با

نہیں تو کیوں؟

مولانا — اسے میاں! یہ کیا گفرتے لگے ہو؟ کون خدا کی قدرت کاملہ کا منکر ہے۔ تمھارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار صرف اسی صورت میں

ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قدرت کے قوانین کو خود ہی توڑے، حالانکہ اس طرح اُس کی قدرت محدود ہو جاتی ہے۔ میرے رسالہ ”حکیم فیاض“ میں

ایک — کہلے اُن کے : یہ جلتے خانے ان کیلئے ! —

الحقیقتہ — صاحبِ دین اور ملت! عارفِ حق!

قالب — میں تو شربت پیوں گا۔۔۔ اس شربت کا رنگ مجھے بیکار کر رہا ہے۔۔۔۔۔ سو آئی آپ کی یہ کھانسی اور سعال میرے دوست قربان ہوئے جاتے ہیں۔ آپ کو اس شربت کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا۔
(دوستوں کا تفتاب)

ترجمہ - ان صاحب میں فکر کرنے والا تھا کہ انگریزی کو غلبہ کیلئے کالی کا انتظام کیسے کرنا چاہیے۔

ولایت — مفتی صاحب یہ دلی کا لکھنا انتظام کریں دیہاتی۔ جو عیسائیوں کے لئے چھوٹے محلے کے لئے قریب لکھنا تھا

لیفتر۔ کہ کہیں تاج محل کے با آگے اس حد تک پہنچیں کہ ایک موقع خالی ہو۔ گیت، الفی، تاج محل ۴۔

خلاصہ — یہ قذیب مصطفیٰ خاں شیعہ تھے ہیں۔ انگریزوں کی قیادت میں لڑے اور راجہ کو رنج و کد میں لگ گئے۔ اس عمل کا تمام سنگ مر مر انگریزوں کے فروغ و ترقی کی
نہج کی مدد کے لئے اس طرح سے لڑا کہ ان کی جان کا قربان کر کے ان کو مسلمان ہوا اور اسے زراعت میں لگا دیا گیا۔

آپ — عیب و جلد گفتمی بہتر فرماؤ! لیکن آپ نے اگر نیکوئی کی نفی ہے تو افسوس کہ آپ کی خدمت میں گئے!

برای آنکه — دلائل و گواهی های بی حد و اعتدال در دست تو تمام عمل از لفظی و تفسیری که در این کتاب است، به هیچ وجه که این مطلب را نماند.

دراود۔۔۔ تو معلوم ہے کہ آپ خدا سے سفارش کیجئے کہ اگر میں اس کو اختیار نہ دوں۔ مجھے تو اگر یہ فعل کے اختیار میں نہ ہوں تو اس کی ہوتی نظر آتی نہیں۔ یہ حال میں عرض کر رہا تھا کہ اس صاحب آگاہ سے ملتی آئے ہیں۔ دل کھلی کے لئے سو روپے بھیجئے یہ قدر اس کا استاد کا تقرب ہو رہا ہے۔ میں نے مرزا نوشہ سے پوچھے بغیر

اس کے لئے تحریک کرادی ہے۔ مشاہدہ نہایت مقبول ہے اور یہ جگہ مرزا صاحب کے لئے مناسب بھی معلوم ہوتی ہے۔

عالمکب — دہلی کی شکرہ پیری شاعری نہیں تو میری زبان دانی آپ کے نزدیک سہل ملتی ہے۔ منسوبہ و قمر میر کی شہزادیت خناس کی اور نہایت نامناسب بھی۔

شیفتہ۔ صاحب قلم میں ہیں شاعری فریاد پر تقریریں جاری کر رہے ہیں۔

غالب — لیکن صاحبِ ہنس و کھنکھ، کل میری شادی اس فقیر کا قصہ ہے کہ مجھے آئی۔

شیفتہ و آئندہ۔ (جوگ کر) یعنی؟

فلقب — ایمنہ کی پس من آسمان کے نیچے اور زمین کی بلندی پر تھا صاحب کی خدمت میں کئی عہدہ دار بھی آئے اور صاحب سے دستور استقبال کو سن گئے

تو کی دین میں مذہب کا جو خدا جوتی سوال بن کر نکلا کہ پند کیوں ہو کہ تیرے مذہب و شریعت کی تائید میں کون کون سے جادو گن ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

7- ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶

آئندہ — ۴۴ — مرتقم نغضب کریں۔

فالت — اے میں نے آج کو صاف جواب دیا کہ صاحب میں سرکاری نوکری کے لئے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ - میں نے کہہ دیا کہ کچھ عرصہ عزت

کرم ریشی - بن سیرات نام و گویا است صاحب فقه و کرامت و کمال است.

شعرت = سبب ان اللہ عزوجل دنیا کی سبب سے اس کی شکست کی کہ وہ دنیا سے لڑتا ہے۔

ہمارے — ہر شام ایک نرل ہو کر شمس میں آتھان سے یہ شمس کی آگ سے یہ دھڑکنا ہے

کون سا ملک؟

شیراز — ای صاحب، تو میرا شاد روا!

مکتبہ - (۱) مکتبہ کا مکتبہ (۲) مکتبہ کا مکتبہ

مجلس اول

بندگی میں بھی وہ آزاد، دُخو ہیں میں کہ ہم اُلٹے پھر آئے دُرِ کعبہ اگر دانہ ہوا
 سینے کا داغ ہے وہ نالہ کہ لب تک نہ گیا خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریائے نہ ہوا
 نام کا میرے ہے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا کام کا میرے ہے وہ فتنہ کہ ہر پانہ ہوا
 تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں کے پُورے دیکھئے ہم بھی گئے تھے پہ تاشانہ ہوا
 اس طرح مرزا غالب کی زندگی کے پندرہ سال اور گزر گئے اس عرصہ میں مرزا صاحب مانے ہوئے بڑگانِ ادب میں شمار ہونے لگے۔ ایک خاندانی
 صدر اس عرصہ میں انھیں پہنچا۔ زین العابدین خاں عارف جوان ہوئے، شاعر بنے اور مر گئے۔ ان کا چھوٹا بچہ حسین علی خاں اب مرزا صاحب
 گھر میں رہتا تھا، اور مرزا صاحب اُسے اپنے بیٹے کے مانند عزیز رکھتے تھے۔ شعر و سخن، انعام و مردوں محبت، دہو ستی کی یہ فضا آخر کار ۱۸۷۷ء میں ایک دم
 برہم ہوئی۔ پہلی مئی میں انگریز قتل ہوئے۔ لیکن پھر ستمبر میں انگریزوں کی فتح مند فوج دلی میں داخل ہوئی اور دلی کے مسلمانوں نے وہ مصیبتیں کھیں
 جن سے جنگیز اور ہلاکت کی باد تازہ ہو گئی۔

ستمبر ۱۸۷۷ء میں مرزا غالب اپنے مکان میں بیٹھے ہیں۔ حسین علی خاں بھی موجود ہیں۔

غالب — بیٹا! بیٹا حسین علی خاں! حکیم صاحب نہیں آئے؟ — بہراں تو جان کا روگ بن گیا!
 حسین علی خاں — (آواز بلند کر کے) دادا حضرت! شہر میں بلوہ ہو رہا ہے۔
 غالب — بلوہ؟ ابھی تک۔

حسین علی خاں — (چمچ کر) آپ سُن نہیں رہے ہیں۔ ہماری گلی میں سے لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں؟

غالب — ہاں کچھ شور سامنا تو دیتا ہے۔ ہاں دلی، کیا تو اس طرح سسک سسک کر مرے گی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جا (پھر دادا بھی
 آواز میں) اودھ کی سلطنت مجھ پر مہربان ہوئی۔ میری قصانے اُسے دو برس میں ختم کر دیا۔ دلی کی سلطنت کچھ زیادہ سخت جان تھی۔ سات برس تک
 مجھ کو روٹی دیکر گھڑی۔

حسین علی خاں — (پھر چلا کر) سنئے۔ بادشاہ سلامت کو نوروں نے پکڑ لیا!

غالب — (اسی پہچ میں) اچھا! شمع بھی بجھ گئی!

حسین علی خاں — (چمچ کر) اور سنئے، میر گیش اور مولانا صہبائی قتل ہو گئے۔

غالب — (سرو آہ بھر کر) اللہ! اللہ!

حسین علی خاں — کلوہتا ہے مولانا فضل حق کو گورے پکڑ کر لے گئے!

غالب — (بے تابانہ) ہائے!

حسین علی خاں — اور نواب مصطفیٰ خاں اور مفتی صاحب کو بھی!

غالب — اچھا ہے، اچھا ہے! میں بھی اب کفن پہن کر زندگی کے دن گزار دوں گا۔ جاؤ کلوہتا کہو، میرے کپڑے لائے، میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں
 وہ حوالات میں میرے منتظر ہیں۔

(ہجوم کدیت پکارا)

حسین علی خاں — (کا پتہ ہوئی آواز میں) سرس کی گلی سے آدمی آیا ہے۔ دادا یوسف بیگ خاں کو گوروں نے مار ڈالا۔

غالب — مرگیا یوسف مرگیا! آؤ۔ آؤ! میرا بھائی۔۔۔ (قرعہ لگا کر) دیوالے کو گولی مار دی! آؤ۔۔۔ (کا پتہ ہوئی آواز میں) بیٹا لوگ یوسف کو مجھوں

پہنچے تھے۔ آج میں مجنوںوں سے بدتر ہوں۔ حسین علی خاں! دادا حضرت خدا کے۔۔۔ (حسین علی خاں کی آواز گویوں کی بارش میں گم ہو جاتی ہے)

بن علی خاں — دادا حضرت! حکیم صاحب تشریف لا رہے ہیں! — غالب — اب کیا فائدہ! — میرے سننے کو اب رہ ہی کیا گیا ہے۔

(پہ و فیسر) حمید احمد خاں

(الحمد)

عہد حاضر میں بحری دور کا انسان

آسٹریلیا کی شمالی اطراف کی آبادی اب بھی ”بحری دور“ سے گزر رہی ہے۔ یہ آج بھی پتھر گھس کر اپنے اوزار بناتے ہیں اور دو لکڑیاں آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہیں۔ مکانات کی تعمیر میں یہ پرندوں سے زیادہ نہیں ہیں اور بارش سے بچنے کے لئے درختوں کی چھال، گھاس اور جنگلی لکڑیوں سے کسی نہ کسی طرح بنے گھونسلے طیار کر لیتے ہیں۔ یہ آج بھی قدیم طرز کے شکار اور جنگلی پھل پھول پر اوقات بسر کرتے ہیں۔ اس ملک میں کوئلہ، تانبا، چاندی، ٹین، لوہا، سب کچھ ہے لیکن ان کے لئے بالکل بیکار ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یونٹو یہ لوگ سونے کو زندہ کر چلتے ہیں لیکن ان کی غربت کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ انھوں نے زمین کو بھی جوتے بونے کی کبھی کوشش نہیں کی اور نہ ان میں کبھی خوردنی اشیاء پیدا کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جو کچھ بھی اچانک ہاتھ لگ گیا یا قسمت سے سامنے آگیا اسی پر زندگی بسر کرتے رہے اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ المختصر انسان کی شکل و صورت اور جسم و حرکت رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ آج تک جانوروں ہی کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں

اس ملک کے باشندوں یا ان کی فطرت سمجھنے کے لئے ان جانوروں پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے جن کے ساتھ یہ ہزاروں صدی سے رہتے چلے آئے ہیں۔ جو جانور آج کے مہذب ملکوں میں ہزاروں صدی قبل پائے جاتے تھے وہ آسٹریلیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے جاناب گھروں میں ازمنہ قدیم کے جن جانوروں کے صرف ڈھانچے ملتے ہیں وہ آسٹریلیا میں آج بھی بہ کثرت پائے جاتے ہیں اس ملک کے جانوروں میں سب سے پہلے کنگارو سامنے آتا ہے اس کے اگلے پاؤں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے پاؤں نہایت مضبوط ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ جانور خطرناک نہیں لیکن چھپڑنے یا پیچھا کرنے پر اپنی حفاظت کے لئے اڑ جاتا ہے اور انسان کی جان تک لے لیتا ہے

زہریلے سانپ اور ککڑوں کے علاوہ اس ملک میں ایک قسم کی زہریلی چیونٹیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ سفید رنگ کی ہوتی ہیں اور زمین کے نیچے رہتی ہیں۔ ان کا دل کا دل باہر نکلتا ہے اور جو بھی لکڑی سامنے پڑ جاتی ہے اسے چبا ڈالتا ہے۔ ایک اور قسم کی چیونٹیاں ہوتی ہیں جو حملہ بھی کرتی ہیں۔ لیکن آسٹریلیا کے قدیم باشندے سب سے زیادہ اپنے یہاں کوؤں کو مارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کوئی بھیڑ بچہ دیتی ہے یا گرمی سے پریشان ہو کر تھک جاتی ہے تو کوئے اس کا گوشت نوچنے کے لئے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھیڑ کی آنکھ تک نوچ کر لے جاتے ہیں اور اس جانور کو گھل گھل کر مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جنگل میں راستہ بھول کر پیاس سے متیاب ہو کر گر پڑتا ہے تو کوئے اس کی آنکھ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اسی لئے یہاں کے باشندے کوؤں کو مارنے کے لئے دن دن بھر اس کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں

یہاں کے جنگلوں میں کچھ ایسے بھی پرندے رہتے ہیں جو انسان کے لئے کارآمد ثابت ہوئے ہیں ان میں ایک ”کوکا بورا“ ہے اس کی بولی ٹھیک انسان کی مہنسی جیسی ہوتی ہے۔ یہ سانپوں کے مارنے میں بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں کے باشندے اسے ”مقدس“ تصور کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے پرانے بے دوالوں کے خیالات اور معاشرتی زندگی پر انھیں جانوروں کا زیادہ اثر پڑا ہے

جب سے موجودہ دنیا کو آسٹریلیا کی دولت کا بہت لگا ہے بہت سے یورپین وہاں بس گئے ہیں اور ان کا اثر پرانے باشندوں پر پڑا ہے۔

لیکن بہت کم

”کارپٹریا“ کی خلیج کے جنوبی مغربی حصے میں قریب قریب ایک لاکھ سے زائد اب بھی قدیم باشندے پائے جاتے ہیں جو بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ جہاں یہ قومیں سکونت پذیر ہیں وہاں سال کے زیادہ حصے میں بانی اور اشیاء خوردنی کی بڑی قلت رہتی ہے اور اسی وجہ سے آبادی

بڑھنے نہیں پاتی۔ میں سے لیکر سو آدمیوں تک کی آبادی ایک جگہ پر رہتی ہے لیکن خاص خاص موقعوں پر اس آبادی میں وقتی اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان کی رسمیں بھی عجیب و غریب ہیں اور ان رسوم کو ادا کرتے وقت یہ لوگ اپنے ملک کے جانوروں اور پرندوں کی سی بولی بولتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ ان کے آباد اجداد کا جسم پورے انسان کا جسم نہیں تھا۔ اور ان کو پورا بنانے کا فخر جانوروں کے اندر رہنے والے فرشتوں کو حاصل ہے۔ کافی مقدار میں غذا میسر آنے کے باعث ان ”جبری دور“ میں رہنے والوں کے اہل بعض عجیب رسمیں برتی جاتی ہیں۔ مثلاً قوم کا نائیدہ بننے کے لئے آزمائش کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر آزمائش نہایت خطرناک ہوتی ہے۔ بچے جب بڑوں کو درد پہنچانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو ان پر کھانے پینے کی چیزوں کی پابندیاں عاید کر دی جاتی ہیں۔ انھیں ایک خاص قسم کی لذیذ چربی کھانے سے روک دیا جاتا ہے۔ جسے اس قسم کی چربی دستیاب ہوتی ہے تو سب سے پہلے بوڑھوں کو دیا جاتی ہے اور جو شخص اس قانون سے انحراف کرتا ہے اسے سخت سزا ملتی ہے۔ اور جادو کے اثر سے اندھے، لٹے اور لنگڑے ہونے کا خوف بھی دلایا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد کرایا جاتا ہے کہ ممنوعہ حرکات کا مرتکب ہونے سے وہ بھی جو بزرگی کی نشانی ہے، ظاہر نہ ہوگی۔ اس قسم کے سخت قوانین اور رسوم کا مقصد یہ ہے کہ بوڑھوں کو ذائقہ دار چیزیں ہمیشہ ملتی رہیں۔ جو شخص کسی خدمت سے ملحدہ کیا جاتا ہے اسے معزول ہونے سے قبل طرح طرح کی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ان عقوبتوں میں اس کا زندہ بھونا جانا بھی ہے۔ کندہ کی آگ پر دو پانچ منٹ تک چت لٹایا جاتا ہے، آٹھ دھیرے دھیرے تیز کر دیا جاتا ہے۔ پھر پانچ منٹ تک وہ پٹ لٹایا جاتا ہے۔ شخص مذکور کو برابر کروٹ بدلتے رہنا پڑتا ہے تاکہ اس کے جسم کا ہر حصہ جل سکے۔ اس آزمائش کے ختم ہونے کے بعد وہ شخص رسم ادا کرنے والے بوڑھوں سے پوشیدہ باتیں سیکھنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بوڑھے اس موقع پر اپنے آپ کو قوم کے آباد اجداد کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اسی لئے ان کے جسم پر خاص قسم کی نقاشی بھی ہوتی ہے۔ اپنے جسم پر سانپ کی تصویر بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اسی کو یہ لوگ آدمی کو پیدا کرنے والی ”مقدس تہی“ سمجھتے ہیں۔

اس کے علاوہ زبان شکافی اور موت تراشی کا رواج بھی ہے۔ قوم کے کسی شخص کی وفات پر گرم پتھر سے سینے کو داغنے کی رسم بھی پائی جاتی ہے۔ مرد اپنے بالوں کے بدلے عورتوں کے بال کاٹ کر اپنی بانہوں پر باندھتے پھرتے ہیں۔ دانت توڑ دانے کا رواج اب مردوں سے اٹھ گیا ہے لیکن عورتوں کے لئے لازم کر دیا گیا ہے۔ چھڑی سے مار مار کر پہلے ان کے دانت ہلا دئے جاتے ہیں اور پھر پتھر کی مرد سے اکھاڑے جاتے ہیں۔ اس عمل کے بعد عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہو گئی ہیں۔

طرح طرح کی عقوبتیں برداشت کرنے کے باعث یہاں کی عورتوں کی عمر بہت کم ہوتی چکیں سال کے اندر ہی ان میں پیری کے تمام آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے زیادہ اذیت برداشت کرنے والی عورتیں دنیا کے اور کسی ملک میں شاید ہی ملیں۔ کھانے کی تمام اچھی چیزوں سے عورتوں کوვნہ کرنا پڑتا ہے، رسوم ادا کرتے وقت بھی کھانے پینے کی عمدہ چیزیں ان سے الگ کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے ہاتھوں اور بھی طرح طرح کے ظلم ہوتے رہتے ہیں۔ کسی قبیلہ کے چار آدمی اگر تھوڑے عرصہ میں مرجاتے ہیں تو سب عورتوں کو ایک سال تک گونگار ہنا پڑتا ہے۔ وہ ایک لفظ نہیں بول سکتیں۔ سال کے آخر میں وہ مرد کا ہاتھ دانت سے کاٹتی ہیں اور اسے کھانا دیتی ہیں۔ اس کے بعد انھیں اس قید سے نجات ملتی ہے۔ اگر کوئی عورت تکلیف برداشت کرنے کے ڈر سے بھاگنے کا ارادہ کرتی ہے تو اس وقت وہ ایک خاص طرح کی آواز سنتی ہے جسے اس کی قوم کے تمام افراد ”توانیکا دیو“ کی آواز مانتے ہیں۔ اس آواز کا مفہوم وہ یہ سمجھتی ہے کہ دیو مذکور اس کو نہ بھاگنے کی تلقین کر رہا ہے۔ بڑی ہو جانے پر وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتی ہے کہ وہ آواز ایک کھوکھلی لکڑی سے نکلتی ہے تاہم سماج کے قانون کے مطابق وہ اس راز کو کسی پر افشا نہیں کر سکتی۔

کھانے کی چیزیں کثیر مقدار میں نہ ملنے کے باعث سب انھیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اسے سحر کا نتیجہ جانتی ہیں اور یقین رکھتی ہیں کہ یہ جادو دشمن نے زہریلی ہڈی کی شکل میں ان پر کیا ہے۔ علاج کے لئے مریض لیٹ جاتا ہے اور جادو جھاڑنے والے کچھ دیر اسے خود سے دیکھتے ہیں اس کے بعد مریض کے جسم پر لیٹ کر اس کی مالش کرتے ہیں اور دانت سے کاٹ کاٹ کر زہر نکالتے کی کوشش کرتے ہیں۔

فطری موت پر بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ اس لئے اس سلسلہ میں وہ عجیب و غریب رسمیں ادا کرتے ہیں۔ جس وقت کوئی شخص نزع کی حالت میں ہوتا ہے اسی وقت سے ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ روتے چلاتے اور بے ہوش ہونے لگتے ہیں۔ عورتیں اپنی ران کو زخمی کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی یہ

زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتیں۔ ایک شخص کے مرتے ہی عورت مرد سب چھڑی لاشی ہاتھ میں لیکر ایک دوسرے کو مارنے ہوئے جلوں بنا کر نکلتے ہیں۔ اس موقع پر ایک دوسرے کے چلے سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس لئے لوگوں کا جسم ہولناک ہو جاتا ہے۔ تین روز کے بعد لوگ کسی کھوہ کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کسی جانور یا پرندے کا نقش قدم ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نشان انھیں مل جاتا ہے تو اس کے ذریعہ سے وہ اُس دشمن کا پتہ لگا لیتے ہیں جس کے سحر سے اس کا انتقال ہوا ہے اور اس سے وہ انتقام لیتے ہیں۔ اگر درخت کی کھوہ میں انھیں کوئی نشان نہیں ملتا تو وہ لاش کو ایک سال تک وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سال کے ختم ہونے پر لاش کی ہڈیاں نکالی جاتی ہیں۔ اس موقع پر سب کم عمر جوان بٹھر کے کلہاڑے سے اس کے ڈھانچہ کو توڑتا ہے اور ہاتھ کی ایک ہڈی کو چھوڑ کر باقی تمام ہڈیوں کو درخت کی چھال میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو مردوں کا گوشت کھانا اپنا مذہبی فرض سمجھتی ہیں۔ کیونکہ اس سے وہ سمجھتی ہیں کہ مرنے والا پھر انھیں کی قوم میں جنم لے گا کچھ قومیں ایسی ہیں جو درخت کے کھوہ سے ہڈی نکال کر اسے سفید جیونٹیوں کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ صرف ہاتھ کی ہڈی یا سس رکھ لی جاتی ہے۔ قوم کا سردار اس ہڈی کو کھال میں لپیٹ کر کسی درخت کے کھوہ میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد لوگ شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شکار کا گوشت پتے میں لپیٹ کر مرعوم کے ہاتھ کی ہڈی کے ساتھ جو الگ لپیٹی جاتی ہے۔ مرعوم کے باپ کو دیدی جاتی ہے۔ اس موقع پر تمام عورتیں جمع ہو کر روتی چلاتی ہیں۔ مرنے والے کا باپ سب سے زیادہ معر عورت کو ہڈی رکھنے کو دیتا ہے۔ باقی عورتیں کھانے کے لئے سانپ بکائے لگتی ہیں۔ اور مرنے والے کا بھائی بڑھی عورت سے ہڈی لے کر کسی گڑھے میں دفن کر دیتا ہے۔

یہ لوگ ان رسوم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ رسوم ہی ان کی دہشتگی کے بہترین سامان ہیں اگر ان کو اٹھا دیا جائے تو ان کی زندگی نے لطف ہو جائے

عورتیں کھانے کے لئے سانپ، چھپکلیاں، یا گھاس کے بیج جمع کرتی رہتی ہیں۔ سارا کام یہاں عورتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ مردوں کو فراغت ہی رہتی ہے۔ انھیں جب اور کوئی رسم و رواج ادا نہ کرنا ہوتا تو کسی خاص جگہ پر اکٹھے ہو کر پرندوں کے پر سے اپنے آپ کو سجاتے اور رقص کرتے ہیں اس رقص کو وہ ”کوروبوری“ کہتے ہیں۔ اس جشن میں وہ بچوں اور عورتوں کو شریک نہیں کرتے۔

نظیر صدیقی

عورت اور تعلیمات اسلام

از مالک رام ایم۔ اے

نادان لوگوں کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے عورت کی اصلاح اور اس کے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اس کو لوٹری کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ ہمارے لیکر لحد تک عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید نہ کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو، اور اس التزام کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ کتاب نہایت نفیس کاغذ پر پاکیزہ طباعت و کتابت کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول۔ نگار بک ایجنسی لکھنؤ

کیا اس کتاب کا مطالعہ آپ کر چکے ہیں۔ اگر نہیں۔ تو پہلی فرصت میں اسے طلب فرمائیے :-

”۵۵ سال کے بعد“

یہ کتاب نفسیات علمی پر اتنا مفید و دلچسپ لٹریچر ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں لینے کے بعد اس وقت تک چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک کم نہ کر لیں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

۱۔ دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا۔

۲۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات نو کا آغاز ہوگا۔ قیمت ۱۲ روپیہ منیجر شکار

ادب لکاتب اشاعر

(افادات علی حیدر طباطبائی نظم مرحوم)

ادنی تغیر کے ساتھ

جس طرح گانے میں آواز اور جسمانی حسن میں اعضا کا تناسب ضروری ہے اسی طرح شعر و ادب میں تناسب الفاظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے گو اس کا تعلق زیادہ تر ذوق و وجدان سے ہے اور اس کا کوئی عام اصول مقرر نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر ہم الفاظ یا ترکیب کے حسن و قبح کو پہچان سکیں، تاہم اہل فن نے کچھ اصول منضبط کر دیے ہیں مثلاً:-

- (۱) کلام کو تنافر سے پاک ہونا چاہئے۔ اس سے مراد ایسے حروف کا اجتماع ہے جو قریباً لخرج ہیں جیسے یہ جملہ حیدر آباد میں مشہور ہے:-
دکیا ہٹ لی پتلی ہتی) چونکہ اس جملہ میں ب، پ، ٹ اور ت سب قریباً لخرج ہیں اس لئے ان کا اجتماع مناسب نہیں
- (۲) دو لفظوں کی ترکیب سے اگر کوئی ایسا کردہ معنی پیدا کرے والا لفظ بن سکتا ہو یا جس میں ذم کا پہلو نکلے۔ تو اہل لکھنؤ نے اسے قابل ترک قرار دیا ہے۔ مثلاً ایک صاحب کا مصرع ہے:

منہ تمھارا ہے اور میری نظر دونوں ساتھ — یا — منہ تو دیکھو آئینہ کا یہ صفائی لاسکے

پہلا مصرعہ میں ”موت مارا“ اور دوسرے میں ”موت اور دیکھو“ کا لفظ ہوتا ہے یا مثلاً ایک مصرع ہے:-
”سب ترے ناز ہیں گو زندہ ہی کمرے والے“ — اس مصرع کا لکھنؤ میں یہ نتیجہ ہوا کہ جناب مرزا اوج نے کلیہ بنالیا کہ گو کے بعد ایسا لفظ ہی نہ آنے پائے جس کی ابتداء سے ہو۔

شیخ ناسخ کے شاگرد سید علی حسن اشک مرحوم منصب داروں میں تھے اور صاحب دیوان تھے۔ ایک دفعہ مشاعرہ میں ان کی زبان سے یہ مصرع نکل گیا:-
”دست و پا دیں گے گواہی مری روز محشر“ — لوگوں نے مصرع بار بار پڑھوایا اور آج تک بچے کا ذکر چلا جاتا ہے۔
قدیم زمانہ کا ذکر ہے کہ مول تازہ وارد لکھنؤ کے مشاعرہ میں شریک ہوئے۔ مقطع یہ تھا:-

یہ آرزو ہے کہ شمشیر ناز سے گردن کوئی ملول کی اُس رہ گزار پر مارے

سامعین کو تاب ضبط نہ رہی ہر شخص کہتا تھا دوسرا مصرعہ پھر فرمائیے۔ دوسرے مصرعہ سے حد درجہ قبیح معنی پیدا ہوتے ہیں۔
(۳) الفاظ مضحک و رکیک کے علاوہ دیوں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے مقصود کے علاوہ کچھ اور معنی پیدا ہو سکتے ہوں بڑا ہے، کیونکہ اس سے سننے والے کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً میں نے ایک مطلع کہا:-

پھری ہوئی مری آنکھیں ہیں تیغ زن کی طرف — کچھ کو چھوڑ کے بسمل چلا ہرن کی طرف

ساتھ ہی خیال ہوا کہ اس کو بول بھی لکھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں:- ”چلا ہے زن کی طرف“ — اس لئے یہ مصرع بدل کر یوں کر دیا:-
”چلا ہے چھوڑ کے بسمل مجھے ہرن کی طرف“ — ایک مرثیہ کا مصرع ہے:- ”تمام شہر ہے شایق علی کے پیاروں کا“

ہیں دھوکا ہوتا ہے کہ شاید شایق علی کسی خاص شخص کا نام ہے۔ میر موتس مرحوم کی غزل کا مطلع ہے :-
کیا خبر لائی صبا موسم گل لانے کی
بوتلیں سرخ ہیں ساقی ترے میخانے کی
نے میں گل کا لام دوسرے لام سے مل جاتا ہے اور بُرا معلوم ہوتا ہے یا مصرع :-
”چمن میں گل، گلوں میں بو ہے جب تک“ — پڑھنے
گلگلوں ہو جاتا ہے۔

شیخ ناسخ نے اپنے تلامذہ کو اخیر زمانہ میں جو وصیت کی تھی اس میں اس امر کی بھی ہدایت کی تھی کہ کسی لفظ کے آخر سے الف، واو، ہی کا
تکلف کرادینا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور برہنگی کلام کے منافی ہے۔ لیکن شیخ کی اس وصیت پر کسی سے عمل نہ ہو سکا۔ شیخ کا قہر کرنا اس بنا پر تھا کہ فارسی
ہیں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ میگنی و میروسی میں سے ہی کو گرا دیں یا گفتگو و شست و شو میں سے واو اور دریا و گویا میں الف سا قحط ہونے دیں۔
الف مقصورہ کو وہ لوگ کبھی الف سمجھتے ہیں کبھی ہی اور محمد تقی خاں سپہر نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ الف مقصورہ کو ہی کی طرح بھی نظم کر سکتے
ہے۔ آزاد مرحوم آب حیات میں خواجہ آتش پر علوہ بے دود کے استعمال پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض ان کا غلط ہے۔ علوہ میں ہ نہیں ہے
ف مقصورہ ہے اور علوہ بے دود اور علوہ ہی بے دود دونوں طرح لکھنا صحیح ہے۔ ہائے محقق کو فارسی والے کبھی گراتے ہیں اور کبھی نہیں گرتے
غالب مرحوم، مرثیہ کی ہ کا گرا نا لازم سمجھتے ہیں مثلاً :-
”دل میں چھری چھو مرثیہ گر خوں چکاں نہ ہو“ — مجھے یہ نہایت بُرا معلوم ہوتا ہے۔
دوسری کا مصرع ہے :-
”مرثیہ تیرگی بُردہ از پیر زاغ“ — اس میں مرثیہ کی بندش اچھی معلوم ہوتی ہے۔

جلال مرحوم نے ایک دفعہ اپنی کچھ غزلیں مجھے سنائیں یہ کہہ کر کہ اس میں کوئی حرف دبے نہیں پایا ہے۔ میں نے ان غزلوں کو سنکر کہا کہ شیخ کا
غصہ وہ نہیں ہے کہ میں، سے، کو، کے میں بھی ہی اور واو نہ گرسے، فارسی والے کبھی دو اور تو اور پو کا داؤ گراتے ہیں۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ جن حرف
کرنا جن الفاظ میں گراں معلوم ہوا انھیں نہ گرا نا چاہئے، کہنے لگے میں نے تو التزام کیا کہ کوئی حرف نہ گرسے اور اس میں زیادہ بندش کی صفائی معلوم
تی ہے، میں نے کہا جب نہیں اور ہیں اور میں کا فون آپ نہ بچا سکے تو التزام کہاں رہا، اس پر وہ ہنسنے لگے۔
فارسی والے آخر کلمہ سے الف نہیں گراتے لیکن ابتدائی کلمہ کے الف کو بے تکلف گرا دیتے ہیں، اردو میں بھی باتفاق اسے جائز سمجھتے ہیں مگر
بعض جگہ سلاست کلام کے منافی معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مصرع ہے :-

لکھنوی شرح اس کی تو ہو جائے کتاب عبرت — یا جیسے — ہوئے ہیں حاکم شرع آج ساقی کو شر
پنے مصرعہ میں ”شرح اس کی“ ”شر اس کی“ ہو گیا اور دوسرے مصرعہ میں ”شرع آج“ ”شر آج“ پڑھا جاتا ہے۔

اردو میں عربی فارسی کے جو الفاظ پائے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں :-

ایک وہ جن میں اہل ہند نے لفظی و معنوی کوئی تغیر نہیں کیا جیسے الم و رقم وغیرہ ایسے الفاظ بے تامل استعمال کئے جاسکتے ہیں۔
دوسرے وہ الفاظ جن میں لفظی تغیر ہو گیا ہے جیسے علف کو خلف اور حرف کو حرف بول یا دیوانہ کو دوآنہ، بیعانہ کو بیانہ، المضاف
والمضاف، لیمو کو نمبو کہ دیا کرتے ہیں یا جیسے موسم و موکب و موقوف و موشع و موقع و مولد و مورد وغیرہ اور سید و جید و میت و تیر وغیرہ میں
حرف آخر کے ماقبل فتح دیا کرتے ہیں حالانکہ صحیح یہ ہے کہ کسرہ پڑھیں یا جیسے حص حص حص کو ایک صاحب اسے ایسے میں سمجھے اور لیس کے ساتھ
اسے قافیہ کر دیا۔ اس قسم کے الفاظ کا صحیح استعمال لازم ہے۔ اسی طرح خون و جنون و زمین و آسمان وغیرہ بے اعلان فون ہندی الفاظ
ہیں، اس لئے ایسے الفاظ کی ترکیب فارسی میں لا کر اعلان فون کا باقی رکھنا غلطی ہے۔ کیونکہ اہل فارس کی زبان میں اعلان فون نہیں ہے اس
غلطی سے بھی شعرا احتراز کرتے ہیں تاکہ ترکیب میں ہندی و فارسی الفاظ کا خلط ملط نہ ہو جائے، لیکن متع۔ سوا اور بعض یہ تین لفظ اس قدر زبان
پر چڑھے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کو بے تکلف ہندی لفظوں کی طرف مضاف کر دیتے ہیں اور یہ آفت معتبر لوگوں کے کلام میں بھی موجود ہے مثلاً :-
”سوائے اس کے کہ آشفہ سر ہے کیا کہئے“ — مع تین رقوم جو اہر۔ بعض لوگ وغیرہ۔ یہ عامیانہ محاورہ ہے اور لطف یہ ہے کہ مضاف الیہ میں

کبھی کبھی کے بھی لگا دیتے ہیں مثلاً ”سوائے تم لوگوں کے میرا کون ہے“ ”میرے دوڑے بالوں کے روانہ ہوا“۔ اسی طرح بعض اخصیص میں کسرۃ اضافی سے غفلت کرتے ہیں مگر جو لوگ لکھے پڑھے ہیں وہ اس سے احتراز کرتے ہیں۔

تیسرے وہ الفاظ عربی و فارسی کے ہیں جن میں معنوی تغیر ہو گیا ہے، یعنی اہل زبان اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اہل ہند کسی اور معنی میں مثلاً محرم کا لفظ اردو میں (گیا) چھوٹے کپڑوں کے معنی میں مستعمل ہے اور عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس سے پردہ نہ کیا جائے یا تردد کا لفظ عربی میں اور رفت کے معنی میں ہے اور اردو میں فکر و تشویش کے معنی میں بولتے ہیں یا جیسے لفظ خم کہ فارسی میں تڑی کے معنی میں ہے اور اردو میں تڑ کے معنی میں بولتے ہیں یا جیسے لفظ خفت اردو میں شرمندگی کے معنوں پر مستعمل ہے۔ اس قسم کے الفاظ کا تفحص کرنا چاہئے اور ان کو ہندی سمجھنا چاہئے۔ انہیں فارسی۔ عربی کا لفظ سمجھ کر ترکیب اضافی سے بچنا چاہئے۔ یعنی جس طرح کپڑہ رنگین کہنا صحیح نہیں۔ اسی طرح محرم رنگین اور چشم تم کہنا بھی ناجائز ہے کیونکہ کسرۃ انسانی یا توصیفی فارسی الفاظ کے لئے مخصوص ہے اس قسم کی غلطیوں سے بچنا بہت مشکل امر ہے میں نے مرزا بیدل کے کلام میں دیکھا ہے۔ ”فارغ از جوش غبار است زمینے کہ خم است“۔ اور فیضی سا شخص بھی دھوکا کھا گیا، اگر کوئی کہے کہ بیدل فیضی جو کچھ کہ جائیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو اہل فن اس کو نہیں مانیں گے۔ اہل زبان کبھی چشم تم نہیں کہتے جب کہیں گے تم چشم کہیں گے ان تینوں قسموں کے علاوہ ایسے لفظ بھی اردو میں بہت سے بولے جاتے ہیں کہ ہندیوں نے کسی عربی یا فارسی لفظ سے ان کا اشتقاق کر لیا ہے اور اہل زبان اس اشتقاق سے بے خبر ہیں مثلاً تونہ تو فارسی لفظ ہے اس سے ہندیوں نے تازت مصدر عربی بنایا۔ اسی طرح علالت، بختالت، زبانت، لیاقت، شجاعت، ملت، یکا نکلت وغیرہ ہندیوں نے قیاس سے مصدر بنائے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال اکثر تونا جائز ہے لیکن اگر کوئی لفظ نصحا کی زبان پر چڑھ گیا ہے جیسے بادشاہت وغیرہ تو اسے ہندی لفظ سمجھنا چاہئے کسرۃ اضافی یا توصیفی یا کسی اور ترکیب عربی و فارسی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا درست نہیں مثلاً جس طرح پیار و چاہت بھطف فارسی کہنا جائز نہیں اسی طرح امارت و بادشاہت کہنا بھی نادرست ہے۔

بعض الفاظ میں یاے مصدری زیادہ کی جاتی ہے حالانکہ وہ سب الفاظ خود معنی مصدری رکھتے ہیں یہ بھی ہندیوں کا تصرف ہے جیسے استقامی، تغافل، طغیانی، غلطی، صفائی، ادائی، اجرائی وغیرہ۔ بعض الفاظ میں علامت جمع زیادہ کر دیتے ہیں حالانکہ وہ سب الفاظ خود جمع ہیں جیسے اغیاروں، کفاروں، اردو احوں، آثاروں، اعمالوں۔ یا یہ کہ فارسی یا ہندی الفاظ میں علامت جمع عربی کی لگا دی جیسے جاگیرات، دیہات، باغات، جہازات، بہتات وغیرہ اسی طرح لوازمات و احکامات کو بھی سمجھ لیجئے۔ یا اسی طرح اسم صفت بہت سے ہیں جو ہندیوں نے تراشے ہیں۔ جیسے حرفتی، صنعتی، پیشگی، گھمنڈی، جوشیلا، شوقین، سمجھدار، دصنمدار، طرحدار، تابعدار وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ کا تفحص کرنا اہل قلم کو ضرور ہے ورنہ خطا سے نہیں بچ سکتے۔ ابو الفضل ساعلم اور لکھے۔ ”از محر احتیالی روزگار کم فطرت“۔ یہاں میں نے یہ تاویل کر لی کہ احتیالی میں یاے مصدری کاتب نے بڑھادی ہوگی۔ لیکن ”مسرة الصدور و مغفرة القدر“ میں کیا تاویل ہو سکتی ہے یا عند انوارہش و علمک ناقصک و محبت ناقصک، و مخدوم الانامی و اعتضاد الکرامی و مخلصان اعتضادی و مخلصان استنظامی و قبلہ گا ہی وغیرہ میں شوخی قلم کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں تعجب ہے کہ قدرتی، فطرتی، عادی کہنا تو غلط یا ہندی سمجھا جائے اور کم قدرتی و بلند فطرتی و خوش عادی فارسی صحیح ہو جائے۔ مثلاً:-

آہم بروئے آئینہ مہ کلف شود
ایں گرم الفتی تو تا بر طوط شود

بعض الفاظ اردو میں ایسے زبان زد ہیں کہ ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کس زبان کے ہیں اور اصل ان کی کیا ہے۔ جیسے الغاروں، زرغسل، الماعوجی، لقات، مرزقی، مزمنہ وغیرہ یہ سب الفاظ عامیانہ سمجھے جاتے ہیں اور اہل ادب ان سے بھی احتراز کرتے ہیں۔

اکثر الفاظ انگریزی کے اردو میں ملتے چلتے جاتے ہیں اہل ادب ان کے استعمال سے بھی احتراز کرتے ہیں۔ بلکہ عربی و فارسی کے سوا جن جن زبانوں کے الفاظ اردو میں ملکر اصل سے متجاوز ہو گئے ہیں ان کا صحیح کر کے استعمال کرنا ہرگز درست نہیں سمجھتے مثلاً بوتل، لمبر، لالین، بسکٹ وغیرہ کو اب ہندی ہی سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح سنسکرت اور بھجا کا کہ بہت سے الفاظ اردو میں آکر بدل گئے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو خاص طبقہ والوں کی اصطلاح ہیں مثلاً کبوتر بازوں نے گھاگھ کا لفظ یا نخلچا کبوتر کے لئے وضع کیا ہے، اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص بڑے گھاگھ ہیں یا یہ

پہلیس سے زائد ہے تو اسے سمجھنا چاہئے کہ اس شخص یا بچہ کو کبوتر قرار دیکر ایسا کہا گیا ہے، اسی طرح ایک مثال یہ ہے: ”فلاں عورت کو کڑا رہی؟“ یا اے مرغی سمجھ کر ایسا کہا یا ”میری ان کی دودھ چو نہیں ہو گئیں۔“ مرغبا زوں کی زبان ہے اسی طرح شیخی بگھارنا۔ جھار ڈوپھیر دینا باورچینوں کی اصطلاح ہے۔ کہتے ہیں ”اں کو تو گڑی مل گئی“ یہ کسانوں کی اصطلاح ہے یا رتی چڑھ گئی جو ہریوں کا محاورہ ہے۔ اسی طرح کاڑھی چھننا اور چٹکے چھوٹنا سمجنگ پینے والے اور جواری بولتے ہیں یا مثلاً شے دینا اور پیچ چڑجانا اور پٹیا توڑنا کنکوٹے کے مصطلحات سے ہے، فوج و فوجیاء کی گہری بولا صورت اور غیرہ عورتوں کی زبان ہے یہ سب محاورات ایسے ہیں کہ اہل زبان بھی جب تک ان کی اصل سے واقف نہ ہوں محل استعمال میں غلطی کرتے ہیں۔

ہر زبان میں بعض الفاظ محل مدح کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور بعض انھیں کے ہم معنی مقام ذم میں مستعمل ہیں مثلاً توانا اور ٹانٹھا اور شہنشاہ اور دہنکا یا چھتریا اور لقات، اسی لئے آسمان شکوہ و سپہر مرتبت کہنا صحیح ہے اور چرخ شکوہ یا چرخ مرتبت کہنا غلط۔ اس کے علاوہ ہر فلم کو اس بات کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض الفاظ کا استعمال کہیں پسند کرتا ہے اور کہیں وہ پسند پیدا نہیں ہوتا۔ ادیب وہی ہے جو ہر لفظ کے محل استعمال کو اچھی طرح جانتا ہو اور ہر مقام میں جو نازک فرق ہے اسے پہچانتا ہو۔ مرزا ادیب کی زبان کہیں محاورہ لکھنؤ سے الگ تھوڑی ہے بلکہ ہر لفظ اور ہر محاورہ ان کا اردو کے لئے سند ہے لیکن میر انیس کی زبان اور ہی کچھ ہے۔

اردو کے بعض الفاظ لکھنؤ کے اکثر غزل گوؤں نے ترک کر دیئے ہیں، ان لوگوں میں رشک و تجرو اسیر و آتش ہیں اور متبعین میں عشق و جلال و امیر و منیر و قدر بلگرامی ہیں۔ متروکات میں کہیں تو تخفیف لفظ کو انھوں نے منشاء ترک قرار دیا ہے مثلاً ملک میں بہ نسبت ملک کے تخفیف ہے اور دکھلانا، بتلانا اور بٹھلانا کے مقابلہ میں دکھانے، بتانے، بٹھانے میں اختصار ہے۔ ہوسے کے بدلے ہو کہنا بہتر ہے۔ ہر گام میں گام، ادھر کو اور کدھر کو میں کو بیکار ہے۔ کہیں انھوں نے قیاس خوبی کو بھی دخل دیدیا ہے، مثلاً آنکر کہنا غلط سمجھتے ہیں اگر چاہئے بسحوں سے غلط ہے سب سے کہنا چاہئے۔

کہیں خلاص فصاحت ہونے کو سبب قرار دیا مثلاً مرزا، ترا قابل ترک ہے میرا، تیرا کہنا چاہئے۔ لیجے، دیکھے، لیجے کی جگہ لیجے، دیکھے، کیجئے کہنا اچھا ہے، گر کے بدلے اگر اور سدا کے مقام پر ہمیشہ اور پیر، امیر کی جگہ لیکن، گر کی جگہ یاں، واں کے محل پر یہاں، وہاں، تمیں کی جگہ کو کہنا چاہئے۔ ان سب باتوں پر انیس و دبیر و مونس و آتش و وحید و نفیس وغیرہ اور بعض غزل گوؤں نے بھی اعتنا نہیں کیا، ان کے شاگردوں میں البتہ اس کی پابندی رہی اور بعض شعرائے جہلی مثلاً مرزا آدش وغیرہ کے دھوکے میں آکر ان باتوں کے پابند ہو گئے، ان متروکات میں جہاں جہاں تخفیف لفظ و قیاس خوبی کو انھوں نے منشاء ترک ٹھہرایا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ رہا یہ کہ جن الفاظ میں انھوں نے خلاص فصاحت ہونے کو سبب ترک خیال کیا ہے اس پر عمل کرنا البتہ بہتر ہے۔ ہاں ایسے الفاظ کا استعمال جو زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں کسی قدر غیر فصیح ہونے کے باوجود ہر انہیں ترک کو اگر خیرات نے ترک کر دیا ہوتا تو یہ شعر کا ہیکو سننے میں آتا:

گو دل سے زباں تک ہیں ہزاروں ہی گلے پر کچھ منہ سے نکلتا ہی نہیں وقت ملے پر
البتہ نثر میں اس کی پابندی نہ کرنا ستم ہے۔ اسی طرح تمیں کو بالکل چھوڑ دینا بھی مشکل ہے۔ ایک شخص سے کسی نے کہا کہ تمیں کا لفظ نہ بولا کیجئے انھوں نے جواب دیا کہ اگر مجھے یہ کہنا منظور ہو کہ ”اپنے تمیں میں بیوقوف سمجھتا ہوں“ تو کیا اس کے بدلے میں یہ کہوں کہ ”آپ کو میں بیوقوف سمجھتا ہوں“

(نوٹ) اس مضمون کا سلسلہ کئی چھپنے تک جاری رہے گا۔ اس کی دوسری قسط آئندہ ماہ دسمبر میں

شایع ہوگی اور باقی قسطوں کا سلسلہ سالانہ کی اشاعت کے بعد مارچ ۱۹۷۸ء سے پھر شروع ہوگا

(ادریٹر)

باب الاستفسار

مذہب عالم اور خدا کا تصور

(۱۴-۱۵، موتہاری)

مکرمی - سلام منوں !

مجھے مذہب عالم کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کے لئے سارے ہندو پاکستان میں اگر کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ آپ ہیں اور مجھے امید ہے کہ علم کے اس سمندر میں جہاں پڑھتی ہوئی سو میں دعوتِ نظارہ دے رہی ہیں وہاں اترتی ہوئی آپ ایک پیارے کو اس کی پیاس بجھانے کا بھی موقع عنایت کریں گی !

تاریخ کے لحاظ سے مذہب عالم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ایک وہ جو اپنی دوکان بڑھا چکے ہیں اور دوسرے وہ جو اب بھی کشت و خون کا بازار گرم کئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک پیچیدہ گروہ کا تعلق ہے میرے خیال میں آریہ، مصری اور یونانی قومیں ثقافتی اعتبار سے آج بھی اپنی انفرادیت کا دعویٰ کر سکتی ہیں مگر کیا مذہبی طور پر بھی ایسا ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے کیا ان میں خدا اور اس کی پرستش کے لحاظ سے بھی یکگرت پائی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو کسی اور نہیں تو کیا بعد ہے؟

آریہ قوم سے میری مراد ان ڈیڑا ڈیڑوں (Indo Aryans) سے ہے جن کی تہذیب ایشیا میں اگر ہڑپہ اور موہنجو دڑو کی سرزمین سے سر اٹھا رہی ہے تو یورپ میں مسو پوٹامیہ کے طہوں سے (جیسا کہ خیال ہے) اسی طرح مصری تمدن سے فراعنہ مصر کا تمدن مراد ہے اور یونانی ثقافت سے وہ ثقافتی دور جب ڈیڈا (Dionysus) کے مندر بنانے کے جذبے نے وہاں والوں میں گردش لی تھی !

اب رہے موجودہ دور کے مذہب تو ان کی رو سے ساری دنیا کی آبادی مندرجہ ذیل قوموں پر مشتمل ہے :

۱۔ زرتشت

۲۔ اہل ہندو

۳۔ چین

۴۔ بودھ

۵۔ نصرانی

۶۔ مسلمان

۷۔ سکھ

۸۔ بالشوکی

۱۔ قدیم باشندے (Ancient Peoples)

۱۔ گرین لینڈ اور آئس لینڈ کے اسکیمو

۲۔ امریکہ کے سرخ ہندی

۳۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندے

۴۔ افریقہ

۵۔ ایشیا

۶۔ یورپ

۷۔ اسرائیلی (یہودی)

کیا میں کسی اور مذہب کا نام گزانا تو نہیں بھول گیا؟ اور اگر بھول گیا ہوں تو کیا آپ میری رہنمائی کی تکلیف گوارا فرمائیں گے؟۔ اب ان مذہب کے متعلق جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان میں انفرادی طور پر خدا کا تھیں (Polytheism) کے کیا طریقے ہیں اور قدامت کے لحاظ سے ان کی تقسیم کھلی؟

کیا یہ سوالات آپ کے قیمتی وقت کے شایان شان ہیں؟ — یا پیا سے کو ششم ہی ملے گی؟ — اگر کچھ کتابیں ایسی ہوں جن سے ان عطایں پر میر حاصل معلومات بہم پہنچ سکیں تو میں شاید اپنی مدد آپ کر سکوں مگر قیمتی کتابوں کا قفل مجھ جیسا طالب علم شاید نہ ہو سکے! پھر بھی اگر گراں خاطر نہ ہو اور آپ ان کے نام ارسال فرمادیں تو میں کتب خانوں کی خاک بھی چھان لوں!

اب سب کی طرح میں بھی جواب جلد ارسال فرمانے کی گزارش کیسے کروں جب یہی پتہ نہیں کہ آیا یہ خط آپ کے لئے جواب کے قابل بھی ہے!

(نیکار) آپ کے سوال کے دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ پرانے زمانہ کی قوموں میں خدا کا تصور اور اُس کی پرستش کے طریقے کیا تھے اور دوسرا یہ کہ موجودہ اقوام میں اب اس کے کیا معنی ہیں۔

پرانے زمانہ میں وادی سندھ (ہڑپا اور مہنجداد وغیرہ) میسوپوٹامیا۔ مصر اور کریٹ میں قریب قریب یکساں تمدن پایا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ "شیو اور شکتی" کی پوجا کرتے تھے یعنی وہ نیچر کی پیداوار پرورش کرنے والی قوتوں کا تصور مرد و عورت کی شکل میں کرتے تھے۔ عورت کو "ہاماتا" مانتے تھے جس کے بت اس طرح بندے جاتے کہ وہ اپنے ماتھے سینے پر رکھے ہوئے ہے۔ ایسے بت ہر جگہ ملتے ہیں۔

یہ دیوی بائل والوں میں ایشتر کہلاتی تھی جس کا خاوند بعل دیوتا تھا۔ مصر والوں میں یہی جوڑا آتیسس (دیوی) اور اسپرنیو کہلاتا تھا۔ اسی طرح مختلف مقامات پر ان دیوی دیوتاؤں کے مختلف نام تھے۔ جنہیں خوش کرنے کے لئے قربانیاں کی جاتی تھیں اور نذریں چڑھائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد یہ تصور پیدا ہوا کہ خدا ایک قوت ہے جس کے تین کام ہیں۔ پیدا کرنا۔ پالنا اور مارنا۔ اہمیت قوتوں کا تصور تین انسانوں کی شکل میں کیا گیا جن کے نام مختلف اقوام میں یہ تھے:-

میسوپوٹامیا	ہندوستان	یونان	روم
پیدا کرنے والا	پرہما	زیتیس	جو پیٹر
پالنے والا	دشنو	پوزیڈان	نیپچون
مارنے والا	ہیش (یا شیو)	ہیڈس	بلوڈ

میسوپوٹامیا کے لوگ اپنے تینوں دیوتاؤں کو ایک ہی مرتبہ کا مانتے تھے، لیکن یونان اور روم میں زیتیس اور پیٹر ہی سب کچھ تھے۔ برخلاف اس کے ہندوؤں میں آفریدگار دیوتا غائب ہو گیا دشنو اور ہیش (شیو) رہ گئے اور ان میں بھی شیو کے ماننے والوں کی اکثریت ہے۔

پھر ان دیوتاؤں پر ان کی شکلیوں (بیویوں) کا اضافہ کیا گیا اور ان کے بچوں وغیرہ کا ہونا بھی ظاہر کیا گیا۔ اس طرح ان دیوی دیوتاؤں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے مظاہر فطرت جیسے چاند سورج اور دریا وغیرہ کے دیوتاؤں نے مل کر ہر قوم میں دیوتاؤں کی ایک خاصی فوج طیار کر دی۔ چنانچہ مصر والوں میں تو اتنے دیوی دیوتا تھے کہ ہمارے لئے ان میں مذکورہ ترمیم دتی (برہما۔ دشنو اور ہیش) کا پتہ لگانا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اور یہی حال ہندوؤں میں ہوا۔ فی الحال پڑھے لکھے ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے جو مختلف قوتوں سے مشصف ہے اور چونکہ انسان کسی مجرد قوت کا تصور نہیں کر سکتا لہذا ان قوتوں کے اعتبار سے خدا کو مختلف صورتوں میں دکھایا جاتا ہے جنہیں اردو پالیشور کے مختلف روپ سمجھنا چاہئے۔

یہودیوں میں جیسا کہ ان کی مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے خدا کائنات سے الگ تھلگ ایک قوت ہے جس کا تصور انسان کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ اُسے بائبل میں کہیں تو آدم سے باتیں کرتے دکھایا ہے اور کہیں کلثت کرتے۔ وہ ایک ظالم بادشاہ کی طرح ہے جو انسان کو ذرا سی بات میں جہنم کی دھکی دیتا ہے۔ قریب قریب یہی تصور عیسائیوں اور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔

خدا کا سب سے اعلیٰ تصور ہندوؤں کے اُس فلسفہ میں پایا جاتا ہے جسے "ویدانت" کہتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ خدا مخلوق سے الگ نہیں۔ وہ ہر چیز میں پایا ہوا ہے اور ہر چیز اس میں ہے۔ اگر وہ ایک سمد ہے تو ہم اس کے ٹھکانے میں۔ انسان کی ہمتا جب اچھے کرموں سے

انتہائی پاک ہو جائے گی تو پریم آتما میں مل جائے گی اور جب تک آتما، پریم آتما میں نہ ملے گی اسے بار بار پیدا ہونا پڑے گا۔ اگر بڑے کرم کس کی تو حیوانوں میں اگر اچھے تو انسانوں میں اسے پریم آتما تک پہنچنے میں بہت سے جہانی اور روحانی مدارج طے کرنا پڑیں گے۔ اور جب وہ پریم آتما میں مل جائیگی تو اسے "نزدان" (سجبات) حاصل ہو جائے گا۔ اس کو مسئلہ "آواگون" کہتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ بد مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔

تساخ کے ماننے والوں میں خدا کا تصور بہت دلچسپ ہے یعنی اسی کے یہاں خدا "پریم آتما" یعنی خوشی محض ہے۔ وہ دنیا کو پیدا کر کے الگ تھلک ایک سرود کی حالت میں پراہوا ہے اسے دنیا کے جھیلوں سے کوئی مطلب نہیں۔ اس نے کائنات کو بنا کر مشین کی طرح چلا دیا ہے اور خود آرام کر رہا ہے گویا اس تصور کے مطابق خدا پر انسان کی الحاح و زاری کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ حد و ثنا کا۔ بالافنا دیکر اس مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک انسان مختار ہے اور اپنے افعال کا خود ہی ذمہ دار۔

ہندوؤں کا فلسفہ "ویدانت" مسلمانوں کے تصور کا اخذ ہے اور اس کی تعلیمات کسی حد تک مہینوں کے اس مذہب سے ملتی ہیں۔ سب سے "طاؤ ازم" کہتے ہیں جس کی تعلیم یہ ہے کہ "خود انکاری پر عمل کر دو اور طاؤ میں وصل اور جذب ہو جاؤ۔ کیونکہ طاؤ ہی دائمی اور غیر فانی راستہ ہے اپہ ہو کر تمام چیزوں اور ہستیوں کو چلنا پڑتا ہے۔ وہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ تمام چیزوں کا سبب اور نتیجہ ہے۔ تمام چیزیں اس سے پیدا ہوئیں اور اسی کی مطیع رہتی ہیں اور اس کی طرف آخر کار مراجعت کرتی ہیں۔ وہ سب چیزوں کا سرچشمہ ہے۔" اس کے بعد اہل فارس کو دیکھئے ایران کی مسلم آبادی کو چھوڑ کر وہاں ایک طبقہ "آتش پرست" لوگوں کا ہے۔ یہی لوگ ہندوستان میں پارسی کہلاتے ہیں۔ ان کا پیغمبر زردشت یا زوراستر ہے جس کا زمانہ ۱۰۰۰ سال قبل مسیح خیال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دو خدا کے قائل ہیں اور ساری کائنات کو دو قوتوں کے تابع سمجھتے ہیں۔ خیر اور شر یا نور و تاریکی نیک اور خورانی قوت کا نام "یزداں" اور "اہورا" تھا۔ ہے اور بد اور تاریک قوت کا نام "اہرمن" ان میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی ہے لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ آخر میں نیک بری غالب آئے گی۔ آخر میں ہم نیم مذہب اقوام کا ذکر کریں گے جن میں ایشیا اور یورپ کی کچھ قومیں۔ وسطی اور جنوبی افریقہ۔ آسٹریلیا۔ نیوزیلینڈ۔ ملائیشیا۔ مکرونیشیا۔ پالی فیشیا اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے پرانے باشندے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ایلیمو قوم کے لوگ جو بحر آرکٹک کے نیچے کے حصہ میں آباد ہیں۔ ان اقوام میں بہت کم ایسی ہیں جن میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ عموماً وہ دنیا کو نیک اور بد عقل کا تابع سمجھتی ہیں۔ انسان کے ہر درد اور دکھ کا باعث یہی بد عقل ہیں جنہیں جادو و منتر کے ذریعہ زیر کیا جاتا ہے اور نیک روحوں کی تعریف کر کے بد عقل کو مغلوب کرنے کی تحریک دی جاتی ہے۔ اس مذہب کا اصطلاحی نام "شاماں پرستی" ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے جسے "ٹوٹم ازم" کہتے ہیں۔ یعنی لوگ اپنے آباء اجداد کا رشتہ سمجھ کر اور حیوانوں سے جوڑتے ہیں جس قبیلہ کا جو ٹوٹم ہوتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے اور اگر مارنے ہی کی ضرورت پڑ جائے تو پہلے اپنی مجبوروں کا اظہار نہایت ہی موثر الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے۔ زیادہ تفصیل کے لئے آپ کو "تاریخ مذہب" تاریخ اہم قدیمہ "علم الاقوام وغیرہ کی کتابیں دیکھنا چاہئیں۔

چند کتابوں کے نام یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

The ancient Maya by (۷)
Sylvanus Griswold Morley
Short History of the World (۸)
by H. G. Wells
The great monarchies (۹)
of the ancient Eastern
world by
George Rawlinson

(۱) (۱)
(۲) اردو ترجمہ "نیا و پرانا عہد نامہ" مطبوعہ گریٹ برٹین ۱۹۳۵ء
(۲) "من ویزداں" مصنفہ نیاز فتحپوری
(۳) "مذہب"
" "
Chaldia by Zennide. Ragazine (۴)
Assyria " " (۵)
Assyria by A. H. Sayce (۶)
Missionary Travels. Dr. Livingstone

کائنات کی عظمت

پروفیسر انیشٹین مشہور ماہر ریاضی وال نے کائنات کی وسعت کا اندازہ یہ کیا ہے کہ اس کا قطر ۸ ارب نوری سال کی مسافت رکھتا ہے۔ الفاظ دیگر یوں سمجھ کر روشنی جس کی رفتار ۱۸۶۰۰۰ میل فی سکند ہے، ۸۴ ارب سال میں اس قطر کو طے کر سکتی ہے۔ یہ صرف قطر کی وسعت کا اندازہ، لیکن اگر کائنات کے محیط یا پورے دائرہ کو طے کرنا ہو تو روشنی ۵۰ لاکھ طین (یعنی ۵۰ شکہ) سال میں طے کرے گی۔

آفتاب کا درجہ حرارت ۵ کروڑ ہے اور اندازہ کیا گیا ہے کہ آفتاب کی قوت حرارت دوڑھ کروڑ ٹن فی منٹ کے حساب سے کم ہوتی جا رہی ہے۔

چاند کا قطر صرف ۲۱۶۳ میل ہے۔ وہ اپنا دورہ زمین کے گرد ۲۷ دن، ۷ گھنٹے ۴۳ منٹ اور ۱۱ سکنڈ میں ختم کرتا ہے یعنی بحساب ۲۳۵ میل فی سکند۔

زمین کا قطر ایک قطب سے دوسرے قطب تک ۷۹۲۶ و ۲۸ میل ہے اور آفتاب کے گرد اس کا دائرہ طواف ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ میل کا ہے جسے وہ ۱۰۰ میل فی سکند کی رفتار سے ۳۶۵ دن، ۹ گھنٹے، ۹ منٹ اور ۹ سکنڈ میں طے کرتی ہے۔

کہکشاں کے قطر کا اندازہ انیشٹین نے ۲ لاکھ ۵۰ ہزار نوری سال کیا ہے۔ انڈنگٹن کے بیان کے مطابق کہکشاں مجموعہ ہے ۳ کھرب ستاروں جس میں بے شمار نظام شمسی پائے جاتے ہیں اور جن کے آفتاب ہمارے آفتاب سے کہیں زیادہ بڑے ہیں لیکن باوجود اس عظمت کے کہکشاں خود اپنے نظام ہائے شمسی اور سیاروں کے اپنے محور پر گردش کرتی رہتی ہے اور اس کی ایک گردش ۳ کروڑ سال میں پوری ہوتی ہے۔ لیکن کہکشاں بھی صرف ایک ہی نہیں ہے۔ ۱۰۰ اچھ والی دور میں سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ۲۰ لاکھ کہکشاں ہیں اور ہیں جن کا فاصلہ ۲۰ لاکھ نوری سال ہے۔

ہمارے کرہ زمین کی عمر ۲ ارب سال ہے اور اس میں آثار حیات پیدا ہونے کا زمانہ اب سے ۳۰ کروڑ سال پہلے ہوا تھا لیکن آدمی کی پیدائش ۲ سے صرف ۳ لاکھ سال پہلے ہوئی ہے۔

فراست الید

جس کے مطالعہ سے ایک شخص آسانی باجمہ کی شناخت اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر اپنے یا دوسرے شخص کے مستقبل، سیرت، عروج و زوال و توجہات، صحت و بیماری، شہرت و نیک نامی پر صحیح پیشین گوئی کر سکتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول۔ منہر شکار۔ لکھنؤ

قفس و نشین

اب آگے کھیل مقدر کا - آب و دانہ کا
 یہ انقلاب پسندی بھی جزوِ فطرت تھی
 قفس میں لاکے اسے صیاد رکھ دے سارے گلشن کو
 آسمان کو میرے خالی آشیاں سے کیا غرض
 تھی یہی فصل کہ جب اپنا نشین اُجڑا
 آشیاں کا ایک اک تنکا ابھی تو یاد ہے
 قفس صیاد رکھ تو دے ہوئے صحن گلشن میں
 بلا سے قید کر صیاد یہ عقدہ تو حل ہو گا
 چمن کی زمزمہ سنجی چمن کے ساتھ تھی نیر
 اور تو کیا کہیں ہم پر جو قفس میں گزری
 آشیانے کی کشش کیا روکتی،
 چمن والوں کو یاد آیا تھا میں بھی موسم گل میں؟
 کیوں سناتا ہے نشین کی کہانی، صیاد!
 خبر بہار کی آئے گی اور پھر آئے گی
 پڑے ہیں جو منتشر وہ تنکے اٹھا اٹھا کر سجا رہا ہوں
 قیدِ قفس میں ذکرِ نشین کدوؤں گا میں
 چمن تو چھوٹا قفس میں آئے اسی کو اللہ اس لائے
 ابھی کے دن ہوئے اُجڑے ہوئے میرے نشین کو
 قفس میں خواب تو دیکھا ہے آشیانے کا
 قفس کا ہو کے رہا میں نہ آشیانے کا
 جواب آشیاں تو ہو سکے گا پھر بھی مشکل سے
 جس جگہ میں ہوں وہاں بجلی گرا کر انا چاہئے
 بڑھ گئی وحشتِ دل اور بہار آنے سے
 بھوتنا جاؤں گا جو جو دن گزرتے جائیں گے
 اجل آئے کہ نیند آئے اسیروں کے مقدر سے
 چمن میں آشیاں سے ہم تھے یا تھا آشیاں ہم سے
 قفس ہے اب قفس میں بیٹھ کر آہ و نغاں کر لیں
 آگیا موسم گل یہ بھی سنا کانوں سے
 آنے والا زیرِ دام آ ہی گیا،
 بتا اے نو گرفتار قفس کچھ ذکرِ تھا میرا؟
 قید میں ٹوٹ چکے ہیں ببر پروانہ - نہ چھیڑ،
 قفس نصیب کہیں ایک سال ہو جائے
 خبر کرے کوئی بجلیوں کو کہ پھر نشین بنا رہا ہوں
 کھلتی نہیں زبان کہ تازہ ہے غم ابھی
 وہاں نشین بنا چکے ہم یہاں نشین بنا رہے ہیں
 ابھی پہچانتا ہے مجھ کو سہرے گستاں کا
 نیر اکبر آبادی

نیساں اکبر آبادی :-

موجیں یہ تبسم کی تیرے ہونٹوں پہ جو کھیلا کرتی ہیں
کچھ حُسن میں تو بھی یکتا ہے تسلیم کیا میں نے لیکن
طوفان میں کشتی آئی بھی اور ڈوبنے والا ڈوب گیا
بیتاب ہے دل جبکی خاطر میں جن کو ترستا رہتا ہوں
نیساں یہ کہاں سے دل میں تم اک در دبا کر لائے ہو
اس دل کے فسر وہ عالم میں اک حشر سا برپا کرتی ہیں
کچھ میری نگاہیں بھی تیرے جلووں کو سنوارا کرتی ہیں
اب کیا ہے جو ساحل پر لہریں اٹھ اٹھ کے نظار کرتی ہیں
مجھ سے بھی چھپا کر میری طرف وہ نظریں دیکھا کرتی ہیں
تہائی میں ٹیسیں اٹھ اٹھ کر یہ کس کو پکارا کرتی ہیں

مشیر جھنجھانوی

محبت میں سحر اے دل برائے نام آتی ہے،
نہ جانے کیوں دل غم آشنا کو دیکھ لیتا ہوں،
محبت نے ہر اک سے بے تعلق کر دیا مجھ کو
نہ جانے کون سی منزل میں اب تم جلوہ فرما ہو
بدل سکتا ہوں اس کا رخ مگر یہ سوچ کر چپ ہوں
یہ وہ منزل ہے جس منزل میں اکثر شام آتی ہے
جہاں کانوں میں آوازِ شکستِ جام آتی ہے
تمھاری یاد بھی اب تو برائے نام آتی ہے
نظر رہ رہ کے اٹھتی ہے مگر ناکام آتی ہے
تمھارا نام لیکر گردشِ ایام آتی ہے

رباعیات

(صفیہ شمیم طبع آبادی)

اے سینہ گردوں کے شرار و ٹھہرو
آنکھوں سے ابھی تو بہ رہے ہیں آنسو،
ڈھلتی ہوئی رات کے سہار و ٹھہرو
اے ڈوبتے غمناک ستار و ٹھہرو

ہر لہجہ طرب خیز ہے ماتم گویا،
گلشن میں بہار ابی آئی کیسی
ہر پھول ہے اک دیدہ پرّئم گویا
جنت میں بھڑک اٹھا جہنم گویا

تقدیر تھر جاگ اٹھی ہے گویا
کھڑے کی یہ سرخیاں، تبسم کی یہ ضو
تنویر قمر جاگ اٹھی ہے گویا
جنت میں سحر جاگ اٹھی ہے گویا

نگار کی پرانی مکمل جلدیں

۳۶ء	۳۵ء	۳۲ء	۳۱ء
۱۵ء	۱۵ء	۱۵ء	۱۵ء
۳۷ء	۳۶ء	۳۵ء	۳۴ء
۱۵ء	۱۵ء	۱۵ء	۱۵ء
۳۸ء	۳۷ء	۳۶ء	۳۵ء
۱۵ء	۱۵ء	۱۵ء	۱۵ء

مختصر نگار

تنقیدی اشائے

پروفیسر آل احمد سرور ریڈر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے انیس تنقیدی مقالات کا مجموعہ جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ پروفیسر سرور اس عہد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور ان کے تنقیدی مقالات سنی حیثیت رکھتے ہیں۔ صفحات ۲۳۲ صفحات کاغذ ۲۸ پونڈ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول۔ مختصر نگار - لکھنؤ

جھوٹا اشتہار دینا حرام ہے پس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے انسان ماننا آپ کا فعل ہے یہ دوا دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے ولایت تک اس کے مزاج بھونکے ہیں اس دعا کے مقابلہ میں سیکڑوں قیمتی ادویات اور کشتہ جات بیکار ہیں اس سے بھوکے کس قدر بڑھتی ہے کہ دو تین سیر دودھ اور باد بھر لے کر کھاتے ہیں اس قدر مقوی و مارے کہ کچھ بن باتیں بھی خود بخود یاد آئے لگتی ہیں اس کو مثل آب حیات کے تصور فرمائیے اس کے استعمال کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لیجئے۔ ایک شیشی چھ سات سیر خوں آپ کے جسم میں اضافہ کر دے گی اس کے استعمال سے ۱۸ گھنٹے کام کرنے سے مطلق تھکن نہ ہوگی۔ یہ دوا زخموں کو مثل گلاب کے پھول کے سرخ اور مثل کندن کے خوشاں بنا دے گی۔ یہ دوا نئی نہیں ہے بلکہ ہزاروں سالوں سے علاج اس کے استعمال سے بار بار بنگلہ دہلی پندرہ سو سال کے جوان بن گئے ہیں۔ یہ نہایت درجہ مقوی باد ہے کہ آپ صوبہ بھر میں نہیں کر سکتے۔ انحصار اسکی صفت تحریر میں نہیں آ سکتی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے قیمت فی شیشی ۳۴ خوراک چار روپیہ (لکھنؤ)

نوٹ :- فائدہ نہ ہو تو قیمت واپس۔ فہرست دوا خانہ مفت منگائیے۔ میں اشد کو حاضر دوا خانہ کو لکھا ہوں کہ یہ دوا اکسیر کا کام کرتی ہے تقاضوں سے ہوشیار رہئے میری ۳۱ سالہ شہرت پر غور فرمائیے

پستہ :- حکیم ثابت علی بیچ زبان خوش کلام

(عالم منوی مولانا کے روم صاحب)

محمود نگر ۳۱ لکھنؤ یو۔ پی

جن بچوں کو

بڑا ہو کر دنیا میں اپنی آواز بلند کرنی ہے ان کی پرورش نو نہال پر ادوں چاہیے

نو نہال

نئے بچوں کو مضبوط بنانے والا

ان کا دل پسند مائیک

بہتر دوا خانہ وقفہ ملی

Hamdard

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بحر احمر اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لے جانے والے جہازوں کا بیڑہ

بمبئی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت باقاعدگی
اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے
پر دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے
مزید معلومات کے لئے
حب ذیل پتہ پر لکھئے

ٹرنر مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶-بنک اسٹریٹ-بمبئی

مکتوبات نیاز شہاب کی سرگزشت جذبات بھاشا فلاسفہ قدیم شاعر کا انجام

(تین حصوں میں)	حضرت نیاز کا وہ قدیم نظیر	جناب نیاز نے ایک	اس مجموعہ میں حضرت نیاز	جناب نیاز کے عنوان
اڈیٹر نگار کے تمام وہ خطوط	افسانہ جو اردو زبان میں	دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین	کے دو علمی مضامین	کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق
جذبات نگاری، سلاست بیان	بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری	ہندی شاعری کے نمونے	شامل ہیں :-	کی تمام نثر بخش کیفیات
رگینی اور البیلے بن کے لحاظ	کے اصول پر لکھا گیا ہے اسکی	پیش کر کے ان کی ایسی	(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم	اس کے ایک جملہ میں موجود
سے فن انشائیں بالکل پہلی	زبان و تخیل اس کی نزاکت	تشریح کی ہے کہ دل بیتاب	کی ردحوں کے	ہیں۔ یہ افسانہ اپنے پلاٹ
چیز ہیں اور جن کے سامنے	بیان اس کی بلندی مضمون	ہو جاتا ہے اردو میں یہی	ساتھ۔	اور انشاء کے لحاظ سے
خطوط غالب بھی پھیلے معلوم ہوتے	اور اس کی انشا حالیہ سحر	سب سے پہلی کتاب اس	(۲) مادیں کا مذہب	اس قدر بلند چیز ہے کہ دوسرے
ہیں ان ادیشوں میں پہلے	حلال کے درجہ تک پہنچتی	موضوع پر لکھی گئی ہے	منہایت مفید و دلچسپ	جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی
ادیش کی غلطیوں کو دور کیا گیا ہے۔ یہ ادیش نہایت صحیح	جس میں ہندی شاعری	کتاب ہے۔	تازہ ادیش نہایت صحیح و	خوش خط، سردرق نگین
اور وہ اہل ذہن کے کاغذ پر طبع	اور خوش خط ہے۔	کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں	قیمت	قیمت بارہ آنے
ہوتی ہے۔ قیمت ہر حصہ کی	قیمت دو روپیہ	قیمت بارہ آنے	ایک روپیہ	قیمت بارہ آنے
چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول

فراسٹ الیڈ نقاب بھانیکے بعد مذاکرات نیاز انتقادیات مذہب

مولفہ نیاز فچپوری۔ اس کے	نیاز فچپوری کے تین افسانوں	یعنی حضرت نیاز کی ڈائری	حضرت نیاز کے انتقادی مقالے	حضرت نیاز کا وہ
مطالعہ سے ایک شخص	کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے	جو ادبیات و تنقید عالیہ کا	مجموعہ، فرسٹ مضامین پر	معرکہ آرا مقالہ جس میں
انسانی اہل کی شناخت	کہ ہمارے ملک کے ادیان	عجیب غریب ذخیرہ ہے	ایران ہندستان کا اثر جس میں	انہوں نے بتایا ہے کہ
اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر	طریقت علمائے کرام کی	ایک بار اس کو شروع کر دینا	شاعری پر فارسی زبان کی	مذہب کی حقیقت کیسا
اپنے یاد دہ سرے شخص کے	اندرونی زندگی کیا ہے اور	اخیر تک پڑھ لینا ہے۔ یہ	بیدیش پر بخانا نظر آرد و	ہے اور دنیا میں کیونکر
مستقبل، سیرت، عروج و	ان کا وجود ہماری معاشرت	بھی جدید ادیش ہو جس میں	شاعری پر تاریخی تبصرہ آرد و	راج ہوا۔ اس کے مطالعہ
زوال، موت و حیات	و اجتماعی حیات کیلئے کس	صحبت اور نقاست کاغذ	غزل گوئی کی عہد یہ عہد ترقی کے	بعد انسان خود فیصلہ
صحت و بیماری، شہرت	سہم قاتل ہو، زبان پلاٹ	و طباعت کا خاص اہتمام	نقشائے رنگ رنگ (غالب)	کر سکتا ہے کہ مذہب کی
نیک نامی پر صحیح پیشین گوئی	انشاء کے لحاظ سے جو مرتبہ	کیا گیا ہے۔	کی فارسی غزل گوئی پر تبصرہ	پابندی کیا معنی رکھتی ہے
کر سکتا ہے۔	ان افسانوں کا ہے وہ مرتبہ	قیمت	ادبیات اور اصول نقد	قیمت
قیمت ایک روپیہ	دیکھنے سے حلق رکھتا ہے	ایک روپیہ	نمونہ ادبی حقیقت نگاری	ایک روپیہ
علاوہ محصول	قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول	علاوہ محصول	قیمت چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول

نگار کے خاص نمبر

جنوری ۱۹۴۷ء

فروری مارچ

جنوری ۱۹۴۷ء

اس سالنامہ کا نام ماحولین نمبر ہے جس میں ایک نیا نمبر لکھی
ادیب کی ایک ہزار ٹریجڈی کو اردو میں منتقل کیا گیا ہو ادب
اور جذبات نگاری کے لحاظ سے بڑا دل اپنا نظیر نہیں رکھتا
قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے
کلام ہر ملک کے متعدد مشاہیر نے نقد و تبصرہ
کر کے بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری کیا تھی
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری، فروری ۱۹۴۹ء

جنوری فروری ۱۹۴۸ء

نگار کا افسانہ نمبر ہے جس میں تقریباً تیس افسانے بہترین اہل قلم کے شائع
کئے گئے ہیں اس سالنامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے
آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ افسانہ نگاری کے کتنے اسکول ہیں اور
ہر اسکول کا معیاری فائدہ کیا ہونا چاہئے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

پاکستان نمبر نگار کا جو بی نمبر جس میں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت رفتہ
اور تمدن اسلام کے بلند حقائق کو پیش کیا گیا ہو تاکہ مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر
کے وقت اسلام کے دور زرین کو نہ بھول جائے جن پر مسلم حکومت کی ترقی کی
بنیاد قائم ہوئی تھی۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

جنوری ۱۹۵۱ء

جنوری فروری ۱۹۵۰ء

اس سالنامے کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں "مارس ہندوستان کی مشہور عالم کتاب
ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر،
عراق و فلسطین وغیرہ ممالک اسلامی کی سیاحت کے بعد وہاں کی موجودہ اقتصادی
زموں حالی اور ان کے اسباب ہر روشنی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی
بتایا ہے کہ ان کا مستقبل کتنا روشن ہے اگر وہ ترقی کے صحیح راستہ کو جان لیں۔
سالنامہ کا دوسرا حصہ ڈیڑھ ہزار کے قلم کا ہے جس میں پہلی جنگ کے بعد مسلم
حکومتوں کے انقلاب کی تاریخ اور اس کے اسباب کو ظاہر کیا گیا ہے قیمت دو روپیہ

نگار کی ۲۸ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پتہ جس میں ۱۹۲۲ء
سے لے کر ۱۹۴۹ء تک کے تمام تنقیدی رجحانات و انتقادی نمونوں
کو واضح کیا گیا ہے اس میں بعض ایسے اکابر شعرا کا تذکرہ و انتخاب
کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور
جن کا کلام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات اور
ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں
قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

سالنامہ ۱۹۳۸ء

جولائی ۱۹۵۱ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ
تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ
کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے ۵۵ سال کے بعد کتاب نغمات علی
برائے مافیہ و لہجہ لڑ پھر ہے کہ آپ اس کی ایک اور بات میں لکھنے کے بعد اس وقت
تک چھوڑی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کر لیں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی
زندہ رہنا بھی ایک فن ہے
اور اگر اس فن کو آپ سمجھ لیا تو پھر (۱) دنیا کا ہر فنچ دائم آپ کیلئے بے معنی ہو جائے گا
(۲) آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات کو آواز ہو گا (۳) آپ کی عمر طبعی کا معیار باطل بدل جائیگا
(۴) غلط طرز عمل اور طبیعی کا موجودہ مفہوم قطعی باقی نہ رہے گا۔ (۵) شاہراہ حیات پر
چلنے کا وہ طریقہ آپ کو معلوم ہو جائیگا جو اس وقت تک آپ کی آنکھوں اور جمل تھا قیمت
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

دہلی کی جامعہ اسلامیہ
پندرہ دہائی

رجسٹرڈ نمبر ۱۶۱

2 DEC 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں ملک
قیمت فی کاپی ۱۰/-
سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

اکھڑ دیہ (مع سالنامہ)
چھڑ دیہ (بغیر سالنامہ)

نومین خیر و دولت خاندان ہر گ

تصانیف نیازمندی

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

مذہبی استفسارات و جوابات

کا

مجموعہ

من و مہزداں

مولانا نیازمندی کی ہم سالہ دو تصنیف و محال کا ایک
غیر فانی کا زمانہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام
نوع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ کے ایک رشتہ
سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذہب
کی تخلیق دینی عقائد، رسالت کے مفہوم اور محال و تقدس
کی حقیقت پر تاریخی علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے
نہایت بلند افکار اور بے زور خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے
صفحہ ۲۴۲ صفحات ۲۰ روپیہ لغت علاوہ محصول

مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیازمندی نے روشنی ڈالی ہے
ان کی مختصر فہرست یہ ہے: اصحاب کف، معجزہ و کرامت
انسان، مجبور ہے یا مختار، ضرب و قتل، طوفان نوح، حضرت
کی حقیقت، مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں، یس اور دہان ہی
حسن و حسن کی داستان، مقارن سامری، علم غیب، دعا
و جادو، عالم برزخ، یاج ماجراج، اروت اروت
حرف گوئی، امام احمدی اور بنی صراط آتش نمرود وغیرہ
صفحہ ۲۴۲ صفحات ۲۰ روپیہ لغت علاوہ محصول

نگارستان

حسن کی عیاریاں

شہوانیات مجلد

حضرت نیازمندی کے بہترین ادبی مقالے، اوڈیٹر نگار کے انسانی
اور انسانوں کا مجموعہ نگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں
ملک میں جو درجہ حاصل کیا اس کا اندر خیال اور پاکیزگی زبان کے
اعلاہ اس کو سکائی کے متعلق بہترین شاہکاروں کے علاوہ ہنگ
غیر بالوں میں متعل کے گئے اس دشمن اجتماعی و معاشری مسائل کا حل بھی
میں حسن انسانی اور ادبی مقالے نظر آئے گا ہر فائدہ اور ہر مقالہ ہی جگہ
ایسے اضافہ کے گئے ہیں جو پچھلے معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اور
ایڈیشنوں میں نہ تھے اس لئے میں متعلقانے اضافہ کئے گئے ہیں
محتاج بھی زیادہ ہے جو پہلے ادیشنوں میں نہ تھے۔
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول قیمت پانچ روپیہ آنے علاوہ محصول

ادب و حسن انسانی
صفحہ ۲۴۲ کے انسانی کا دوسرا مجموعہ
جس میں تاریخ اور انشاء لطیف کا
بہترین استخراج آپ کو نظر آئے گا اور تاریخی و نفسیاتی حیثیت نہایت
ان انسانوں کے مطالعہ سے آپ ہر دھڑکے ساتھ مستفاد ہو کر گلیاں
وضع ہو گا کہ تاریخ کے بھرے اور انسانی زندگی میں کیا کس طرح رہا
میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ تھیں اور ان کو کس طرح علم کے درجہ
حضرت نیازمندی ان اشارے اور
زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول قیمت پانچ روپیہ آنے علاوہ محصول

بالکل آخری اطلاع

نمبر کے نگار میں ایک مطبوعہ کارڈ رکھ دیا گیا تھا تاکہ خریداران نگار اس کی خانہ پوری کر کے واپس کر دیں۔ لیکن سب سے اس طرف نہیں کی۔ اگر آپ کو اپنے پرچہ میں مطبوعہ کارڈ ملے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی اطلاع ہم کو نہیں ملی (پاکستان کے خریداروں کے نام کارڈ علیحدہ روانہ کئے گئے ہیں) اب آپ کو تکلیف فرما کر تین پیسہ کا حرف کو آ کر کے کارڈ کے ذریعہ سے اطلاع دینا چاہئے (کارڈ اب بیرنگ نہیں جاسکتا، تلف کر دیا جاتا۔ اگر آپ نے اب بھی کوئی اطلاع نہیں دی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کو دور روپیہ کا اضافہ سالانہ چندہ میں منظور ہے اور آپ کے سالانہ آٹھ روپے چھ آنے میں ذریعہ دی پی بھیجا جائے گا۔ اگر آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۷ء میں ختم ہو رہا ہے۔ ورنہ دور روپیہ چھ آنے میں۔ اگر آپ نے اپنی نامظوری کی اطلاع دیدی تو سالانہ تو آپ کے پاس نہ بھیجا جائے گا لیکن اس کے بعد ختم میعاد پر حسب معمول دور روپیہ چھ آنے کا دی پی کیا جائے گا۔

اگر آپ سالانہ چندہ یا سالانہ کی قیمت ذریعہ منی آرڈر روانہ فرمائیں تو ہر مصارف رجسٹری بھی ضرور شامل کر دیجئے۔ ورنہ سالانہ کم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

پاکستان کے خریداروں کے نام دی پی نہیں جاسکتا اس لئے وہ اپنا سالانہ چندہ آٹھ روپیہ پانچ آنے یا سالانہ کی قیمت دور روپیہ پانچ آنے (۵ روپے ۵۰ پائی) رجسٹری میں) ذریعہ منی آرڈر ذیل کے پتہ پر روانہ فرما کر ہم کو اطلاع دیں :-

ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی - ۲۲۲ - پیر الہی بخش کالونی - کراچی

”نگار“ کا آئندہ سالانہ

حسرت نمبر ہوگا

جو صرف آٹھ روپیہ سالانہ چندہ ادا کرنے والوں کو مل سکے گا

یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آئندہ سالانہ ”حسرت نمبر“ ہوگا لیکن فی الحال یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہوگا ظاہر ہے کہ اس حسرت کے حالات زندگی، انکی شاعری پر تبصرو، ان کے کلام کا انتخاب ہونا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہوگا، اس کی تفصیل نہ پوچھئے۔

کوشش کی جا رہی ہے کہ عہد حاضر کے تمام اکابر نقد و ادب کے مضامین حاصل کئے جائیں اور ان کے کلام کا ایسا انتخاب پیش کیا جس سے حسرت کی غزل گوئی کی انفرادیت پوری طرح واضح ہو سکے۔

منہج نگار

قیمت فی کاپی غیر خریداران نگار سے دور روپیہ (عام) — ایجنٹوں سے ایک روپیہ آٹھ آنے (پہ) فی کاپی۔

سالنامہ جنوری ۱۹۵۲ء
دوسرے ہفتے میں شائع ہو جائے گا

نگار

ادیٹر:- نیاز فتحپوری

جلد ۶۰	فہرست مضامین دسمبر ۱۹۵۱ء	شمار ۶
۳.....	ادب لکاتب و الشاعر.....	۲۶
۵.....	فانی برائیونی (تقابل مطالعہ)..... سید محمد رشید درویش.....	۳۵
۱۹.....	باب لمر اسد و المناظرہ.....	۴۱
۲۳.....	مطبوعات موصولہ.....	۴۴
۳.....	ملاحظات.....	
۵.....	انسان و انسان اعلیٰ..... مسعود جاوید (بی۔ اے).....	
۱۹.....	آزاد فنکار..... جلیل عابدی.....	
۲۳.....	وسط ایشیا کی جدید شاعری کے نمونے..... لطیف الدین احمد.....	

پہلے اسے پڑھ لیجئے

دائیں طرف کا صلیبی نشان علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہو گیا اور اب آئندہ سال کا چندہ وصول کرنے کے لئے جس میں سالنامہ بھی شامل ہوگا، جنوری، فروری کا مشترک پرچہ ذریعہ دی پنی آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ کیا جائے گا، اور آپ کو معافی منی آرڈر چھ روپیہ آٹھ آنے ادا کرنے کے بعد ملے گا۔

اس لئے اگر آپ سالنامہ نہیں چاہتے تو ازراہ کرم بواپسی ڈاک مطلع فرمائیے اور ہمیں چھ آنے کے نقصان سے بچائیے۔

اب رجسٹری کے مصارف بھی بڑھ گئے ہیں اور ایک آنہ دی پنی ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔

اگر آپ نے سالنامہ لینا پسند نہ کیا تو مارچ ۱۹۵۲ء کا پرچہ حسب دستور چھ روپیہ چھ آنے میں دی پنی کیا جائے گا۔

اگر آپ آٹھ روپیہ چندہ ذریعہ منی آرڈر بھیجیں تو پانچ آنے مصارف رجسٹری بھی ضرور اس میں شامل کر دیں۔ تاکہ سالنامہ آپ کو محفوظ پہنچ سکے۔ چندہ ذریعہ منی آرڈر بھیجنے میں آپ کو تین آنے کی بچت ہوگی۔

پاکستان کے خریدار اپنا سالانہ چندہ (اگر ان کا چندہ دسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہو رہا ہے) آٹھ روپیہ چھ آنے یا اگر چندہ دسمبر ۱۹۵۰ء کے بعد کسی مہینے میں ختم ہو رہا ہے تو صرف سالنامہ کی قیمت دو روپیہ پانچ آنے ذریعہ منی آرڈر کراچی کے پتہ سے روانہ فرمائیں۔
فیجر

ملاحظات

ازدواج کہ برماست آج نہ صرف ہندوستان بلکہ تقریباً ساری دنیا اقتصادی دشواریوں میں مبتلا ہے اور اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آتی البتہ جب وہ ماضی کی خوشحالیوں کو یاد کرتا ہے تو اپنے آپ کو تسکین یا غریب تسکین دینے کے لئے یہ بھی سمجھتا ہے کہ ممکن ہے آئندہ پھر وہی دور فراغت لوٹ آئے اور زندگی کی اس کشمکش سے نجات مل جائے لیکن وہ اس حقیقت سے واقف نہیں اور اس کا نادانانہ رہنا ہی بہتر ہے کہ جو زمانہ گزر گیا وہ لوٹ کر واپس آنے والا نہیں اور جو زمانہ آنے والا ہے وہ حال سے زیادہ ہولناک ثابت ہوگا۔

جس وقت آپ صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہاں کل تھی وہیں آج بھی ہے، حالانکہ وہ روز ایک نئے ہنگامہ سے دوچار ہوتی ہو۔ کل رات کو جس وقت آپ بستر خواب پر گئے تھے، اس وقت آپ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ صبح آپ جس وقت ناشتہ کرنے بیٹھیں گے تو دنیا میں آپ کے ساتھ... ۵۵... ناشتہ کرنے والوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی۔ اسی طرح آج کے بعد جب کل صبح ہوگی تو بھی آپ کو اس کا علم نہ ہوگا کہ اس میں... ۵۵... کا اضافہ اور ہو گیا ہے اور یہ اضافہ روزانہ اسی طرح ہوتا رہے گا، خواہ انسان مرے یا جے۔ دنیا کی آبادی میں روزانہ... ۵۵... کے اضافہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر سال ۲ کروڑ ۵۰ لاکھ آدمیوں کا اور ہر بیسویں سال ہندوستان یا چین کے برابر پورے ایک ملک کا اضافہ دنیا میں ہوتا جا رہا ہو حالانکہ زمین جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے اس میں ایک انچ کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔

یہ ہے وہ "سرد اعصابی جنگ" جس نے ساری دنیا کو لرزہ بر اندام کر رکھا ہے اور یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو ہر منٹ انسان کو فقر و فاقہ سے قریب تر کرتی جا رہی ہے۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ انسان دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لئے بندوق، توپ اور آٹم بم تو تیار کر رہا ہے لیکن گھر کے اس سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر متحدہ اقوام کی جنرل اسمبلی کو بھی نہیں سوجھتی۔

یورپ میں سب سے بڑا، طاقتور، ذی شعور اور ہوشمند ملک انگریزوں کا ہے، لیکن وہ بھی آج تک اتنی غذا پیدا نہیں کر سکا جو اس کی ضروریات کیلئے کافی ہو، لیکن خیر جنگ سے قبل تو صورت کچھ اور تھی اور وہاں کا انسان آج بھی اس زمانہ کو یاد کر رہا ہے جب کناڈا کے گھوٹوں، نیوزی لینڈ کے کھن، ڈنمارک کے گوشت، ہالینڈ کے بانڈا، برازیل کے قہوہ، مشرق بعید کی شکر، ورجینیا کے تاکو اور سویڈن کی دیا سلانی سے وہ اپنی تمام ضروریات آسانی سے پوری کر سکتا تھا اور گوسوائے اس الوداعی بوسہ کے جو گھر سے رخصت ہوتے وقت اسے بیوی سے مل جاتا تھا، کوئی ایک چیز بھی گھر کی نہ تھی، تاہم وہ خوش تھا کہ یہ چیزیں جیتا تو ہو جاتی تھیں، وہ ان کو آسانی سے خرید کر لے سکتا تھا، لیکن اب کہ ہر ملک اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہے اسے یہ آسانیاں بھی حاصل نہیں اور پریشان ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔

ایشیا میں اس لحاظ سے سب سے زیادہ غریب و محتاج ملک ہندوستان ہے اور اس کے پڑوسیوں میں سے کوئی ملک ایسا نہیں جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ برما میں چاول کی پیداوار زیادہ ہے اور اس نے اس کی فراہمی کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن اولیٰ تو صرف چاول ہماری غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اور دوسرے یہ کہ برما کے لئے بھی اب ایسا وعدہ مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں غلہ کی پیداوار یقیناً اس کی ضروریات سے زیادہ ہے، لیکن اولیٰ تو وہ اتنی نہیں کہ اپنے ذخائر محفوظ رکھتے ہوئے بھی ہندوستان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور اگر اس کا امکان ہو تو شرح تبادلہ نہ کی ناہمواری کی وجہ سے وہاں کا غلہ ہندوستان بہت گراں پڑتا ہے، چین کی پیداوار بھی اچھی ہے، لیکن کوریائی جنگ کی وجہ سے وہ بھی انی الحال ہندوستان کی کوئی قابل ذکر مدد نہیں کر سکتا۔ روس بھی ہندوستان کو غلہ بھیج سکتا ہے لیکن نہ صرف ذرائع نقل و حمل کی دشواری بلکہ سیاسی، سماجی کی بنا پر بھی ہندوستان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لئے اب صرف وہ ملک امریکہ اور کناڈا رہ جاتے ہیں جن کی مدد سے ہندوستان اپنے فقر و فاقہ کی مصیبت میں کمی پیدا کر سکتا ہے۔ (آسٹریلیا کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ اس کی امداد کا دائرہ بہت محدود ہے) لیکن اس کی امداد کی جو اخلاقی قیمت ہندوستان کو ادا کرنا پڑے گی وہ شدید فقر و فاقہ کی مصیبت سے

زیادہ المناک ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ امریکہ ہو یا کناڈا، ان میں سے کسی کو ہمارے ساتھ اس لئے ہمدردی نہیں ہو سکتی کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے بلکہ صرف اس لئے کہ آہستہ آہستہ یہاں اپنا اقتدار قائم کر کے روس کے خلاف وہ اپنا ایک نیامی اذیتا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ مسٹر جنرل جارج کیول نے جو کناڈا کی طرف سے کوئبو پلان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اپنی ایک تقریر میں صاف صاف ظاہر کر دیا ہے کہ ”اگر مغرب کی جمہوری حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایشیا کا وہ حصہ جو ابھی اسکو کے اثر سے محفوظ ہے، آئندہ بھی محفوظ رہے، تو ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ خود اپنے اثرات ایشیا میں قائم کریں۔“

کناڈا نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ ایک کروڑ ڈالر کا گیسوں ہندوستان کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے لیکن صرف اس خیال سے کہ ہندوستان سے فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کو ملک کی ترقی اور منصوبہ بندیوں کی تکمیل میں صرف کرے گا اور اس طرح اسکی رعایا کناڈا اور امریکہ کے ان احسانات کے اعتراف میں روسی اثرات کو قبول نہ کرے گی۔ لیکن جمہوری حکومتوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان میں اب بھی افتادہ زمین اتنی ہے کہ اگر اس میں کاشت کی جائے تو پیداوار دو چہز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چھپی ہوئی دولتیں معدنیات کی صورت میں بھی یہاں پائی جاتی ہیں اور صنعتی ترقی کے لئے بھی یہاں خام پیداوار کی کمی نہیں لیکن باوجود اس کے یہ بات ہندوستان کے بس کی نہیں کہ وہ اپنی ترقی کے کسی منصوبہ کو کامیاب بنا سکے، کیونکہ اس کے لئے روپیہ سے زیادہ عزم و ارادہ، اخلاق کی بندی، فرض شناسی اور راعی درعایا کے باہمی تعاون کی ضرورت ہے اور بد قسمتی سے ان میں سے کوئی چیز یہاں نہیں پائی جاتی۔

مسٹر منشی وزیر غذائیات نے یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد ہندوستان کو غلہ کی پیداوار کی طرف کفیل بالذات بنادیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا انھوں نے سب سے پہلے ”غلہ پیدا کرو“ کی اسکیم ملک کے سامنے پیش کی، جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو ”درخت اگاد“ کی تحریک شروع کی اور اب وہ صرف ”دل مضبوط رکھو“ کی تلقین فرما رہے ہیں، اور وہ بھی غالباً اس اطمینان پر کہ اشتراکیت و جمہوریت کی کشش کی بدولت غلہ کی رشوت کسی نہ کسی طرف سے مل ہی جائیگی۔

کس قدر شرم و افسوس کی بات ہے کہ پچیس ربح صدی تک جنگ کی مصیبت میں مبتلا رہنے کے بعد جب آزاد ہوتا ہے تو صرف دو سال کے اندر اتنا غلہ پیدا کر لیتا ہے کہ اپنی کم کروڑ کی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اس کی برآمد کر سکتا ہے اور ہندوستان جو ایک صدی سے براہ راست کسی جنگ میں مبتلا نہیں ہوا، آزاد ہونے کے چار سال بعد بھی اس قابل نہ ہوا کہ وہ اپنی آبادی کو زندہ رکھنے کے لئے غیر ممالک کے رقم و کرم کا محتاج نہ رہے۔ ہندوستان کے پاس دولت کی کمی نہیں، زمین کی کمی نہیں، خام پیداوار کی کمی نہیں، معدنیات کی کمی نہیں، لیکن اس تمام افراد کے مقابلہ میں بے غرض کام کرنے والوں اور فرض شناس انسانوں کی کمی اتنی بڑی تغریب ہے کہ ہم اپنی ذلیع خوشحالی میں کسی ایک سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر ایسا نہیں کہ حکومت اس حقیقت سے بے خبر ہو، لیکن اس کا علاج اس کے پاس کوئی نہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق غلہ سے نہیں بلکہ انسان پیدا کرنے سے ہے اور وہ ملک جس کے اکابر بھی اب بھی ہزاروں سال کی مردہ تہذیب کو زندہ کرنا ترقی سمجھتے ہوں، اب کیا کبھی بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے تقسیم کے بعد جتنی بھی غلطیاں کی ہوں، لیکن اس کی سب سے بڑی غلطی جس کو زمانہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، یہ تھی کہ اس نے آزادی و سیاست دونوں کو ایک چیز سمجھا حالانکہ آزادی حاصل کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ اس آزادی کو قائم رکھنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حکومت نام نہ صرف آئین سازی کا ہے نہ ارکان پارلیمنٹ کا، بلکہ ان افراد و عمال کا جو حکومت کے قانون اور حکومت کی پالیسی کو چلاتے ہیں اور ایسے افراد دفعتاً پیدا نہیں ہوتے بلکہ سالہا سال کے تجربہ کے بعد آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ کسی ملک کا انتظام یا ایڈمنسٹریشن بچوں کا کھیل نہیں، یہ ایک مستقل فن ہے اور اس کے لئے خاص تربیت یافتہ دماغوں اور معیاری اخلاق رکھنے والے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن حصول آزادی کے بعد ہماری حکومت نے بد قسمتی سے اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اس نے سمجھ لیا کہ ہر وہ شخص جو جیل جاسکتا ہے وہ ملک کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ برطانوی قوم جیسی کچھ بھی ہو، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ انتظام اور ایڈمنسٹریشن اس کا حصہ تھا جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مٹھی بھر انگریزوں کی مدد سے اس نے ہندوستان ایسے بڑے ملک کے نظم و نسق کو اس نہج سے چلایا کہ جب تک اس نے چاہا ملک آزاد نہیں ہو سکا اور اب کہ وہ نہیں ہے ہم کو حکومت کی ایک ایک چول ڈھیلی نظر آرہی ہے۔ ہونا یہ چاہئے تھا کہ حصول آزادی کے بعد انگریز افسروں کو یہاں سے نہ جانے دیا جاتا، گورنر سے لیکر کلرک تک بالکل نظم و نسق کا وہی ڈھانچہ باقی رکھا جاتا جو پہلے چلایا جاتا تھا اور جب ان سے آٹھ دس سال میں ایڈمنسٹریشن سیکھ لیا جاتا تو انکو آہستہ آہستہ یہاں سے جانے دیا جاتا، لیکن حکومت نے نہ صرف یہ کیا کہ انگریز افسروں کو فوراً رخصت کر دیا (حالانکہ انگریزی حکومت انھیں کوئی سہولت نہ تھا) بلکہ مسلمانوں کو بھی کلیدی مناصب سے ہٹا دیا (حالانکہ انگریز کے بعد سب سے بہتر ایڈمنسٹریٹر وہی تھے) اور اس طرح اس سے ملتا جلتا سا کوئی بھی حکم کر دیا جو حکومت کو خود اسی کے دوستوں سے بچانے کے لئے از بس ضروری تھا۔

انسان و انسان اعلیٰ

(برنارڈ شا کے ڈرامہ کا ایک حصہ)

(سلسلہ ماضی)

مجسمہ — تم یہ سب کچھ سوچے ہوئے بغیر ہی اتنی خوبی کے ساتھ اس منزل پر پہنچ سکتے تھے فرزان — تم بھی دنیا کے دوسرے عقلمند انسانوں کی طرح ہو — تمہیں ضرورت سے زیادہ دماغ مل گیا ہے

ابلیس — اور کیا اس تجربہ نے تمہیں پہلے سے زیادہ مسرور نہیں بنادیا فرزان صاحب؟

فرزان — مسرور؟ — نہیں — البتہ زیادہ عقلمند! — یہ وہ سب سے پہلا لمحہ تھا جس نے مجھے خود مجھے اور میرے ذریعہ دنیا سے متعارف کرایا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ناقابل مزاحمت دبے پناہ "قوت حیات" پر شرائط و قیود عاید کرنے کی کوشش کس قدر

بے مصرف ہے یعنی ہوشمندی و مصلحت کوشی — محتاط انتخاب — نیکی — عزت — پاکیزگی و عصمت وغیرہ کی تعلیم دینا کس قدر۔۔۔۔۔

سارہ — فرزان! — پاکیزگی و عصمت کے خلاف لب کشائی میری امانت ہے

فرزان — میں تمہاری پاکیزگی و عصمت کے خلاف کچھ نہیں کہتا محترمہ — کیونکہ اس نے ایک شوہر اور ایک درجن بچوں کی شکل اختیار کر لی ہے — اگر تم ایک انتہائی گمراہ دبے یا روبرو دگر عورت ہو تو بھی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی تھیں؟

سارہ — میں یہ کر سکتی تھی فرزان کہ میرے ایک درجن شوہر ہوتے اور سچہ کوئی بھی نہ ہوتا — یہ تنہا وہ جو میں کر سکتی تھی! — اور

یاد رکھئے میری صرف ایک ہی حرکت اُس دنیا میں جس کی آبادی میں میری وجہ سے اضافہ ہوا زمین و آسمان کا فرق پیدا کر سکتی تھی مجسمہ — شاباش سارہ! — اب تم فرزان بالکل چاروں شانے چت ہو گئے۔

فرزان — بالکل نہیں — کیونکہ اگر یہ یہ فرق حقیقی و بنیادی فرق ہے (مجھے تسلیم ہے کہ محترمہ سارہ بالکل سیدھی اصلی مسئلہ پر پہنچ گئی ہیں)

لیکن یہ فرق درحقیقت محبت و پاکیزگی و عصمت یا وفا شعار کی کافر نہیں ہے، کیونکہ ایک درجن مختلف شوہروں سے پیدا ہونے

والے ایک درجن بچے کرۂ ارض کی آبادی میں اس سے کہیں زیادہ ہتراضافہ کر سکتے تھے۔ فرض کیجئے کہ میرا دوست اور تمہارا شوہر فلوری

تمہاری تیس سال کی عمر سے پیشتر مر جاتا۔ اس وقت تم کبھی ایک بیوہ بن کر نہ رہ سکتیں کیونکہ تم بہت خوبصورت تھیں۔ فرض کیجئے کہ

فراری کا جانشین تمہاری چالیس سال کی عمر سے پیشتر مر جاتا

اس وقت بھی تم حسن و کشش کے لحاظ سے بے پناہ ہو تیں اور یہ حقیقت ہے کہ

جو عورت دوسری مرتبہ شادی کرتی ہے وہ بشرط آزادی تیسری مرتبہ بھی شادی ضرور کرتی ہے۔ ایک اعلیٰ و معزز خاتون سے ایک

درجن جائزہ بچوں کا تین مختلف شوہروں سے پیدا ہونا ناممکن نہیں اور نہ اسے عامہ اسے معیوب قرار دیتی ہے۔ یہ بالکل ادب و شہ

صحیح ہے کہ ایسی معزز خاتون اُس غریب لڑکی سے کہیں زیادہ قانون و روایت کی فرماں بردار ہو سکتی ہے۔ جس کو ہم صرف ایک ٹاڈر

ناجائزہ بچہ پیدا کرنے کے جرم میں اپنی بیرحم ٹڈکروں سے سلاج کی غلاطت میں ڈھکیل دیتے ہیں — لیکن کیا تم یہ کہنے کی جرأت کر سکتی

ہو کہ وہ معزز خاتون اس گنہ گار لڑکی سے کچھ کم خواہش پرست اور نفس پرور ہے؟

سارہ — وہ معزز خاتون اس کسٹم پر سے زیادہ نیک و راست باز ہے۔ بس میرے لئے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے۔
 فرزبان — اگر یہ بات ہے تو کیا نیکی و راست بازی صرف شادی شدہ انسانوں کی اجارہ داری کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتی ہے؟ حقائق کو اپنے سامنے رکھو عزیز سارہ! — ”قوت حیات“ اگر شادی کا کوئی احترام کرتی ہے تو صرف اس لئے کہ یہ شادی کا طریقہ خود اس نے ہی زیادہ سے زیادہ بچے حاصل کرنے اور ان کی بہترین نگہداشت کا سامان ہوتا کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ عزت، عصمت و پاکیزگی اور تمہارے دیگر تمام اخلاقی اختراعات کی پروا ”قوت حیات“ کو ذرا بھی نہیں۔ تمام انسانی رسوم میں شادی سب سے زیادہ نفس پرور و بد اخلاق رسم ہے اور۔۔۔۔۔

سارہ — فرزبان!

مجسمہ — (احتجاج کے طور پر) واقعی!

فرزبان — (پورے استحکام سے) میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نفس پرور و بد اخلاق رسم! — یہی اس کی مقبولیت کا راز ہے۔ اور جب عورت ایک شوہر کی تلاش میں نکلتی ہے تو وہ شکار کرنے والے درندوں میں سب سے زیادہ ضمیمہ فراموش حیوان ہوتی ہے۔ شادی کو اخلاق و پاکیزگی کے ساتھ ربط دینے سے انسانی ضمیر کی جس قدر تباہی واقع ہوئی ہے وہ انسان کی کسی بھی دوسری غلطی سے نہیں ہو سکی۔ ذرا تحمل سے کام لو سارہ! — متعجب و برہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اس حقیقت کو ہم سب سے زیادہ جانتی ہو کہ شادی مرد کو پھنسانے کے لئے ایک جال ہے جس کے نیچے مہنوعی حسن و خوبی اور فریب انگیز بلند نظریات کے دانے بکھر دئے گئے ہیں۔ جب تمہاری نیک و خدا رسیدہ ماں نے فہمائشوں اور سزاؤں کے ذریعہ تمہیں اس بات پر مجبور کیا کہ تم ساز پر وہ پانچ چھ نغمے بجاتا سیکھ جاؤ جن سے اُس کو بھی اسی قدر لذت تھی جس قدر کہ خود تمہیں تو کیا اس کے پیش نظر اس کے علاوہ اور کوئی مقصد تھا کہ تم سے محبت کرنے والوں کو اس یقین کے فریب میں مبتلا کر دیا جائے کہ تمہارے شوہر کو اپنے مکان میں ایک ایسی عورت بستی نصیب ہوگی جو اسکی چہار دیواری کو موسیقی سے لبریز کر دے گی یا کم از کم طعام کے بعد اُسے نغمات کے ذریعہ گوریاں دیکر سلا دے گی؟ — تم نے میرے دوست فراری سے شادی کی۔ لیکن جب مذہب نے تمہیں دوسے ایک کر دیا تو کیا اس ساعت کے بعد بھی تم نے کبھی ساز کو اٹھانے کی کوشش کی؟

سارہ — تم بیوقوف ہو فرزبان۔ ایک نوجوان شادی شدہ عورت کو ساز موسیقی کے سامنے بیٹھ رہنے کے علاوہ اور بہت سے ضروری مشاغل ہوتے ہیں۔ اور اس طرح اُسے ساز کو بجانے کی مشق و عادت نہیں رہتی

فرزبان — اگر وہ موسیقی سے محبت کرتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہیں۔ یاد کرو وہ تو جال کے ان خوبصورت دانوں کو صرف اس لئے اٹھ کر ایک طنز پینکدیتی ہے کیونکہ اب پرندہ جال میں پھنس چکا ہے
 سارہ — (طنخ سے) اور مرد تو غافل کیا اپنے پرندے کو جال میں پھنسانے کے بعد کبھی اپنی نقاب اٹھاتے ہی نہیں! — شوہر تو گویا کبھی لا پروا خود غرض اور بیرحم ہوتا ہی نہیں! — کبھی بھی نہیں!

فرزبان — مرد و عورت اس طرح ایک دوسرے کو جوا ب لازم و مجرم قرار دیتے ہیں تو ذرا سوچو سارہ کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ — صرف یہی کہ ہیر و بھی اسی قدر فریب کار و جعلی ہے جس قدر کہ ہیر و دلی
 سارہ — یہ سب لغو ہے۔ بیشتر شادیاں مکمل طور پر راحت انگیز ثابت ہوتی ہیں

فرزبان — ”کل طور پر“ کا فقرہ بہت بڑا فقرہ ہے سارہ۔ تمہارا مفہوم یہ ہے کہ سمجھدار لوگ ایک دوسرے کی معیت کو زیادہ سے زیادہ گوارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مجھے قید خانہ میں بھیجا جائے اور میرے نزدیک والے سنگین مجرم کے ساتھ مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو اس لا سلاج صورت حال کو مجھے مجبوراً قبول کرنا پڑے گا اور اپنے رفیق کی معیت کو زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک

گوارا بنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی رفاقت متعدد موقعوں پر بہت زیادہ محبت انگیز صورت اختیار کر لیتی ہے اور اکثر و بیشتر کم از کم ایک ٹکی سی دوستی کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز قیدی کی زنجیروں کو قابل تمنا اور قید خانے کو ایک مسرت کردہ نہیں بنا سکتی۔ جو لوگ شادی کی برکات اور اس کے پیمان رفاقت کی بابت قصیدہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں وہی لوگ دوسری طرف یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ زنجیر توڑ دی جائے اور قیدیوں کو انتخاب کی آزادی مل جائے تو سماج کے تمام کار و پود کھر جائیں گے۔ لیکن ایک استدلال کو ہر دو جانب سے اپنی ہی موافقت میں موڑا نہیں جاسکتا۔ اگر قیدی مسرور ہے تو زنجیروں میں جکڑا کیوں جائے؟ — اگر مسرور نہیں ہے تو یہ ظاہر کیوں کرے کہ مسرور ہے؟

سارہ — واقعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میں ایک مرتبہ پھر اپنی سن رسیدگی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں کہ شادی دنیا کو آباد کرتی ہے اور نفس پروری و عیاشی ایسا نہیں کرتی

فرزان — لیکن اگر کوئی زمانہ ایسا آگیا کہ تمہارا یہ نظریہ صحیح نہ رہا تب؟ — کیا تم کو علم نہیں کہ ارادہ خالق ہے تدبیر کا مرد آج جو کچھ حقیقت کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کوئی طریقہ آخر کار دریافت کرے گا۔ جہاں تک تم نیکو کار خود تین اور تمہاری بھینسوں کا تعلق ہے یقیناً تم سب نے اپنی بہترین کوششیں اس بات پر صرف کر دی ہیں کہ مرد کے دماغ کو کبھی طور پر اس چیز کی طرف مایل کر دیں کہ شرفیاد و باعزت محبت ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور اس شرفیاد و باعزت محبت کا مفہوم سونے سے بچھا جائے کہ مرد حسین و شایستہ اور نازک محبت کش عورتوں ہی کے تصرف میں دنیا کا تمام رومان۔ حسن اور سامان مسرت تلاش کرے۔ تم نے دوسری طرف عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے شباب۔ صحت۔ اعضاء کی متناسب شکل و صورت اور نفاست کو باقی تمام امور پر ترجیح دیں — لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ جو اس و جذبات کی اس خوبصورت جنت میں روتے ہوئے بچوں اور خانہ داری کی الجھنوں کا مقام کونسا ہے؟ — کیا اس تمام تضاد کا بالکل انگیز اختتام نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انسانی ارادہ و خواہش انسانی دماغ سے بالآخر یہ استدعا کرے کہ — ”میرے واسطے کوئی ایسا ذریعہ تخلیق کر دے جس کی مدد سے مجھے محبت۔ حسن و جمال۔ رومان۔ اور احساسات و جذبات تو ضرور نصیب ہو جائیں لیکن ان کے تمام خطری طوفانات یعنی سزائیں۔ اخراجات۔ پریشانیوں۔ امتحانات۔ امراض۔ موت کی تکلیفیں اور خطرات۔ طاعون۔ زہر اور ڈاکٹر دل اور دھڑکوں کے استادوں وغیرہ کے جھمیلوں سے نجات مل جائے۔“

ابلیس — انسان کی یہ خواہش یہاں میری سلطنت میں پوری طرح تسکین پاتی ہے فرزان!

فرزان — ہاں۔ مگر موت کی قیمت کے بدلے! — مرد اس چیز کو اس قیمت پر لینا نہیں چاہتا۔ اس کی خواہش تو یہ ہے کہ تمہارے جہنم کی روانوی مسرتوں سے اُس وقت کسب کیف کرے جبکہ وہ کرۂ ارض پر موجود ہے۔ بہر حال اس کے ذریعہ دریافت کر لے جائیں گے۔ اگر مادہ صادق ہے تو دماغ جواب نہیں دے گا۔ وہ دن قریب ہے جبکہ ہر مرد شماری پر دنیا کی بڑی بڑی اقوام اپنی تعداد کو کم ہوتا ہوا دیکھیں گی۔ مختصر دیہاتی مکان اپنی قیمت میں ایک عالی شان خانہ دانی عمارت سے بڑھ جائے گا۔ انسانی نسل کی فضا میں تھوڑی سی تاخیر و تعویق پیدا کرنے کے لئے بدکارانہ حد تک لاپرواہی و افسوس لوگ اور احمقانہ حد تک نیکو کار و دوستانہ انسان انسان نسل کو پستی میں ڈھکیچنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو جبری و عاقبت اندیش۔ کفایت شعارانہ قسم کے خود غرض و عالی ظرف تخیل پرست و شاعرانہ فطرت۔ دولت و راحت مادی کے پرستار اور کامیابی و فنون و محبت کے بجا ری کہلاتے ہیں سب کے سب ضبط و تحریب تولید کی تدبیروں سے ”قوت حیات“ کی مخالفت کریں گے

مجسمہ — تمہارے یہ سب الفاظ بہت سلیس و خوبصورت ہیں میرے نوجوان دوست — لیکن اگر تم دنیا میں اتنے عرصہ تک زندہ رہتے جتنی مدت کہ سارہ کو یا مجھے نصیب ہوئی ہے تو تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی کہ جو لوگ اخلاص۔ اولاد۔ اور دیگر تمام خاندانی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور زندگی سے خط اندوزی کے لئے اپنے اوقات وقف کر دیتے ہیں وہ اپنے دماغوں کو دراصل کہوت۔ برصورتی

ضعف و نامردی اور موت کے خوف کے لئے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بے اولاد مزدور اپنی بیوی کی کاٹی اور دلچسپی و تفریح کے متعلق مطالبات سے جس قدر اذیت و عقوبت پاتا ہے اتنی اسے بیس بچے بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اور پھر اس کی بیوی کی حالت خود اس سے بھی زیادہ اذیت انگیز ہوتی ہے۔ نظری پندار اور تحسین پسندی کا انسانی حصہ مجھے بھی ملا ہے۔ جب میں نوجوان تھا تو عورتیں میری تعریف کرتی تھیں اور اب جبکہ میں ایک مجسمہ ہوں تو فن کار ناقدین میری تعریف کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اعتراف ہے کہ اگر مجھے ان مسرتوں کی کچڑ میں لوٹنے کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام کرنے کو نہ ملتا تو میں خود کو ذبح کر ڈالتا۔ جب میں نے سارہ کی ماں سے شادی کی یا غالباً زیادہ صحیح طور پر یوں کہئے کہ جب میں نے کوشش مزاحمت ترک کر دی اور سارہ کی ماں کو یہ موقع دیدیا کہ وہ مجھے شادی کرے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے بستر پر کانٹے بچھا رہا ہوں اور یہ شادی مجھ جیسے نوجوان اور ہنوز غیر مفتوح افسر کے لئے شکست و گرفتاری کی حیثیت رکھتی ہے۔

سارہ — (ناگواری دہری سے) آبا!

مجسمہ — میری عزت بچی مجھے انسوس ہے کہ میں نے تمہیں صدمہ پہنچایا۔ لیکن چونکہ فرزان نے اس بحث و گفتگو سے تکلف و نفاست کے تمام حجاب ہٹا دیے ہیں اس لئے میں نے بھی بالکل ٹھوس حقیقت کو بیان کرنا مناسب سمجھا

سارہ — آٹ! — تو غالباً ان کانٹوں میں ایک میں بھی تھی

مجسمہ — ہرگز نہیں۔ تم اکثر میرے لئے ایک گلاب ثابت ہوئیں۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری پریشانیوں کا زیادہ حصہ تو تمہاری ماں نے برداشت کیا۔ فرزان — تو کیا میں یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ کتنا صاحب کہ جب یہ بات ہے تو تم فردوس کو چھوڑ کر یہاں ان مسرتوں کی کچڑ میں لوٹنے کے لئے کیوں گئے ہو جو بقول تمہارے ایک مرتبہ تمہیں خود کشی پر آمادہ کر چکی ہیں؟

مجسمہ — (متاثر ہو کر) یقیناً۔ یہ بالکل صحیح ہے

ابلیس — (خون زدہ ہو کر) کیا! — دیکھو تم اپنے وعدے کو فراموش کر رہے ہو! — (فرزان سے) اور تمہاری یہ تمام فلسفہ طرازی و حقیقت طرف اپنے مذہب کی تبلیغ کا ایک پردہ تھی! — (مجسمہ سے) کیا تم اتنی جلد اس ہیبت ناک کوفت و بے کیفی کو بھول گئے جس سے میں تمہیں یہاں پناہ دے رہا ہوں؟ (فرزان سے) اور تم نے اب تک جو کچھ انسان کی ضبط و قطع نسل اور خنائے نسل کے بارے میں جو دلائل پیش کئے ہیں کیا ان سب کا اس سے بہتر کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے کہ فن اور محبت کی ان مسرتوں سے پوری طرح کیف حاصل کیا جائے جن کی مدد سے بقول تمہارے خود تمہارے حواس کو شائستگی۔ بلندی اور ارتقاء نصیب ہوا ہے؟

فرزان — میں نے انسانی نسل کی فنا کے متعلق کوئی ثبوت و دلیل پیش نہیں کی۔ زندگی خواہ اندھے کیڑے کوڑوں کی شکل اختیار کرے یا کوئی اور شکل جس میں وہ خود کو اب تک منظم کر سکی ہے لیکن یقیناً زندگی کسی حالت میں بھی خود اپنی فنا کا ارادہ و خواہش نہیں کر سکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو پوری طرح ختم نہیں کرنے پایا تھا کہ حضور نے میرا قطع کلام کر دیا۔

مجسمہ — مجھے تو ڈر یہ ہے دوست کہ شاید تم کبھی بھی یہ گفتگو ختم نہ کر سکو گے۔ تم خود اپنی گفتگو سننے کے بہت زیادہ شایق ہو

فرزان — صحیح — لیکن اب کہ تم اس قدر برداشت کر چکے ہو اگر اختتام تک تحمل کر دو اچھا ہے۔ اس سے بہت پیشتر کہ نسل کو بند کر دینے کا یہ جذبہ

ایک صاف واضح امکان مستقبل کی شکل اختیار کرے اس کا رد عمل شروع ہو جائے گا۔ نسل پیدا کرنے کا زبردست مرکزی مقصد کہ تولید نسل کے تجربات کو ارتقاء و ترقی دیتے دیتے آخر کار ایک مافوق الانسان ہستی پیدا کی جائے۔ ہاں یہ مقصد جو آج تک محبت۔ زمان۔ باطل شرم و حیا اور جھوٹی نفاست و شائستگی کے مسموم بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہے اس پردہ کو چاک کر کے سورج کی پوری روشنی میں نمودار ہو جائے گا اور اس کے بعد اس اہم مقصد کو ذاتی خواہشات کی تسکین۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے خواب مسرت کے نامکمل یا معرلوگوں کی تجارتی شادی و رفاقت کی ضرورت کے ساتھ غلط لٹا نہیں کیا جائے گا۔ معاہدہ میں نکاح و عقد کے

مذہبی فقرات میں صاف و صریح الفاظ کو ناشایست سمجھ کر مختصر یا مخدوم نہیں کیا جائے گا۔ ایک بخیدہ نفاست۔ بخیدہ ارادہ و عزم اور شادی کے حقیقی مقصد کے ذمہ دارانہ اعلان کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا اور قبول کیا جائے گا اور تمام روحانوی و ہمد و پیمان اور "رفاقت نامہ" قسم کے تمام خوبصورت وعدوں کو قطعی ناقابل برداشت ہجمات قرار دیکر شادی کی رسوم سے خارج کر دیا جائے گا میری جنس کے افراد کو انصاف کی نظر سے دیکھو سارہ اور یہ تسلیم کر دو کہ مرد نے ہمیشہ ہی اعتراف کیا ہے کہ جنسی تعلق ایک ذاتی یا دوستانہ تعلق بالکل نہیں ہے

سارہ — ذاتی یا دوستانہ تعلق نہیں! — تو پھر اور کونسا تعلق اس سے زیادہ ذاتی اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ مقدس ہو سکتا ہے؟
فرزان — اگر تم چاہو تو سارہ اس تعلق کو تم پاکیزہ و مقدس کہہ سکتی ہو لیکن ذاتی طور پر یا دوستانہ تعلق ہرگز نہیں۔ خدا سے تمہارا تعلق پاکیزہ و مقدس ہے۔ کیا تم اس تعلق کو ذاتی دوستانہ کہنے کی جرأت کر سکتی ہو؟ جنسی تعلق میں جانین بالکل مجبور آدہ کار ہیں اس کا نتائج تخلیقی قوت کے جو تمام ذاتی ملحوظات پر حاوی ہو جاتی ہے اور تمام ذاتی تعلقات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جنسی تعلق میں متحد ہونے والا انسانی جوڑا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے لئے بالکل اجنبی ہو۔ مختلف مادری زبانیں بولتا ہو۔ نسل و رنگ میں مختلف ہو۔ عمر و مزاج میں مختلف ہو۔ اور ان کے درمیان کوئی رشتہ بھی موجود نہ ہو سوائے اس مقصد توہید کے جس کی خاطر "قوت حیات" نے اُن کو صرف ایک تبادلہ نگاہ کے بعد ایک دوسرے کی آغوش میں گرادیا ہے۔ کیا یہ اسی چیز کو تسلیم کرنے کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم والدین کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ عورت سے پرشورہ حاصل کئے بغیر ہی شادی کر دیں؟ — کیا تم نے خود اکثر انگریز قوم کی اس بدکاری و بد اخلاقی پر نفرت کا اظہار نہیں کیا کہ اس قوم کے شریف مرد عورتیں ایک دوسرے سے متعارف ہو کر بالکل دیہاتی لوگوں کی طرح عشق و محبت کا کھیل کھیلتے ہیں؟ — لیکن ایک دیہاتی جوڑا باہم منسوب ہونے سے پیشتر ایک دوسرے کے متعلق کتنی واقفیت رکھتا ہے؟ — میرا خیال ہے کہ تم جس قدر حقیر واقفیت پر ایک مرد سے محبت و شادی کر سکتی ہو اتنی واقفیت پر تم اسے اپنا قانونی وکیل یا طبی مشیر بھی بنانا پسند نہ کرو گی!

سارہ — ٹھیک ہے فرزان — ہم عیاش مرد کے فلسفے سے پوری طرح واقف ہیں۔ عورت کے لئے اس کی روش کے کیا نتائج ہوں گے اس کو مرد ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور تم بھی

فرزان — نتائج! — ہاں بیشک نتائج کے مد نظر مرد پر عورت کی خوفناک و زبردست گرفت کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یقیناً تم اس وابستگی و تعلق کو قلبی و جذباتی نہیں کہہ سکتیں۔ ورنہ ایک پولس کے سپاہی کا جو تعلق اس کے قیدی سے ہوتا ہے اسے بھی جذباتی کہا جائے گا۔

سارہ — اگرچہ تمہاری نظر میں محبت تمام انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ معمولی و خفیف تعلق کا نام ہے لیکن حقیقتاً تمہیں اس امر کا اظہار کرنا پڑا ہے کہ شادی ایک ضروری چیز ہے

فرزان — تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمام انسانی تعلقات میں یہ سب سے بڑا تعلق ہیں؟ — اتنا اہم و عظیم تعلق کہ اس میں ذاتی جملات کوئی جگہ نہیں پاسکتے۔ اگر تمہارے والد اپنے وطن کے کسی دشمن کو صرف اس لئے ہلاک نہ کرتے کہ انہیں ذاتی طور پر اس سے کوئی نفرت نہیں ہے تو کیا وہ اپنے وطن کی خدمت کر سکتے تھے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد سے صرف اس لئے شادی کرنے سے انکار کر دے کہ اسے ذاتی طور پر اس مرد سے کوئی محبت نہیں تو کیا وہ اپنے وطن کی خدمت کر سکتی ہے؟ — یقیناً نہیں — ایک شریف و معزز عورت کا شادی کرنا اور ایک شریف و معزز مرد کا جنگ کے لئے تلوار اٹھانا یہ دونوں کام ایسے ہیں جو ذاتی مقاصد کے تحت نہیں کئے جاتے بلکہ سیاسی و خاندانی اغراض کے تحت ہوتے ہیں

مجتمہ — (متاثر ہو کر) بڑی پر مغز دلیل ہے یہ فرزان۔ مجھے اس نکتہ پر غور کرنا چاہئے۔ درحقیقت تمہارا دماغ جدید خیالات و اہم نظریات سے لبریز ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ نکتہ کس طرح آیا؟

فرزان — میں نے اسے تجربہ سے سیکھا ہے۔ جب میں کرۂ ارض پر تھا اور عورتوں کے سامنے اپنے وہ خیالات و جذبات پیش کرتا تھا، عام طور پر

میوب قرار دئے جانے کے باوجود اس قدر عجیب تھے کہ ان کی وجہ سے میں ایک نہایت دلچسپ افسانوی ہیرو میں تبدیل ہو گیا تھا تو اس وقت اکثر و بیشتر میرے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا وہ یہ ہے۔ عورت کہتی تھی کہ وہ میرے اقدامات کا تحمل کر سکتی ہے بشرطیکہ یہ اقدامات شریفانہ و باعزت ہوں۔ اس "شریفانہ و باعزت اقدامات" کی شرط کا مفہوم تحقیق کرنے پر مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ میں اس عورت کی طبیعت میں بشرط موجودگی ہتھ دار بنوں اور اگر اُس کے اخراجات کا کوئی ذریعہ نہیں تو اس کا کفیل ہونا پر داشت کروں۔ علاوہ انہیں اُس کی مستقل معیت۔ صلاح و مشورہ اور باہمی گفتگو کو اپنی زندگی کے آخری دن تک ایک قابلِ تمنا شے سمجھتا رہوں اور یہ زبردست قسم کھاؤں کہ میں ہمیشہ اسی چیزوں سے مسحور رہوں گا۔ اور سب سے زیادہ اہم یہ عہد کروں کہ میں اس عورت کی خاطر دنیا کی باقی تمام عورتوں کو پس پشت ڈال دوں گا۔ ان شرائط پر اگر مجھے اعتراض تھا تو اس نے نہیں کہ یہ شرطیں حد سے زیادہ سخت اور غیر انسانی و بیرحانہ تھیں بلکہ اس لئے کہ ان شرائط کا تعلق موجودہ مقصد سے ذرا سا بھی نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر ایک عورت کو پوری بیباکی کے ساتھ یہی جواب دیا کہ مجھے تو اپنی چیزوں کا کبھی خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ نیز یہ کہ اگر اس قانون کا کردار اور عقل و ذہانت میرے برابر یا مجھے برتر ہیں تو اس کی گفت و شنید ضرور مجھے بہت اور صلاح و مشورہ مجھے گمراہ کر دے گا۔ علاوہ انہیں یہ کہ بالکل ممکن ہے کہ اس کی مستقل معیت میرے لئے ناقابلِ برداشت حد تک ایک بار بن جائے۔ میں کہتا تھا کہ جب میں اپنے جذبات کے تغیر کی بابت ایک ہفتہ بیشتر کوئی یقین نہیں دلا سکتا تو زندگی کے اختتام تک کی ضمانت کیسے کر سکتا ہوں۔ رہا دنیا کی دوسری عورتوں کے متعلق تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی دنیا کی نصف آبادی سے تمام فطری و بے تکلف تعلقات کو قطع کر دوں۔ یہ چیز اگر میں نے اختیار کی تو اس سے میری ذہنیت تنگ و محدود ہو کر راہِ راست سے دور ہٹ جائے گی یا پھر مجھے خفیہ و پوشیدہ عشقِ باذی کے عذاب میں گرفتار کر دے گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں عورت سے آخر میں یہ صاف صاف طور پر کہہ دیتا تھا کہ میری محبت اور اظہارِ آرزو کو ان تمام معاملات سے ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ تو اُس خالص سادہ جذبہ کا اظہار ہیں جو کہ فطری طور پر ایک مرد کی جنسی سرفت ایک عورت کی جنسی سرفت کی طرف محسوس کرتی ہے۔

سارہ — تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک غیر اخلاقی جذبہ ہے؟

فرزان — محترمہ ! خود فطرت بھی وہی کچھ ہے جسے تم لفظ "غیر اخلاقی" سے تعبیر کرتی ہو۔ مجھے یہ کہتے شرم آتی ہے لیکن میں بالکل معذور ہوں فطرت ایک دلائل ہے۔ وقت غارتگر ہے اور موت ایک قاتل۔ میں نے ہمیشہ ان حقائق کی متابعت کی کوشش کی ہے اور ان کے احساس و اعتراف کے تحت رسوم اور ادارے تخلیق کرنے چاہئے۔ لیکن تم نے ہمیشہ ان تینوں شیطانوں کے مطالبات کو تسکین دینے کو ترجیح دی اور ان کی عسست و پاکیزگی۔ ان کی ہوشمندی اور ان کی محبت انگیز فطرت کا اعلان کیا۔ اور ان جھوٹی خوشامدی باتوں پر اپنی رسوم و روائیات کی بنیاد ڈالی۔ پھر اگر اب یہ رسوم و روائیات مطمئن کن طور پر کار فرما نظر نہیں آتیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟

مجسمہ — عورتیں کیا کہا کرتی تھیں فرزان؟

فرزان — دیکھو بھئی رازداری دونوں طرف سے برابر ہونا چاہئے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم عورتوں سے کیا کہتے تھے؟

مجسمہ — میں ! — میں تو قسم کھا کر یہ کہتا تھا کہ جب تک جسم میں روح ہے وفادار۔ ہوں گا اور اگر میری محبت کو قبول نہ کیا گیا تو میں مرجاؤں گا نیز یہ کہ میری نظر میں دنیا کی کوئی عورت وہ حیثیت حاصل نہ کر سکے گی جتنی کہ اُسے حاصل ہے۔۔۔۔۔

سارہ — اُسے؟ — کس کو؟

مجسمہ — اُس عورت کو جو اس وقت میری مخاطب ہوتی تھی خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ میری پاس چند خاص جملے تھے جو میں ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اُس وقت بھی جبکہ میرا سن دس سال انش برس کا ہوگا میری محبوبہ کے سر کا ایک سفید بال میرے جسم میں اس سے

کہیں زیادہ شدید کیپی پیدا کرے گا جتنی کہ کسی انتہائی حسین و زرجوان عورت کی خوبصورت زلفیں کر سکتی ہیں۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ میں اس خیال کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور عورت میرے بچوں کی ماں بنے

فرزان — (نفرت سے) یہ بدکاری و منافقت !

مجسمہ — (مضبوطی سے) ہرگز نہیں۔ کیونکہ میں اس وقت ان تمام خیالات پر اپنی روح کے پورے خلوص کے ساتھ یقین رکھتا تھا۔ تمہارے برعکس میں اپنے پہلو میں ایک دل رکھتا تھا۔ اور میرا یہی خلوص تھا جس نے مجھے کامیاب بنایا

فرزان — خلوص ! — ایک صاف و صریح اور طوفانی دہر پر عیش و عشرت کو باور کر لینے کی حد تک احمق بن جانا — یہ ہے وہ چیز جسے تم مخصوص کہتے ہو ! — ایک عورت کے لئے اپنی حرص و ہوس سے اس حد تک مغلوب ہو جانا کہ تم اسے فریب دینے کے شوق میں خود ہی

فریب کا شکار ہو جاؤ — تم کہتے ہو یہ خلوص ہے !

مجسمہ — لعنت تمہاری اس کج بکشی پر ! — میں تو ایک عاشق تھا — وکیل نہیں — اور عورتیں اسی لئے مجھ سے محبت کرتی تھیں۔

خدا ان کو اس کا اجر دے !

فرزان — یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں عورتوں ہی نے پیدا کیا۔ تم کیا کہو گے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اگرچہ میں عورتوں کے معاملات میں ایک انتہائی

بے حس وکیل ثابت ہو رہا تھا لیکن خود عورتوں نے ہی مجھے خود کو ایسا خیال کرنے پر مایل کیا ؟۔ مجھے بھی جذباتی مغلوبیت و حماقت کے

ایسے لمحات اپنی زندگی میں نصیب ہوئے ہیں جبکہ میں لغو و مہمل الفاظ کے دریا بہاتا تھا اور ان پر یقین کرتا تھا۔ بعض مرتبہ خوبصورت

الفاظ کے ذریعہ عورتوں کو مسرور کرنے کی خواہش میرے دل میں اس قدر قوت کے ساتھ جذباتی سیلاب کو ابھارتی تھی کہ میں قطعی

بے خوف اور لاپرواہ ہو کر انہیں اپنی زبان سے ادا کر جاتا تھا۔ اس کے برخلاف بعض اوقات میں خود اپنے جذبات و یقین کی مخالفت

ایک ایسی شیطانی بے حسی کے ساتھ کرتا تھا جو دوسروں کی آنکھوں میں آنسو کھینچ لاتی تھی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ مجرم یا مجرموں

سے فرار ہونا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ ہر مان بن کر — جب عورت کی جبلت مجھے شکار کے لئے جن لیتی تھی تو اس کے بعد مگر بھری

غلامی یا پھر فرار کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا تھا

سارہ — تم خود میرے اور میرے باپ کے سامنے یہ باطل دعویٰ کرنے کی جرأت کرتے ہو کہ تم ہر ایک عورت کے لئے بے پناہ کشش رکھتے تھے۔

فرزان — کیا میں باطل دعویٰ یا خود ستائی کر رہا ہوں ؟ — میرا خیال تو یہ ہے کہ میری شکل و صورت انتہائی قابلِ رحم حد تک حسن و دلکشی

سے محروم ہے۔ علاوہ انہیں میرے الفاظ یہ ہیں کہ — ”جب عورت کی جبلت مجھے اپنے شکار کے لئے جن لیتی تھی“ — لیکن ہمیشہ

ایسا نہ ہوتا تھا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو خدا کی پناہ — نہ پوچھو کہ مجھے کتنے شدید پاکبازانہ قہر و غضب کا ہڈن بنایا جاتا تھا !

اور مجھے ایک بدسرشت اغوا کار قرار دیکر کتنی زبردست مخالفت و عتاب کی بارش مجھ پر ہوتی تھی

سارہ — لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تو صرف اپنے باپ کو آواز دی تھی

فرزان — ہاں۔ لیکن جب وہ آیا تو تیغ بکھ اور اس بات پر آمادہ کہ مجروح عزت و اخلاق کا انتقام لینے کے لئے مجھے قتل کر ڈالے

مجسمہ — قتل ! — یہ تم کیا کہتے ہو ؟ — میں نے تمہیں ہلاک کیا یا تم نے مجھے ؟

فرزان — ہم دونوں میں کون بہتر و مشاق تیغ زن تھا ؟

مجسمہ — میں تھا

فرزان — یقیناً تم تھے۔ لیکن اُن ہزاروں بدکارانہ انسانہائے محبت کے ہیرو ہونے کے باوجود جو تم ابھی بیان کر رہے تھے تمہیں چلتا تھا

جرأت ہو گئی کہ ایک مجروح عزت و اخلاق کا انتقام لینے والے انسان کی حیثیت سے خود کو دنیا کے سامنے پیش کرو اور میرے لئے موت

کا فتویٰ صادر کر دو۔ صرف ایک اتفاقی امر نے میری جان بچا دی ورنہ تم نے مجھے قتل کر دیا ہوتا

جستہ دنیا کی نظر میں مجھے ایسا ہی کرنا چاہئے تھا فرزان — کہ ارض پر یہ معاملات اسی طرح طے ہوتے ہیں۔ میں کوئی سماجی مصلح نہیں تھا۔ میں تو ہمیشہ وہی کرتا تھا جس کی توقع سماج میں ایک شریف انسان سے کی جاتی ہے

فرزان — یہ چیز مجھ پر تمھارے حملہ کو جائز بنا سکتی ہے لیکن تم نے بعدہ ایک جستہ کی حیثیت سے جو نفرت انگیز منافقت اختیار کی اس کا جواب نہیں بن سکتی۔

جستہ — یہ سب کچھ میرے جنت میں جانے کی وجہ سے ہوا

ابلیس — یہ بات میں اب تک سمجھنے سے قاصر ہوں فرزان کہ تمھاری اور پکتان صاحب کی ارضی زندگی کے یہ تمام واقعات اُس فطرۂ زندگی کی تحقیر و تردید کیسے کرتے ہیں جو کہ میں رکھتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں جہنم میں تمھیں وہ سب کچھ نصیب ہے جس کی تمھیں تلاش تھی اور وہ تمام چیزیں یہاں معدوم ہیں جن سے تم احتراز کرتے تھے

فرزان — اس کے برعکس میرا خیال یہ ہے کہ یہاں مجھے ہر وہ شے نصیب ہے جو دنیا میں مایوس کن ثابت ہوئی اور اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جن کو میں پیشتر ہی آزمائش و تجربہ کر کے ناکافی و نامکمل پا چکا ہوں۔ میں تمھیں بتائے دیتا ہوں کہ جب تک مجھے کسی ایسے وجود کے تصور کی اہمیت نصیب ہے جو خود مجھے بہتر و اعلیٰ ہو اُس وقت تک مجھے اگر واقعی سکون و راحت مل سکتی ہے تو صرف اس چیز میں کہ میں اس تخیلی وجود کو زندگی عطا کرنے کی کوشش کرتا رہوں یا اس کے واسطے راستہ صاف کرتا رہوں۔ یہی میری زندگی کا قانون ہے۔ یہی میرے اندر زندگی کی وہ مسلسل جدوجہد ہے جو وہ ایک بلند تر نظام۔ ایک وسیع تر عمیق تر اور شدید تر شعور کنسی اور ایک واضح تر ادراک فدوی کے حصول کے لئے ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ یہ اسی مقصد کی بلندی و فوقیت تھی جس نے میرے نزدیک محبت کو محض ایک لمبی نشاط۔ فنون لطیفہ کو محض تربیت صلاحیت کے ذرائع اور مذہب کو محض ایک عذر تساہل و تعطل میں تبدیل کر دیا کیونکہ مذہب نے ایک ایسے خدا کا تصور مجھے عطا کیا جو دنیا کو دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ دنیا اچھی ہے حالانکہ میری جبلت میری آنکھوں کے ذریعہ اسی دنیا کو دیکھتی تھی اور محسوس کرتی تھی کہ دنیا میں اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خود اپنی ذاتی مسرت۔ ذاتی صحت اور ذاتی دولت کے حصول کی جدوجہد میں مجھے کبھی غشی نصیب نہیں ہوئی۔ مجھے جس شے نے ”عورت“ کے حوالہ کر دیا وہ عورت کی محبت نہ تھی بلکہ وہ خود میری خستگی و پژمردگی تھی۔ عالم طفولیت میں اگر میں کسی پتھر سے ٹکرا کر اپنے سر کو مجروح کر لیتا تھا تو میں قریب عورت کے پاس دوڑتا ہوا جاتا تھا اور اس کے دامن پر سر رکھ کر اپنی تکلیف کو اپنی آہ و بکا پر صرف کر دیتا تھا۔ جب میں پختہ سن و سال کو پہنچا اور میری روح اُن بیداریوں اور حماقتوں سے ٹکرا کر مجروح ہو گئی جن کے خلافت میں جدوجہد کر رہا تھا تو میں نے بالکل وہی پھر ایک بار کیا جو کہ بچپن کے زمانہ میں کر چکا تھا۔ پھر اس میں شک نہیں کہ میں نے اس طرح اپنی آرام و راحت۔ تفریحات۔ اوقات فرصت اور جدوجہد کے بعد اس شدید ترین خستگی و افتادگی میں کافی لطف و کیف حاصل کیا لیکن درحقیقت میں مغربی تہذیب کے اس تمام سامان نشاط و تفریح سے بہتر اس اطلالی شاعر کے جہنم کو سمجھتا ہوں جسے تم بیوقوف قرار دے چکے ہو اور یہی وہ شے ہے جس نے تمھارے اس موجودہ جہنم کو۔۔۔ اس ابدی نشاط کردہ کو میرے واسطے اس قدر مہلک و تباہ کن بنا دیا ہے۔ یہی وہ جبلت ہے جس کے فقدان نے تمھیں اس عجیب عفریت کی شکل دیدی جسے ابلیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تم نے لوگوں کو ان کے ان حقیقی مقاصد سے جو کسی نہ کسی حد تک خود میرے مقصد حیات کے مانند تھے بڑی کامیابی کے ساتھ منحرف کر کے خود اپنے مقاصد کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور تمھاری یہی وہ کامیابی ہے جس نے تمھیں ”ترغیب و ہندہ“ کا لقب عطا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ارادہ و مقصد کے مطابق عمل کرنے کے بجائے تمھارے ارادہ و مقصد کے لئے کار فرما ہیں یا زیادہ صحیح الفاظ میں یوں کہو کہ تمھارے فقدان مقصد کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب لوگ بچپن و بے آرام۔ مضطرب و بد مزہ اور مصیبت زدہ ہیں اور اُن کی زندگی گریباطل اور تصنیع آمیز ہے

ابلیس — (مجرد احساس کے ساتھ) فرزان صاحب — آپ میرے دوستوں کے ساتھ بااخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
 فرزان (اظہارِ نفرت کے ساتھ) میں اُن کے یا تمہارے ساتھ اخلاق کا پر تلو کیوں کروں؟ دروغ و کذب کے اس محل میں جو دوزخ کہلاتا ہے میری زبان سے نکلنے والی ایک یا دو سچی باتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تمہارے دوستوں سے زیادہ بیوقوف کتنے نے آج تک نہیں دیکھے۔ تمہارے دوست حسین و دلکش نہیں بلکہ محض موزین و مرتع ہیں۔۔۔ وہ پاک و صاف نہیں بلکہ سلی ٹور پر صاف بنے ہوئے ہیں۔ وہ شاندار و پُرسلطوت نہیں بلکہ محض خوش قطع لباس میں ملبوس ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ نہیں بلکہ محض تعلیمی اداروں میں سے گزرنے والے راہرو ہیں۔ وہ مذہبی انسان نہیں بلکہ مذہبی نشستوں کے مالک ہیں۔ وہ پاکیزہ اخلاق کے حامل نہیں بلکہ صرف روایت پرست ہیں۔ وہ نیک سرشت نہیں بلکہ محض بزدل ہیں۔ وہ توبہ سرشت بھی نہیں بلکہ محض ”کمزور“ ہیں۔ وہ فن کار نہیں بلکہ صرف ہوس پرست ہیں۔ وہ خوش حال نہیں بلکہ صرف دولت مند ہیں۔ وہ وفادار نہیں بلکہ محض غلامی پسند ہیں۔ فرض شناس نہیں بلکہ محض ایک بھیڑ کی طرح مطیع۔ فلاح عام کے جذبہ کے مالک نہیں بلکہ صرف وطن پرست۔ جبری و باہمت نہیں بلکہ محض افتراق پسند۔ صاحبِ عزم و استقلال نہیں بلکہ صرف ضدی۔ یارِ عجب پر وقار نہیں بلکہ صرف جابر۔ اپنے جذبات و خواہشات پر قادر نہیں بلکہ کند و بیمار جذبات کے مالک۔ غیرت مند نہیں بلکہ صرف مغرور۔ مہربان و ہمدرد نہیں بلکہ محض جذباتی۔ ملنسار نہیں بلکہ محض جانوروں کی طرح گردہ پسند۔ دوسروں کے جذبات کے پاسدار نہیں بلکہ محض شایستہ۔ ذہین نہیں بلکہ صرف غور رائے۔ ترقی پسند نہیں بلکہ صرف ذاتی ترقی کے تلاشی و خود غرض۔ قوتِ تحنیک و تصور کے مالک نہیں بلکہ محض ادا م پرست۔ انصاف پسند نہیں بلکہ محض انتقام پسند۔ فیاض نہیں بلکہ صرف چا پلوس۔ نظم و قواعد کے پیر و کار نہیں بلکہ محض خون زدہ۔ اور صداقت تو اُن میں ہے ہی نہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص جھوٹا ہے جس کے رنگ و ریشہ میں جھوٹ سرایت کر چکا ہے۔

مجسمہ — تمہارے الفاظ کی روانی تو بڑی حیرتناک ہے فرزان! — کاش میں بھی اپنے سپاہیوں سے اسی طرح باتیں کر سکتا!
 ابلیس — لیکن یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ یہی سب کچھ پہلے بھی کہا جا چکا ہے لیکن کیا کبھی اس نے کوئی انقلاب پیدا کیا؟ کیا دُنیا نے کبھی ان باتوں پر توجہ دی؟

فرزان — بیشک یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ لیکن سوچو کہ آخر یہ صرف باتیں ہی کیوں ہیں؟ — صرف اس لئے میرے دوست کہ حسن و جمال۔ پاکیزگی۔ عزت و شرافت۔ مذہب۔ اخلاقیات۔ فن۔ حبِ وطن۔ شجاعت اور اسی نوعیت کی باقی سب چیزیں محض الفاظ ہیں جن کو ہم یا تم ایک داستان کی طرح جب چاہیں سیدھا اٹھا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں حقیقت ہوتیں تو جو الزامات میں نے تم پر عاید کئے ہیں اُن کا تم کو اعتراف کرنا پڑتا۔ لیکن میرے ابلیس دوست یہ تمہارے وقار و عزت کی خوش قسمتی ہے کہ یہ چیزیں حقایق نہیں ہیں۔ بقول تمہاری یہ سب محض الفاظ ہیں جن کے ذریعہ وحشی لوگوں کو بیوقوف بن کر تہذیب اختیار کرنے پر مایل کیا جاسکتا ہے اور جہذبِ مفلسوں کو فریب دیکر غارت گری و غلامی پر صابر و شاکر رکھا جاسکتا ہے۔ حکمران طبقہ کا یہی سرستہ و نسلی راز ہے۔ ہم لوگ جو ایک ایسے ہی طبقے سے متعلق ہیں اگر خود اپنی مصیبت زدہ زندگی کے لئے زیادہ قوت و عشرت کے حصول کی جدوجہد کے بجائے ساری دُنیا کو زیادہ زندگی دینے کی کوشش کرتے تو یہی راز ہم کو ایک بلند مرتبہ عظیم قوم بنا دیتا۔ اب چونکہ میں خود ایک بلند مرتبہ و عالی طبقہ کا فرد ہونے کی وجہ سے اس راز سے واقف ہوں اس لئے ذرا تصور کرو کہ اخلاقی رنگ کاریوں کے متعلق تمہاری یہ منافقانہ و لاتماہی تقریریں میرے لئے کس درجہ مضحک کن ثابت ہو سکتی ہیں اور ان کے لئے تمہاری اپنی زندگی کی قربانیاں کس قدر غلیظ حد تک تباہ کن۔ اگر تم اپنے اخلاقی کھیل پر صرف اتنا یقین و ایمان رکھتے کہ اسے دیانت کے ساتھ کھیل سکتے تو اس حالت میں بھی اس کا تاشاد کچھپ شے ہوتی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تم ایسا بھی نہیں کرتے۔ تم ہر قدم پر دھوکہ دیتے ہو اور جب تمہارا حریف اس فریب کاری میں تم پر سبقت لجاتا

تو تم کھیل کود رہم کر دیتے ہو اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو
 بس — کرہ ارض پر ممکن ہے کہ ان باتوں میں کچھ صداقت ہو کیونکہ وہاں لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں اور میرے مذہب حسن و محبت کی صحیح قیمت کا
 اندازہ نہیں کر سکتے — لیکن یہاں — — — — —

زنان — ہاں ہاں — میں خوب واقف ہوں — یہاں محبت اور حسن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں — اُٹ! — یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے
 کوئی تماشائی ایک رسمی ڈرامہ کے صرف پہلے ایکٹ کو ہی ابدالآباد تک دیکھتا رہے اور ڈرامہ کی پیچیدگیاں کبھی نہ دیکھے ہوں! —
 اوہام پرستانہ دہشت و خوف کے بدترین لمحات میں بھی مجھے کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ جہنم اس درجہ خوفناک مقام ہو سکتا ہے۔ یہاں میری
 زندگی ایک مشاطہ کی طرح حسن کے مسلسل فکر و خیال میں اور ریشمی زلفوں سے کھیلنے ہوئے گزرتی ہے۔ میں ایک شیرینی فروش کے ملازم
 کی طرح مسلسل طور پر ایک شیریں فضا میں سانس لیتا ہوں — کپتان صاحب! کیا جنت میں کچھ حسین عورتیں ہیں؟
 تمہ — کوئی نہیں — قطعی نہیں — سب کی سب بدہیبت و بد قطع ہیں۔ درجنوں عورتوں کو دیکھ جائیے تو ان کے پاس چند پیسوں کے زیورات
 نہ لیں گے۔ انہیں زیادہ صحیح طور پر پچاس سالہ مرد قرار دیا جاسکتا ہے!

زنان — میں وہاں جانے کے لئے بیتاب ہوں۔ کیا وہاں لفظ ”حسن“ کبھی سننے میں آتا ہے — اور کیا وہاں کچھ فن کار لوگ موجود ہیں؟
 بتمہ — یقین کر دو کہ اگر ایک بہترین مجسمہ جنت کے باشندوں کے قریب سے ٹہلتا ہوا بھی گزر جائے تو اس وقت بھی وہ لوگ اس کی تعریف
 نہیں کریں گے

زنان — تو میں جاتا ہوں

بیس — فرزان — کیا میں بے تکلفی سے کچھ کہوں؟

زنان — تو کیا اس سے پیشتر تم بے تکلفی سے بہت کچھ نہیں کہ چکے؟

بیس — جو کچھ میں نے کہا وہ بے شک بے تکلفی سے کہا تھا لیکن اب میں کچھ اور آگے کہنا چاہتا ہوں اور تمہارے سامنے یہ اعتراض کرتا ہوں
 کہ انسان ہر چیز سے اکتا جاتا ہے۔ وہ جنت سے بھی اسی طرح گھبرا جاتا ہے جس طرح کہ دوزخ سے — اور انسان کی تمام تاریخ
 ان ہی دو انتہاؤں کے درمیان مسلسل تغیر و تبدل کی روداد ہے۔ ہر ایک زمانہ گھڑی کے پنڈولم کی ایک حرکت ہے۔ اور ہر ایک نسل
 انسانی صرف یہ دیکھ کر کہ دنیا بھی ہمہ وقت حرکت میں ہے یہ خیال کرتی ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب تم اس قدر عمر کو پہنچو گے
 جتنی کہ میں رکھتا ہوں — جب تم جنت سے ہزاروں مرتبہ اسی قدر اکتا چکو گے جتنا کہ میں یا کپتان صاحب بھگت چکے ہیں — اور جب
 تم ہزاروں مرتبہ جہنم سے بھی اسی قدر اکتا جاؤ گے جیسے کہ اب نظر آتے ہو تو اس وقت تم اس فریب خیال میں مبتلا نہ ہو سکو گے کہ جنت سے
 جہنم کی طرف انسان کی ہر ایک زندگی نجات اور جہنم سے جنت کی طرف ہر انسانی سعی و حرکت ایک ارتقائی اقدام ہے۔ جس جگہ تمہیں
 اب اصلاح — ترقی — صعودی رجحان کی تکمیل و تسکین اور انسان کی وہ مسلسل جدوجہد نظر آتی ہے جو وہ خود اپنی مردہ زندگیوں کے نیچے
 پر بلند تر مقامات تک چڑھ جانے کے لئے کرتا آیا ہے اُس جگہ تمہیں اگر کوئی شے ملے گی تو صرف ایک لامحدود فریب خیال و نظر تمہیں اس وقت
 اس قول کی تصدیق ہو جائے گی کہ دنیا میں کوئی شے نئی نہیں — — — — —

فرزان — بالکل بے تاب ہو کر) بخدا تمہارے یہ الفاظ تو اُس منافقانہ تقریر سے بھی خراب ہیں جو تم نے حسن و محبت کی شان میں کی ہے۔ بڑے
 چالاک ہو تم! — اگر انسان ہر چیز سے سیر ہو کر اکتا جاتا ہے تو کیا محض اس وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان ایک کیڑے سے برتر
 نہیں یا ایک کتا ایک بھیڑے سے بہتر نہیں؟ — کیا انسان ایک کیڑے سے برتر نہیں یا ایک کتا ایک بھیڑے سے بہتر نہیں؟ — کیا انسان
 محض اس وجہ سے غذا کھانا ترک کر دے کہ وہ اپنی بھوک کو تسکین دینے کی کوشش میں اس بھوک کو تباہ کر لیتا ہے؟ اگر ایک کھیت
 غیر مزدور پڑا ہوا ہے تو کیا اس کی مخفی قوت بالکل بے عمل رہتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے کپتان صاحب یہاں اپنی جہنی قوت

کو صرف کریں اور آئندہ مبارک فردوسی کے زمانے کے لئے فردوسی قوت اُن کے اندر مجتمع نہ ہو جائے؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری عظیم "قوت حیات" نے اپنے مقصد کے لئے لکڑی کے موجود والی پنڈولم کی تدبیر اختیار کی ہے اور یہ کرۂ ارض اس پنڈولم میں لٹکا ہوا ذنی گولہ ہے "قوت حیات" اس طرح ایک زبردست پنڈولم کی طرح کرۂ ارض کو لئے ہوئے ایک حد سے دوسری حد تک بار بار حرکت کرتی رہی ہے۔ اس پنڈولم کی ہر ایک حرکت کی تاریخ ہم انسانوں کو جو کہ اس تاریخی تمثیل کے اداکار ہیں بالکل نئی معلوم ہوتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تاریخ اس پنڈولم کی سابقہ حرکت کی پرانی تاریخ ہے جو اب دہرائی جا رہی ہے۔ اور صرت اتنا ہی نہیں بلکہ جس طرح کسی سرکس کا بازیگر ایک گیند کو بار بار اچھاں کر دبوچ لپٹا ہے اسی طرح وقت کی قابل قیاس لاہائیت و وسعتوں میں سورج ہزاروں مرتبہ زمین کو پھینکتا رہا اور پھر دبوچتا رہا ہے اور ہمارے طول طویل زمانے اس پھینکنے اور دبوچنے کے درمیان واقع ہونے والے محض لمحات ہیں۔ لیکن کیا اس عفریتِ نما نظام کے پس پشت کوئی مقصد کار فرما نہیں؟

ابلیس — کوئی بھی مقصد نہیں میرے دوست — تم سوچتے ہو کہ چونکہ تم ایک مقصد رکھتے ہو اس لئے فطرت کا بھی کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ حالانکہ یہ سوچنا تو ایسا ہی ہوگا جیسے تم یہ کہو کہ چونکہ تم ہاتھ پاؤں میں انگلیاں رکھتے ہو اس لئے فطرت کو بھی ایسی ہی انگلیاں حاصل ہونی ضروری ہیں۔

فرزان — لیکن اگر ان انگلیوں کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو یہ کیسی مجھے نہ ملتی — اور میرے دوست میں فطرت کا بالکل ایسا ہی ایک حصہ ہوں جیسا کہ میری انگلی میرا ایک حصہ ہے۔ اگر میری انگلیاں ایک ایسا آلہ ہیں جس کے ذریعہ میں شمشیر و باب کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہوں تو یقیناً میرا دماغ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ قدرت خود اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے کتے کا دماغ صرف میرے کتے کے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے لیکن میرا دماغ ایک ایسے علم کے لئے محنت و مشقت کرتا ہے جو ذاتی طور پر میرے واسطے کچھ کرنے کے بجائے میرے جسم کو میرے لئے تکلیف دہ بنا دیتا ہے اور انحطاط و موت کو میرے واسطے ایک تباہی کی شکل دیتا ہے۔ اگر میرا مقصد میری ذات سے ماوراء نہ ہوتا تو میں ایک فلسفی کے بجائے ایک کسان بننے کو ترجیح دیتا — کیونکہ — کسان اتنی ہی مدت زندہ رہتا ہے جتنا کہ ایک فلسفی — بلکہ یوں کہو کہ وہ فلسفی سے زیادہ ہی عمر پاتا ہے — زیادہ کھاتا ہے — بہتر منید سوتا ہے اور اپنی شریک حیات کے آغوشِ محبت سے کسبِ کیف و مسرت کرنے میں اس کا دماغ فلسفی کی طرح شکوک و شبہات سے منغص نہیں ہوتا۔ فلسفی اس قدر مختلف کیوں ہے؟۔ صرف اس لئے کہ وہ "قوت حیات" کی گرفت میں ہے! — یہ "قوت حیات" اس سے کہتی ہے "میں زندہ رہنے کے صرف ارادہ کے ذریعہ اور قلیل ترین دشواری کے راستوں کو اختیار کر کے غیر شعوری طور پر ہزاروں حیرناک کارنامے کر چکی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ خود اپنی حقیقت اور اپنی منزل مقصود کو معلوم کروں اور اپنا راستہ انتخاب کروں۔ اسی مقصد کے لئے میں نے ایک خاص دماغ تخلیق کیا ہے — ایک فلسفی کا دماغ — تاکہ یہ فلسفی میرے لئے اس عرفانِ ذات پر اسی طرح گرفت حاصل کر لے جیسے کہ ایک کسان میرے واسطے اپنے ہل کو گرفت میں لے لیتا ہے — اور یہ وہ کام ہے اے فلسفی جس کے لئے تجھے جدوجہد کرنا ہی ہوگی اُس وقت تک کہ تو مر جائے! — تیری موت کے بعد اس کام کو جاری رکھنے کے لئے میں ایک اور دماغ اور ایک اور فلسفی بناؤں گی۔"

ابلیس — لیکن اس عرفانِ و علم سے فائدہ ہی کیا؟

فرزان — فائدہ یہ ہے کہ قلیل ترین دشواری کی سمت جھکنے کے بجائے کثیر ترین مفاد کے راستے کو انتخاب کرنے کی اہلیت نصیب ہو جائے کیا ایک جہاز کا اپنی مقررہ و متعین منزل کی طرف رواں ہونا ایک ادھر ادھر پھٹکنے ہوئے لکڑی کے تختے سے بہتر نہیں ہے؟۔ فلسفی فطرت کے جہاز کا رہنا ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو مجھ میں اور تم میں حایل ہے — دوزخ میں رہنا لکڑی کے تختے کی طرح پھٹکنا ہے۔ اور جنت میں رہنا ایک جہاز کی طرح خود راستہ پیدا کرنا۔

ابلیس — لیکن یہ راستہ اغلب یہ ہے کہ جہان کو چٹانوں کی طرف لیجائے گا۔

فرزان — چٹانوں کی طرف یا سمندر کی تہ میں کونسا جہاز زیادہ تر جاتا ہے؟ — ٹھیکے والا جہاز یا وہ جہاز جس پر ایک رہنما موجود ہے؟

ابلیس — اچھا اچھا! — آپ اپنے راستے پر بڑھے چلے جائے فرزان صاحب! — میں تو اپنی ذات پر خود اپنا اختیار قائم رکھنے کو ترجیح دیتا ہوں اور کسی غلط کار کا سناقتی قوت کا آلہ کار بننا پسند نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ حسن نگاہوں کی مسرت ہے۔ موسیقی سماعت کا سرور ہے۔ محبت احساس کی جنت ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے خیالات والفاظ کے واسطے ایک دلچسپ مواد مہیا کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان احساسات۔ ان جذبات اور ان مشاغل میں منہمک ہونے سے ہی ایک ہستی پاکیزہ مذاق اور شستہ و جذبہ پہلا سکتی ہے۔ گروہ ارض پر معاہدے کے اندر مجھے لوگ خواہ کچھ بھی کیوں نہ کہیں میں جانتا ہوں کہ اعلیٰ سوسائٹی کے اندر تمام دنیا میں ”شہزادہ ظلمت“ کو ایک شریف و معزز شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اور میرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے۔ رہا تمہاری اس ”قوت حیات“ کی بابت جسے تم بے پناہ اور ناقابل مزاحمت خیال کرتے ہو تو واقعہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہر ایک معمولی کردار کے انسان کے لئے یہ قوت دنیا بھر میں سب سے زیادہ قابل مزاحمت چیز ہے۔ لیکن اگر تم ایسے ہی پست مذاق اور سربلغ الاعتقاد ہو جیسا کہ دنیا کے تمام مصلحین ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ”قوت حیات“ پہلے تو تمہیں کسی مذہب کے حدود میں ڈھکیلتی ہوئی لیجائے گی جہاں تم شیرخوار بچوں کی روح کو مجھے بچانے کے لئے اُن پر مقدس پانی چھڑکو گے۔ اس کے بعد یہ قوت تمہیں مذہب کی طرف سے ہانکتی ہوئی سائنس کی طرف لیجائے گی جہاں تم شیرخوار بچوں کو مقدس پانی کے چھینٹوں سے دور کھینچ کر لیجاؤ گے اور اُن کے جسم میں ٹیکہ کی شکل میں بیماری کے جراثیم صرف اس لئے داخل کرو گے کہ یہ بیماری اُن کو محض اتفاقیہ نہ لگ جائے۔ اس کے بعد تم سیاسیات میں داخل ہو گے جہاں تم بد اخلاق عاملین کے آلہ کار اور بلند حوصلہ فریب کار کھوکھلی شخصیتوں کے دست راست بن جاؤ گے۔ اور اس سب کا انجام ہو گا مایوسی اور اپاہج بڑھاپا۔

مفلوج قوت اور شکستہ امیدیں — شدید پشیمانی و افسوس دنیا کی بدترین اور احمق ترین بربادی و قربانی پر۔ یعنی اہلیت خطا انور کی بربادی و قربانی! — یا مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ عمدہ شے ”پر قابو پانے سے پہلے“ عمدہ ترشے کے تعاقب میں دوڑ جانے والے احمق کو جو سزا ملنی چاہئے وہ تمہارا حصہ ہوگی۔

فرزان — لیکن کم از کم میں کوفت سے تو محفوظ رہوں گا۔ ”قوت حیات“ کی خدمت کرنے میں اس قدر فائدہ تو بہر حال ہوتا ہی ہے۔ اس لئے الوداع ابلیس صاحب!

ابلیس — (نرمی سے) الوداع فرزان! — مجھے اکثر وہ دلچسپ گفتگو یاد آیا کرے گی جو تم عام امور کی بابت کرتے رہے ہو۔ میری تمنا ہے کہ تم ہر ایک مسرت سے بہرور ہو سکو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے جنت کچھ لوگوں کو اس بھی آجاتی ہے۔ لیکن اگر کبھی تمہاری رائے تبدیل ہو جائے تو اسے یاد رکھو کہ نائب مغرورین کے لئے یہاں دوزخ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اگر کسی وقت بھی تمہیں اپنے اندر ایسی چیزوں کا احساس ہو جیسے گرجی قلب۔ پر خلوص بے اختیار محبت۔ معصوم خطا اندوزی۔ اور گرم دھڑکتی ہوئی اور ماسن لیتی ہوئی حقیقت۔۔۔۔۔

فرزان — یعنی مختصر یہ کہ گوشت و پوست! — ان تمام الفاظ کے بجائے صراحتاً گوشت و پوست کیوں ”کہا جاتا“۔ واقعہ ہے کہ ہم ان دونوں عامیانہ گندی چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں؟

ابلیس — (غصہ سے) تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں واپسی کی دعوت جو دے رہا ہوں اُسے تم واپس میرے منہ پر پھینکنا چاہتے ہو؟

فرزان — ہرگز نہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر ابلیس محض ایک قنوطی شخصیت کا مالک یا ایک سائنٹفک ہو تو میں اُس سے بہت کچھ استفادہ کے لئے طیار ہوں مگر ایک جذباتی ابلیس کا وجود میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کپتان صاحب! آپ دوزخ و جنت کی سرحد کا راستہ جانتے ہیں۔ براہ کرم میری رہنمائی کیجئے۔

مجسمہ — دوزخ و جنت کی سرحد؟ — یہ سرحد تو صرف وہ فرق ہے جو دنیا کے متعلق دوزخ اور جنت کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اگر تم درحقیقت وہاں جانا چاہتے ہو تو کوئی بھی راستہ تمہیں سرحد کے پار لیجا سکتا ہے۔

فرزان — بہت خوب! (سارہ کو سلام کرتے ہوئے) محترمہ! — آپ کا خادم۔۔۔۔۔

سارہ — لیکن میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گی

فرزان — جنت کے لئے میں صرف اپنا راستہ پاسکتا ہوں سارہ! — تمہارا نہیں۔ (نائب ہو جاتا ہے)

سارہ — اُن! — کس قدر پریشان کن ہے یہ معاملہ!

مجسمہ — (فرزان کی سمت پکارتے ہوئے) سفر مبارک فرزان! — (دو داعی سلام کے طور پر ساز کی ایک زبردست جھلکار پیدا کرتا ہے جسکے جواب میں دور سے پہلے بسیار روحانی نغمہ بہتا آتا ہے) — آہ! — وہ جا رہا ہے فرزان!! (اپنے ہونٹوں سے ایک طویل سانس باہر نکالتے ہوئے) کیسی دلکش باتیں کرتا ہے وہ! — جنت کے لوگ اس کی گفتگو کو کبھی نہ سمجھ سکیں گے

ابلیس — (مایوسی سے)۔ اُس کا بانا ہماری ایک سیاسی شکست ہے۔ میں ان "پرستارانِ حیات" کو روک نہیں سکتا۔ وہ سب کے سب یہاں سے چلے ہی جاتے ہیں آخر کار! — فرزان کا چلا جانا ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ تقریباً ایسا ہی نقصان اُس وقت ہوا تھا جبکہ وہ ولندیزی مصور یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ بھی عجیب مصور تھا۔ اُسے ستر سال کی ایک چٹیل ضعیفہ کی تصویر بنانے میں بھی ایسا ہی لطف ملتا تھا جیسا کہ ایک مہینے میں سالہ ملکہ مس کی!

مجسمہ — ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ جنت میں آیا تھا۔ اس کا نام ریمبرائنٹ تھا۔

ابلیس — ہاں ریمبرائنٹ! — ان لوگوں میں کچھ عجیب ایک غیر فطری رنگ پایا جاتا ہے۔ ان کے اعتقادات کی داستان کو کبھی نہ سننا پکتاں صاحب! وہ بڑی خطرناک ہے! — فوق الانسانی انسانوں کے مشاغل سے خبردار رہئے! — یہ مشاغل خالص انسان سے ایک مذہبی نفرت کرنے کا سبق پڑھاتے ہیں۔ ایک معمولی خالص انسان کے نزدیک گھوڑے۔ کتے۔ اور بکریاں محض حیوانات کی قسمیں ہیں جو اخلاقی دنیا کے احاطے سے خارج ہیں۔ لیکن ایک "فوق الانسانی انسان" کے نزدیک مرد اور عورتیں بھی محض حیوانات کی قسمیں ہیں اور یہ بھی اخلاقی دنیا کے احاطے سے خارج ہیں۔ یہی فرزان اپنی دنیا میں عورتوں پر مہربان تھا اور مردوں سے خوش اطواری سے پیش آتا تھا لیکن اس کی یہ مہربانی بالکل ایسی ہی تھی جیسی کہ تمہاری یہ لڑکی سارہ اپنی پالتو بلیوں اور کتوں کے لئے روار کھتی ہے۔ یہ مہربانی تو ضرور ہے لیکن اس سے خالص انسانی روح کی خصوصیات کی تردید ہوتی ہے۔

مجسمہ — گریہ "فوق الانسانی انسان" آخر کیا بلا ہے؟

ابلیس — یہ "قوتِ حیات" کے دیوانوں کی تازہ ترین کچھ ہے۔ کیا جنت میں نوواردوں کے درمیان تمہیں پولیٹڈ کا وہ جرمن نسل پاگل باشندہ نہیں ملا؟ — اس کا کیا نام تھا؟ — ہاں — نطشے!

مجسمہ — میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا۔

ابلیس — اپنے ہوش و حواس کی بجائی سے پیشتر وہ سب سے پہلے اسی جگہ آیا تھا۔ مجھے اس کی ذات سے کچھ توقعات تھیں لیکن وہ "قوتِ حیات" کا ایک راسخ پرستار تھا۔ اگرچہ "فوق البشر انسان" اسی قدر قدیم چیز ہے جتنا کہ پر اٹھیس لیکن یہ نطشے ہی تھا جس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا کر کھڑا کر دیا اور اب یہ بیسویں صدی جب دنیا سے گوشت و پوست سے اور مجھ کترین خادم سے اکتا جائے گی تو قدیم محبوب حاقنوں میں سے جدید ترین حاقن و خبط کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے گی۔

مجسمہ — "فوق البشر انسان" ایک اچھا نعرہ ہے۔ اور ایک اچھا نعرہ نصف جنگی فتح کے مساوی ہوتا ہے۔ میں اس نطشے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔

آزاد فکارت

آرٹ اور ثقافت کی آزادی کے متعلق اتنے متضاد نظریات اور تصورات پیش کئے گئے ہیں کہ ان مسائل سے متعلق جو بحثیں کی جاتی ہیں وہ جلد ہی سیاسی رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ اور ان کا مقصد محض یہ رہ جاتا ہے کہ کسی خاص سیاسی نظریے کی تائید میں دوسرے تمام سیاسی نظریات کی تنقیص کی جائے اس لئے یہ ضرورت سمجھی گئی کہ آزاد فکارت کی خصوصیات واضح کر دی جائیں۔

وہ کیا چیز ہے جو ایک فکارت کو آرٹ کی خدمت پر ابھارتی ہے وہ اس کی انانیت ہے، اس کے نظام فکری کا ایک فطری زور ہے، اس کی عظیم انفرادیت کا ایک پر جوش اثبات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹ کے تمام آزاد شہپارے اپنی خالق کی عظیم شخصیت، کاحسین پر تو ہوتے ہیں، پس اگر اسکی انانیت آزاد ہے، اسے پھیلنے پھولنے اور اپنے وجود کا اثبات کرنے کے مواقع میسر ہیں تو اس کا آرٹ بھی آزاد ہے۔

یہ نہ سمجھے کہ نظام کائنات کو انسانوں سے کوئی ہمدردی ہے۔ وہ تو بڑا ہی بے درداد نظام ہے اس کو شخصیت کے ارتقا سے نہ صرن یہ کہ کوئی دلچسپی نہیں بلکہ وہ اس کا سختی سے مزاحم بھی ہوتا ہے۔ شوپنہار اور عمر خیام اس کے آگے سپرد آنے ہی میں اپنی خیر سمجھتے ہیں، کائنات کا زبردست ہاتھ انھیں اٹھا کر پھینک دے، کچل دے، دبا دے، انھیں کوئی شکوہ نہیں، دن اور رات سے بنی ہوئی شطرنج کبھی ہوتی ہے اور کوئی نامعلوم اور زبردست ہاتھ انھیں اپنی مرضی کے مطابق چلاتا رہتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے مقابلہ کرنا بے سود ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، نظام کائنات کو مفتوح کیا جاسکتا ہے، انسان عظیم تر ہے، خواہ کتنی ہی مدت صرن ہو لیکن انسان اسے مغلوب کر کے رہے گا۔ نطشے اسے مغلوب کرنے والی قوت کو جو انسان کے اندر خواہیدہ پڑی رہتی ہے، زور زندگی کا نام دیتا ہے۔ یہ زور زندگی آزاد فکارتوں کی انانیت کی ارتقائی شکل کا دوسرا نام ہے۔ اسی لئے ایک فکارت اپنی انانیت اور اپنی عظیم انفرادیت کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے، یہی اسے آزاد شہپاروں کی تخلیق پر ابھارتا ہے اور اس طرح کائنات مجمل (فکارت کی شخصیت) کائنات مفصل سے برسر پیکار ہوتی ہے، اور مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے کہ اسے محکوم کر لے۔ ایک فکارت کی انانیت جو کبھی پتھروں کو، حساس شخصیت ہے، کبھی تقویر کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی شعر نگین کا جامہ پہنتی ہے، کبھی آتشیں تقریر کی صورت میں اپنی ہستی کا اثبات کرتی ہے، کبھی نغمہ فسون خیز کی خالق ہوتی ہے، ارتقا کے مختلف مدارج نظام کائنات اسے تعقیبیاں دیکر سلانے کی کوشش کرتا ہے، سیاسی نظریات اس پر زریں کپڑے کی تہیں پھیٹ کر اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا آزادی کش ماحول اسے گیلنے کی فکر میں لگا رہتا ہے لیکن ان تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود فضا بے بسط میں ایک بے اختیار پنج بند ہوتی ہے جو نظام کائنات کو ہلا دالتی ہے، جو صرن حال پر ہی محیط نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کا بڑا حصہ بھی اس کے اختیار میں آجاتا ہے اور اسی بے اختیار پنج کو آزاد شہپارے کا نام دیا جاتا ہے۔

آزاد فکارت کی فطری صلاحیتوں کو ابھرنے سے روکنے والے عناصر میں سب سے پہلے مذہب کی باری آتی ہے۔ مذہب اپنے بلند مفہوم میں انفرادیت کے اظہار پر کوئی قابل اعتراض پابندی نہیں لگاتا۔ اس کی پابندی صرن اس حد تک ہوتی ہے کہ آرٹ کا نمونہ خدا کی حاکمیت سے انکار کا ملکی نہ ہو۔ یہاں تک آزاد فکارت کی شخصیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ایک حد تک خدا کی ربوبیت کا صحیح تصور سے دوسری زنجیروں میں مقید ہونے سے روکتا ہے۔ لیکن آج کل جب کہ مذہب رسوم اور خود ساختہ فروعی عقاید کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے، اظہار جذبات ہر مذہب کے علم بردار بڑی بندشیں لگاتے ہیں۔ ہماری تہذیب اور معاشرت نے کچھ ایسا رجحان اختیار کر لیا ہے، گویا وہ خدائی احکام کی طرح قائم و دائم ہیں، نہ ان میں زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی، مروجہ طرز معاشرت اور موجودہ تہذیب اپنے خلاف کوئی آواز نہیں سن سکتی،

حالانکہ وہ تہذیب کو زیادہ مکمل اور زیادہ شاندار بنانے کے لئے بلند کی جاتی ہے۔ بہت سے فنکار اسی معاشرتی احتساب کی وجہ سے بہت دھیمے سروں میں لاپتے ہیں ان کے نعمات میں وہ گونج نہیں پیدا ہو پاتی جو آفاق کی پہنائیوں میں پھیل جائے۔

موجودہ سیاسی نظام جو اقتصادی بنیادوں پر قائم ہونے کی وجہ سے دو خاص گروہوں میں منقسم ہے (یعنی سرمایہ داری اور اشتراکیت انفرادیت کی نمود کو مختلف ڈھنگوں سے روکتا ہے۔ ان ممالک میں جہاں سرمایہ دارانہ نظام حکومت ہے، طرح طرح کی احتسابی قوتیں موجود ہیں جن میں سے کچھ بلا واسطہ کام کرتی ہیں کچھ بالواسطہ۔ تمام ذرائع پیداوار سرمایہ دار اور بورژوا طبقہ کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے وہی ادیب پنپ سکتا ہے جو بورژوا قدروں کے گیت گائے۔ الغرض معاشرت کے سارے شعبوں میں بورژوائی رجحانات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی فنکار ان رجحانات کی ترجمانی نہیں کرتا تو لوگ ایک ناگوار تاثر کے ساتھ اس کی تصنیفات کا مطالعہ بند کر دیتے ہیں۔ سرمایہ دار لوگوں کے دماغوں کو سسلانے کی خاطر ایسی تصنیفات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو زندگی کے متعلق فوجی صورت جھوٹ پیش کریں۔ ادیب اور مصور ایسے ناول اور راگ تصنیف کرنے مجبور ہو جاتے ہیں جس کی بازار میں مانگ ہو تاکہ اس طرح اپنی مالی حالت درست کر سکیں بصورت دیگر وہ ایسے چھپوڑے افسانے اور اشعار ایسے عامیانه گیت اور ایسے آزاد آرٹ سے معرا اصنام کی تخلیق کبھی نہ کرتے اس کے علاوہ ایسے ممالک میں براہ راست سنسر شپ کا طریقہ ہوتا ہے اگر کوئی فنکار ایسی تخلیق کرتا ہے جس سے اس کی پرورش اتانیت گروہ پیش میں ایسی گونج پیدا کر دے جو سوتے ہوئے عوام کی انفرادیت کو جگا دے تو اس کی تخلیق ضبط کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے لئے جیل کے دروازے یا قاتلوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔

اشتراکی نظام کے متعلق تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ وہ تو ایک پل صراط ہے جو تلوار سے تیز تر تو نہیں، مگر بال سے باریک ضرور ہے۔ اگر کوئی ماضی کے گنڈروں کی طرف نظر محبت ڈالتا ہے تو اس پر رجعت پرستی کا لیبل چپکا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے اجداد کی عظمت کے نشان ہیں۔ میں نے ہیلو نروڈ کی نظم ”کرملین کا انسان“ پڑھی۔ ذہنی مرعوبیت اور غلامی غلامی کی اس سے بدتر مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ پتہ نہیں پشکن کو روسیوں نے رجعت پسند کیوں نہیں کہا۔ اس کی آزاد زندگی تو اس سے بھی ”بدتر“ خطاب کی مستحق تھی۔ اس کے علاوہ طبقاتی تعصب جو اس نظام کی خصوصیتوں میں سے ایک ہے، ایک فنکار کے آزاد میلانات کو سختی سے کچل دیتا ہے۔

اس سے پہلے ذکر آچکا ہے کہ ایک فنکار کی اتانیت مختلف ارتقائی مدارج رکھتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا زنجیر فنکار کو ایسا مقید کر دیتی ہیں ہیں کہ مجال دم زدن نہیں رہتی کسی کو خوابیدہ کر دیتی ہیں۔ پھر کسی فنکار کی اتانیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اظہار دھیمے سروں میں کرتی ہے، کبھی اس کی لئے اتنی بلند اور گونجنے والی ہوتی ہے کہ عوام کی خوابیدہ اتانیت جاگنے لگتی ہے۔ ماحول کی مشکلات ان پر کوئی اثر نہیں کرتیں۔ آزاد فنکار یا تو نتائج سے بے پروا ہو کر ان بندشوں کو توڑ دینے کی کوشش کرتا ہے، یا انھیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ موزرٹ نے جو پہلی آزاد راگ تصنیف کرنے شروع کئے، اس کی آمدنی ختم ہو گئی، وہ سردی کے دلوں میں اپنی بیوی کے ساتھ قص کر رہا تھا۔ اس لئے نہیں کہ اپنے نفس کو آسودہ کرے، بلکہ اس لئے کہ اپنے جسم میں کام کرنے کے لئے گرمی پیدا کرے اور مصائب کی اسی حالت میں اس نے اپنے مشہور ترین شاہکار تخلیق کئے ۱۸۰۹ء میں جب موت کے فرشتے میڈن کے سر پر منڈلا رہے تھے، فرانسیسیوں نے دیانا پر بباری کی، اس کے نوکر ڈر گئے اور ان کی روحوں پر آشغال چھا گیا مگر میڈن کی روح جادہ سکون سے نہ ہٹی۔ موت سے کچھ دیر پہلے اس نے کہا کہ اسے پیانو کے پاس پہنچا دیا جائے، اس کی زرد انگلیاں پیانو پر تیزی سے چلنے لگیں، ایک دھیمسا افسردہ راگ نکلا اور اس نے اپنا شاہکار ”آسٹریائی نغمہ عبادت“ بجایا، وہ بجاتا رہا تاکہ اس کی اتانیت کی چیخ جنگ کے دھماکوں پر غالب آجائے۔ پھر ایسا نہ ہوا، تین مرتبہ اس نغمے کے بجنے کے بعد موت نے اسے سیاہ پردوں میں چھپا دیا۔ دیانا کے ایک دوسرے کونے میں تھوڑے اپنے کانوں میں روئی ٹھونے بیٹھا تھا، تاکہ اس کا ذوق لطیف بھدی آوازیں سن سن کر مردہ نہ ہو جائے، لیکن وہ بہرا ہو گیا وہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نغمے نہ سن سکا۔ یہ دونوں جنگ کی ہونائیوں کو نظر انداز کرتے رہے اور ایسی شکست کھائی جس پر ہزار فحش قرعے ہیں۔ انھوں نے اپنی عظیم انفرادیت کو بے نہ دیا اور آخری وقت تک آزاد آرٹ کی تخلیق کرتے رہے، پھر جب وینس کی حکومت نے مشہور مصور، سنگتراش بورگرائٹر آندر یانز اور کشتہ کو فلورنس سے بلوایا تاکہ وہ ایک مشہور جنرل کا لیانی کی یادگار قائم کرے اور جب وہ وینس

(حالانکہ اگر ان کی انانیت بھی جاگتی ہوتی تو ایک عظیم راز کے انکشاف کے روپ میں زور شور سے اچھلتی ہوئی باہر نکلتی ہے۔) فرق صرف اتنا ہے کہ بہت سے فنکار غیر متعلق راہیں اختیار کر لیتے ہیں اور بہتوں کی چھینیں ایک ہی مقصد کے لئے بند ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے فنکاروں کی انانیت پر چوٹی نہیں ہوتی بلکہ رینگنے والی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی کہی ہوئی سب باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی آدمی ایک ہی فنکار سے منسوب کردہ مختلف اور متضاد نظریات کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ ہاں دوسری صورت میں جبکہ فنکار اپنی کہی ہوئی بات کی تشریح کرتا ہے، تو اس کے فحوش زیادہ گہرے ہوتے جاتے ہیں اور ایسے ہی فنکاروں کو قبولیت عوام اور شہرت دوام نصیب ہوتی ہے۔ ان آزاد فنکاروں کو چھوڑ کر جن کی انفرادیت گرد و پیش کی پابندیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، آزاد فنکار کے ارتقاء کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کرنے کے لئے جدوجہد کی جائے جس میں پابندیاں نہ ہوں تاکہ ایسے فنکار بھی آزادانہ تخلیق کے عمل کو انجام دے سکیں جن کی انانیت زیادہ پر چوٹی نہیں ہے۔

جلیل عابدی

ایک قدیم کتب خانہ کی بعض نادر کتابیں

ترجمہ کلیات و معالجات پندرہ روپیہ
بحر محیط - حکیم اصغر حسین فرخ آبادی آٹھ روپیہ
تشریح کبیر - حکیم محمد کبیر الدین دہلوی بارہ روپیہ
کتاب التشنیص مکمل آٹھ روپیہ
اسرار حکمت - از حکیم محمد عبدالعزیز لاہوری چار روپیہ
طب کی فارسی کتابیں

قرا بادین کبیر مکمل سولہ روپیہ
مجزرات فرنگی (از مہتری پریکٹر) مندرہ روپیہ
مخزن الادویہ مع تحفۃ المؤمنین - از حکیم محمد حسین علوی شیرازی دس روپیہ
محیط اعظم مکمل - از حکیم محمد اعظم خاں دہلوی پچیس روپیہ
اکسیر اعظم " " " " پینتیس روپیہ

مفرج القلوب - مفید الاحسام (علم جراحی) بارہ روپیہ
علاج الامراض از حکیم محمد شریف خاں دہلوی آٹھ روپیہ
مخزق اکسیر مکمل ۶ جلد از حکیم امام الدین پاک پٹن دس روپیہ
قرا بادین اعظم - از حکیم محمد اعظم خاں دہلوی پندرہ روپیہ
قرا بادین قادری - از حکیم محمد اکبر اندانی بارہ روپیہ

غیاث اللغات مطبوعہ ۱۸۷۳ء (فارسی) چار روپیہ
سواطع الالہام از فیضی (عربی) سات روپیہ
مختار اللغات داراشکوہی (فارسی) سات روپیہ
علم جفر و شعبہ جات (اردو) چار روپیہ
غمنوس یوسف زلیخا جاتی (فارسی) تین روپیہ
مصدق الرمل، انوار الرمل (فارسی) سات روپیہ

مراثی اینیس چھ روپیہ
نالہ عندلیب (فارسی) آٹھ روپیہ
ترجمہ حدائق البلاغت (اردو) تین روپیہ
علم الکتاب خواجہ درد و فارسی چھ روپیہ

طب کی اردو کتابیں

ترجمہ کلیات نفیسی مکمل سولہ روپیہ
ترجمہ قانون بوعلی سینا مکمل تین روپیہ
گنج حکمت مکمل ۱۳ حصے دس روپیہ
مخزن المفردات چار روپیہ
امراض چشم پانچ روپیہ

نکار بک ایجنسی لکھنؤ

وسط ایشیا کی جدید شاعری کے نمونے

دماغوں پر صدیوں سے آئے پڑے ہوئے تھے لیکن انقلاب کے ہوڑے نے دفعتاً وہ تالے توڑ دیے اور ایک تاجیک دہقان منور شاہ زندگی پر ان لفظوں میں تنقید کرنے لگا:-

”جنگ ہو رہی تھی اور میں قلعہ کی دیوار کے نیچے کی سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ گرمی سخت تھی اور غبار چھایا ہوا تھا۔ میرے پاؤں میں سکتہ نہ رہی تھی کہ وہاں کے کھیتوں میں گھس جاؤں جہاں اگرچہ لاشیں پڑ رہی تھیں مگر ایک گھوڑے سوار سے چھینا بھی چاہتا تھا۔“

”شکستہ حجرے سے میرے بوڑھے استاد برآمد ہوئے جنہوں نے مجھے پچیس سال پڑھایا تھا۔ علم و فضل کی پوٹ! ملا صاحب فرماتے ہیں:-

”میری بات پر دھیان دو! میرے لفظ یاد رکھنا!“

”میں نے جواب دیا:- ملا صاحب! مجھے آپ کی پہلی سب باتیں یاد ہیں، آپ نے فرمایا تھا تاج ہمیشہ سلامت رہے گا۔ گردہ تاج ریزہ ریزہ ہو گیا آپ نے کہا تھا تخت کو شکست نہیں ہوگی گردہ تخت پاش پاش ہو گیا! آپ کا فرمان تھا کہ بدشاہ کا خون حرام ہے! گردہ خون میری تلوار پر جا ہوا ہے! آپ کا ارشاد تھا کہ قرآن کا حکم اٹل ہے، عورتیں پردے میں رہیں گی۔ مگر عورتوں نے برقعے جلا ڈالے! آپ فرماتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو گا اور مسجدیں آباد رہیں گی مگر مسجدیں تو اب برائے نام آباد ہیں! آپ کا کہنا تھا کہ خان و ملا بے اور سوداگر ہمارے ملک کے آقا ہیں، مگر آج وہ سب معدوم ہیں! استاذی! آپ کی ساری پیشین گوئیاں جن کے خیال سے بھی منکلی ہوتی ہے کیا ہوئیں!“

ایک دوسرا ازبکستانی دہقان شاعر لینن پر اپنی نظم میں کہتا ہے:-

”جڑ میں پانی پہنچتا رہے تو سفیدار کے درخت پہاڑی سے بھی اونچے نکل جاتے ہیں! ریگستان کی ساری ریت اور پامیر کے ٹیلے بھی سمندر کو نہیں پاٹ سکتے۔“

”ہولناک جرم کر کے یا بڑی خیرات کر کے آدمی لوگوں کو اپنا نام یاد کرادے سکتا ہے، کریمہ جبرائیم کو دیکھ کر دنیا اکثر لرز گئی ہے، لیکن نیک عمل انسان چند ہی ہوتے ہیں!“

”پامیر کی چوٹیاں زمیں دوز ہو جائیں، ساری دنیا سمندر بن جائے، اور پھر پامیر سے دس گنا اونچے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، مگر زمانہ کی آہنی رفتار نہیں رک سکتی!“

”انسان اپنے بزرگوں کو بھلا دے سکتا ہے، اپنی مادری زبان کو بھی فراموش کر دے سکتا ہے لیکن وہ لینن کا نام فراموش نہیں کر سکتا! سب سے بڑے انسان کا نام بھلایا نہیں جاسکتا! کیا لینن نے جنگ کو فوراً نہیں روک دیا؟ کیا اس نے ہمارے آئینہ نہیں پونچھے؟ کیا اس نے اپنی روح کی کھنوں سے ہمارے دلوں کو نہیں گرمایا؟ اور کیا اس نے انسانیت کی جنگ یعنی زمینداروں کو فنا نہیں کر دیا؟

”ہم نہیں جانتے کہ لینن میں یہ بے پناہ طاقت کہاں سے آئی، ہماری گردن نظریں اس عظیم شخصیت کی روح کو نہیں دیکھ سکتیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ دنیا نے اس سے زیادہ بڑے دل و دماغ کا انسان پیدا نہیں کیا!

”ہم جی رہے ہیں، اس نے جیتے ہیں کہ اس عظیم انسان ہیرہ کی ذات سے حقیر سی مناسبت پیدا کر لیں!“

شاعر سیلیائی، اصلاح و تعمیر کے دور میں رجعت پرست عناصر کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے:-

ایک جماعت — ہم سوچے پر جا رہے ہیں، جنگی سوچے پر، برقعہ و چادر کے فلاح جنگ کرنے جا رہے ہیں! ہماری سرحد پر بننے والا مشرق کون ہے!

ہم اپنی بیٹوں اور بچیوں کی زندگی اور آزادی کے لئے جنگ کر رہے ہیں !
دوسری جماعت — مگر جیتی تو دنیا کے چھوڑ سکے جا کر بھی برطانوی جھنڈا اٹھا لیتے ہیں ! اور ہمارے بھائیوں کو قتل کر کے خون کی ندیاں بہاتے ہیں
ان آنکھوں کو موند دیتے ہیں جو ان کی کمینگی کی شاہد ہیں !

پہلی جماعت — چین ! ہندوستان ! ہم تمہیں آزادی دلانے کو لڑ رہے ہیں !
دوسری جماعت — لیکن چین دہند تو سامراج کے لئے پلاؤ کی قاب ہے !

پہلی جماعت — اب ہمارے یہاں امیر دلا اور بے کے لئے ٹھکانا نہیں رہا ! جس خدا کے خدمت گار ایسے ہوں اُس خاکی مرورت میں نہیں ہے !
دوسری جماعت — لاہر آئینے تو زمین کے پورے گھر کا بوجھ غریب کی خمیدہ کمر پر لا دیا تھا ؟ ہندو کسان کے بچے کا بلا۔ س مخلوق کا ہے !

پہلی جماعت — یہی ہمارے انسانوں کے لئے نئی دنیا کا دروازہ کھول رہے ہیں !

دوسری جماعت — تمہاری گردنوں پر اپنا جو اللہ رکھنا اند گولی گولے کا تاشا دکھانا چاہتا ہے !
دونوں جماعتیں ٹکڑے — وراہہ سنا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے ! ہم کہتے کریک و برکھ سپا اور نہ ت کرو !

— پاکستانی شاعر لاہوتی کا شمار صرف سوویٹ یونین ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے دو بلند پاؤں — خردوں میں سے کیا جاتا ہے — سوویٹ یونین میں
اس در مقبولیت کا یہ عالم ہے دور، خلدہ دیہاتی علاقے بھی اسے دھوکے اور اس کے لئے آسکس بچھاتے ہیں۔ لاہوتی اپنی ایک نظم میں بادشاہ سے مکالمہ کرتے ہیں:

شاہ نے کہا: دو حقیقتوں کی جنگ منشاء ربانی ہے: تم روٹی کے لئے ضرور دھو رہے ہو۔ دنیا میں امیری و غریبی، تو لکری و محتاجی، دونوں ضروری

ہیں ! مقدمہ پر شک و اجاب ہے ! — دنیا کے فاتح تو تم نے دنیا کو عروں کے فصل دے دیا ! — دنیا کے غریب تو تم نے دنیا کو روٹی کھلائی، شاہ شش !

” میں نے بادشاہ کو جواب دیا، ”حق و کاذب بوڑھے، تیری باتیں قابلِ عزت ہیں۔ ہر چیز دھقان و مزدور کے ہاتھ پیدا کرتی ہیں، اگلی شہقت

مقدس ہے ! — تیری گندی کبواس، تیرے ظلموں کی یہ دوکان، تیرے بچروں کا یہ کارخانہ اور ناپاکی کی یہ پچھال، تیرا سب کچھ جتنی بند و قفل کے

گیت میں فنا ہو جائے گا ! اور یہ بند و قفل کسان و مزدور کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ وقت آگیا ہے اور ہمارے بازو طاقتور ہیں ! — تمہاری خاک سے

ایک بناوٹ پات کا سلج، ایک نئی دنیا پیدا ہوگی۔“

لاہوتی کی ایک دوسری نظم ”سازشکار“ ایشیا کی نئی اپرٹ کی آئینہ دار ہے، جس کی صنف و پیکر بھی جدید ہے۔ اس پیکر کو سوویٹ ادب میں ”پرتالچ“
کا نام دیا گیا ہے۔

سینٹرل کیونسٹ پارٹی کے آرگن، اخبار پر آدرا کو لاہوتی نے ایک رپورٹ نظم میں بھیجی تھی :-

”اے پاکستان میں چین کا مسلک روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے۔ آدمی سب بدل گئے ہیں، ہر شخص اشتراکیت کا محل کھڑا کرنے میں لگا ہوا ہے !

خود بھی غلام زمیندار کل تک جن لوگوں کو پاؤں تلے روندنا تھا، وہ عوام آج اشتراکیت کا محل جن رہے ہیں ! وہ عوام جو کھلے جال اور

پھندے میں پھنسے ہوئے تھے، حیرت ہے کہ کارنامے کر کے دکھا رہے ہیں !

علیمہ کل تک بادل کی کڑک سے آنکھیں میچ لیتی اور بچی کی طرح کا پٹھے لگتی تھی، وہی علیمہ آج علم و سائنس پر آقا کی گری ہے ؟ عزت کی

قوتیں اس کی نوٹریاں بن گئی ہیں اور اس کی نرم و نازک آنکھیاں ریڈیو سیٹ طیارہ کر رہی ہیں۔

ترسوں بھی علیمہ سے چھپے نہیں، لکڑی کے دقیانوسی ہل کو چھوڑ کر اب ترسوں ٹریکٹر چلا رہا ہے، اس کے دماغ میں چل پیدا ہو گئی وہ ہر وقت

اپنے کی لینے لگا ہے۔ نئی نئی باتیں نکالتا ہے !

یہ اسی اشاروں سے پتا چلتا ہے کہ سوویٹ مشرق میں باقی ایشیا کی آزادی کے لئے کتنی تڑپ ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام دوسرے مذہب والوں

لا نہیں سکھاتا۔ نیز اشتراکیت سچے انسانی بھائی چارہ کی تعلیم دیتی ہے۔

جن پگڈنڈیوں پر کل تک ادب اور فخر اٹھتے چلتے تھے، ان راستوں پر آج کارگراریوں کے طوفان امنڈ رہا ہے اور موٹریں اور ٹرک دوڑتے بھر رہے ہیں! نیچے ٹرک ہیں اور اوپر ہوائی جہاز!

بیکار ریگستان کی طرح کی بیکار باتیں اب سب مفقود ہیں، اب نہ وہ مشرقی غنودگی ہے نہ سست رفتاری! اب وقت کا ہر لمحہ کام کا ہے اور تکمیل و استحکام کا دور دورہ ہے!

سست قدم ہیں کے پیچھے گنگنا تا جانے والا، آنکھیں سوئے کر ہنسنا چلانے والا، اور اٹکھتے اٹکھتے بونی کرنے والا، ترسوں آج غائب ہے تو تعجب کیوں ہو! آج کا ترسوں نہ مغموم ہے اور نہ اٹکھتا ہے، مشین کا موٹر اسے ہر وقت خوش اور چوکنا رکھتا ہے!

سستی اور بے دلی پرانی باتیں ہیں، آج ہماری نظر دور تک دیکھتی ہے، ہم مستقبل کا پیغام سن رہے ہیں! آج ہمارے بولوں میں جان ہے۔ ہمارے گیت ذکیات ہیں!

کامریڈ پرافد، شاعر کی ان باتوں کو یاد ہوائی نہ سمجھو، حقیقی زندگی کی رپورٹ ہے! شاعر اپنی اشتراکیت کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اب ہمارا دھقان "میرا گیت" نہیں کہتا اب تو ہر چیز "ہماری" ہو گئی ہے! اسی طرح جیسے ہوا "ہماری" ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔

آج فرہی تہوار روزہ (عید) ہے۔ پرانے زمانے میں آج کے دن گمراہ رکھتے سونے ہو جاتے اور مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ لیکن آج "روزہ" کا کسی کو خیال بھی نہیں ہے، اب ہمارے لوگ غلام مانی کی یاد بھی کرنا نہیں چاہتے۔

آج ہمارے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں "برگید" اور "شاک در کرس" کے لفظ بولے جاتے ہیں۔

باتو زندگی میں گھوڑے پر صوف اس دن سوار ہوئی جس دن شادی کے بعد بکے سے رخصت ہوئی تھی۔ آج کی باتو روزمرہ بس پر سوار ہو کر اسکول جاتی ہے۔

کامریڈ، آپ ہمارے کسی آدمی سے بھی پوچھئے کہ تمہارا ایڈر کون ہے؟ تو دیوار پر ٹنگی ہوئی ایک تصویر کی طرف اٹکلی اٹکھادے گا۔ اس کی تصویر کی طرف جس سے ہمیں محبت ہے اور ہم جس کا احترام کرتے ہیں۔

علیٰ قریم بابائیف، گرنیز شاعر کسی مستی کے عالم میں وطنی ترانہ الاپتا ہے:-

"منحوس دشمن پر ہماری فتح و ظفر کا طوفان پھٹ پڑا ہے! میں اُس لمحے کی عزت کرتا ہوں! اس طوفان نے ہماری بیڑیاں کاٹ دیں غلاموں کو آزاد کیا کہ وہ جنگی علم بلند کریں! میں اُس پر عظمت دن کا خیر مقدم کرتا ہوں۔۔۔ ادیل اکتوبر کے دن کا!

سرزمین وطن، میں دن رات تیرنی حفاظت کرنے کا عہد کرتا ہوں!"

ادین صابر وفا، ازبک شاعر، وطن کی سب سے بیش قیمت پیداوار، کپاس کا قصیدہ پڑھتی ہے:-

"آزاد دھقانو! تمہارا دل نہیں دھڑکتا کہ اب تمہاری دادیاں اور کھیتیاں سرسبز شاداب ہوں گی؟ یہ ایک دلپذیر خواب کے پروں پر اڑنا نہیں، اب تم موسم بہار کے سینے پر مشقت کیا کرو گے! اب اہل اور بچھاؤ سے نہیں، اب تمہاری زراعت بڑی بڑی مشینیں کریں گی! دھقانو!

آج تم مسرت کے آقا ہو اور تمہارا عزم دارادہ دنیا کی صورت بدل دے گا! ٹرکیز تمہارا دوست ہے اور تم خود اپنے آقا! آراشی مطلقا تمہاری اپنی ہے! اب تمہارے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں!"

علیٰ بے، ترکمان شاعر جب سرزمین وطن پر نہیں جاری دیکھتا ہے تو فخر و مسرت سے چیخ اٹھتا ہے:-

"کون لایا، ہمارے ریگستان میں یہ سرور اور گاتی ہوئی نہیں کوئی لایا؟۔۔۔ پیانچ (دندے) کے طوفانی دھارے کو کس نے سدھایا؟۔۔۔ ہمارے مفلوک اور دکھی دھقانوں کے لئے یہ راحت و مسرت کون لایا؟۔۔۔ اتر کے رہنے والے لائے! شانوں سے بھری آزادی دلانے والے لائے!۔۔۔

مارکس اور لینن والے۔۔۔ بولشویک لائے!"

ایک نامعلوم تاجیک شاعر نے اور پرانے، سامنت شاہی اور سماج داد۔۔۔ یورپ و ایشیا کا معرکہ اس طرح نقش کرتا ہے:-

”میں نہ لانا چاہتا ہوں نہ بے (زمیندار) اور تاجر، میں نہ حق اور انصاف، دیش بتا چاہتا ہوں نہ ریشم میں طہوس تاجر زادہ!
میں اپنے چہرے پر رنگ و روغن چڑھا نہیں چاہتا، میں نہ ناؤ کا مالک، مٹا چاہتا ہوں نہ امیر و تھیلدار!
میں نہ بوڑھے بوڑھیوں، طیب مٹا چاہتا ہوں نہ بازار میں لپک دوکان کو مالک، میں نہ توڑا کڑیوں کا لالہ بریرین اور با بچہ!
میں وہ مٹا چاہتا ہوں جو تین کے نظریں میں لوگوں کے ذہن و خیال کے اندر تخم ریزی کر سکے جس طرح دھقان زمین میں بیج بوتا ہے!
میں عوام کا کیسا مٹا چاہتا ہوں!“

ایک تاجیک لوگ گیت میں شاعر قومی کردار کو اس طرح بیان کرتا ہے:-

”ہم تاجیک جو کچھ دیکھتے ہیں اسی کا گیت گاتے ہیں — ہمارے سامنے گھوڑا آتا ہے تو اس کا گیت بناتے ہیں —
اور ہمارے گیت شاعروں کے بنائے ہوئے ہیں — ایسے گیت جو زمانہ کی پادری کی گٹ پر چلتے اور رکتے ہیں! —
پرانے شاعر سنوانی حسن و جمال اور گل و بلبل کے گیت گاتے تھے — ہمارے آج کے شاعر نئی زندگی اور آزادی کے زمانے گاتے ہیں! —
تسین مستقبل کا، مشین اور ہوائی جہاز کے گیت! — اور وہ سب سے زیادہ لیٹن کا گیت گاتے ہیں، لیٹن: ہوتا تو کوئی گیت گایا ہی نہ جاتا! —
وہی نانون اور امیروں کے قصیدے بچے جاتے! — ہمارے شاعروں کو لیٹن نے بچہ دیا کہ وہ جس کا چاہیں گیت گائیں! اور وہ سب لیٹن کا گیت گانے لگے!
سہیلی بھی ایک تاجیک شاعر ہے اور حیات نو کا قصیدہ خواں! کہتا ہے:-

”تم ایک شہر دیکھو گے، نوشہ کے لباس کی طرح جگمگاتا ہوا شہر! — اور کتھنائی کا شام: بھی سنو گے!

سنو! ہوائی جہاز کا پنکھا گھم گھماتا ہے! وہ دیکھو، موٹر کس زائے کے ساتھ جا رہی ہے! یہ ہر سو گرد اور دھوئیں کے بادل اڑتی رہی

فرات بھرتی جا رہی ہے!“

اسی نظم میں آگے چل کر سہیلی بجلی کی روشنی اور ٹریکٹر کی غزل خوانی کرتا ہے:-

”دن ڈھلتے سنو کہ دھقان کی جھنڈی سے کس گیت کی آواز آ رہی ہے، وہ گارہا ہے:- وہ دیکھو، آسمان پر آزادی کا سورج چمک رہا ہے!

نہروں کا آزاد پانی ہمارے دادی میں سرسبز! ترانہ گھنٹا جا رہا ہے! سوویٹ شہری گاتے پھر رہے ہیں — ہر طرف گاتے پھر رہے ہیں!“

اور آگے چل کر سہیلی سوال کرتا ہے:-

”سُن رہے ہو تم، آزاد تاجکستان کی پرست آواز؟ — تاجکستان! تیری شان و عظمت کا، تیری خوشیوں کا زمانہ آگیا! — ہاں، میرے

کستانی تاجکستان، تیری سرتوں کی ساعت آگئی!“

بروی قد بابا یف، ترکمان شاعر، انقلاب کی مترجہیں سالگرہ پر اپنے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہے:-

”آج میں چپتی کھوں کھلتے پھولوں کا گیت گاتا ہوں کہ پرانی دنیا دفن ہو چکی ہے!

میرے ہاتھ میں: سرخ گلاب نہیں، نو مولود بچے ہیں!

ہم نے اپنے وطن کی زمین کو نانون اور امیروں کا خون پلایا ہے، اور اس خشک سالی کے بعد جو آج دفن ہے، یہ تازہ گلاب پھولے ہیں!

آسمان پر سورج بھی نیا نکلا ہے، نئی زندگی کا سونہ! جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے! ایک دو... دس گیارہ... سو سترہ!

ایک کے بعد دوسرا گزرتے ہوئے پورے سترہ سال گزر گئے! اور جہد و کوشش کا دھالا تیز تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ میرے محبوب وطن ترکمانیہ-

سوویٹ ترکمانیہ، میں زندگی سرت کا پھول بن کر گھٹنے لگی!

اے! وطن عزیز، زندگی کے اس شگفتہ پھول کو بے! اور اس کی خوشبو سے ہر دن کو اشتراکیت کا معطر دن بنائے!“

لطیف الدین احمد

ادب کا تہذیب نامہ

(افادات علی حیدر طباطبائی نظم مرحوم)

ادنی تغیر کے ساتھ

شاعر و ادیب کو دہلی اور لکھنؤ کے اختلافات سے بھی مطلع ہونا چاہئے تاکہ جو جس زبان کا تتبع کرتا ہو اس سے غلط نہ ہو جائے۔ ان دونوں شہروں کے لہجہ میں تو بڑا اختلاف ہو گیا ہے لیکن الفاظ و محاورات میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ جن باتوں میں اختلاف ہے اس کا استیفاء کسی نے نہیں کیا۔ مجھے جو الفاظ معلوم ہیں لکھتا ہوں۔ اکثر یہ اختلاف مرزا داغ مرحوم اور اہل دہلی کے بعض دوسرے اصحاب سے معلوم ہوئے بشلاً ایک دفعہ انھوں نے کہا کہ لکھنؤ میں ہمارے یہاں بولتے ہیں دلی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں اور یہی صحیح ہے، یہ سن کر میں نے اس بات کا تفحص کیا تو معلوم ہوا کہ دہلی میں بھی محاورہ ہمارے یہاں اور ہمارے ہاں دونوں ہیں۔ میر کا دیوان جو کلاں میں چھپا ہے اور قرون کا چھپا ہوا ہے اس میں جا بجا ہمارے ہاں اور ان کے ہاں موجود ہے، میں نے میر تقی میر مرحوم سے پوچھا تو انھوں نے کہا ہم تو جب کہیں گے ہمارے یہاں کہیں گے۔ صبا کہتے ہیں:

”بلد القدر ہے بندہ کے یہاں آج کی رات“

اسی طرح مرزا داغ مرحوم ایک دفعہ کہنے لگے کہ زیور گھر نادہلی کا محاورہ ہے، اہل لکھنؤ نے اس میں تسمین کر دیا اور گڑھنا کہنے لگے، لیکن تفحص سے معلوم ہوا کہ اصل لفظ گڑھنا ہی ہے اور پہلے دہلی کا محاورہ ہی تھا۔ قدرت اللہ شوق سنبھلی نے ”شاعری میں طبقات الشعراء تصنیف کی ہے۔ تصنیف کے بائیس برس بعد کا لکھا ہوا نسخہ یعنی ۱۲۱۷ھ کا موجود ہے، ظاہر ہے کہ یہ نسخہ سو برس سے زیادہ کا لکھا ہوا ہے اس میں امیر خسرو دہلوی کے دو شعر درج ہیں اور دونوں شعروں میں گڑھنے کا لفظ آیا ہے۔

کچھ گڑھنے سنوارے پکارا

زر گھر پسرے چو ماہ پارا

آخر نہ گڑھنا نہ کچھ سنوارا

نقہ دل من گرفت و بنگست

انہیں مرحوم سے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ میر محمد حسین آزاد، مالا کی جامعہ دلائیہ کہتے ہیں، انھوں نے کہا کہ ”آلا“ دہلی کی زبان پر موند

ہے لیکن میر حسن کی مثنوی میں یہ شعر موجود ہے:-

رہیں دل جہاں سر چلتے ہوئے

وہ موتی کے اے ٹپتے ہوئے

میں نے یہ شعر انھیں سنایا اور انھوں نے بہت تعجب کیا۔ ایک دفعہ ان مرحوم سے میں نے پوچھا کہ لکھنؤ کی زبان کے کچھ الفاظ ایسے بتائیے جو دہلی میں نہ پائے جاتے ہوں اور اہل دہلی ان لفظوں کو مکروہ سمجھتے ہوں، کچھ سوچ کر کہنے لگے کہ یہ محاورہ لکھنؤ کا کہ ”یہ کام مجھے کھلتا ہے“ مجھے بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا جس اتفاق سے مولوی نذیر احمد صاحب کی کتاب ابن الوقت ایک صاحب دیکھتے تھے وہ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اکھڑا کیا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، اسے دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ کھلنے کی جگہ پر دہلی میں اکھڑا کہتے ہیں۔

ایک نقل اور مجھے یاد آئی انھیں مرحوم کی فرمائش سے میں کچھ شعر پڑھ رہا تھا صحبت بے تکلف تھی میں نے پڑھا:-

لگا دے تیرے پر مجھ کو بقیراری دل

کہ منہ کے بھل میں گروں بابا کے اپنی منزل پر

کہنے لگے دلی میں منہ کے بل کہیں گے میں نے کہا کہ لکھنؤ میں تو سب منہ کے بھل کہتے ہیں اس پر انھوں نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ میر تقی میر نے کبھی نہ کہا ہوگا۔

میرا تیس کی رباعی کا یہ مصرع میں نے پڑھا ۶ ”گر پاؤں تھکے تو سر کے بھل جاؤں گا“
مرزا داغ مرحوم تذکرہ آب حیات کو کچھ اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ مصنف نے بھی تو بڑی نا انصافی کی کہ ذوق کے ضمن میں بھی داغ کا ذکر نہیں کیا۔ آزاد کے اس فقرہ پر نکتہ چینی ہو رہی تھی کہ اہل لکھنؤ کھانے کا ہو تو تبا کو کہتے ہیں اور پینے کا ہو تو تبا کو بولتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب وہ تو بڑے محقق معلوم ہوتے ہیں وہ تو اندھیاری رات کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلی کی زبان میں گھوڑے ہی کا اندھا باری کو اندھیاری کہتے ہیں۔ اندھیاری رات کہنا خلاق محاورہ اردو ہے مرزا داغ مرحوم نے کہا یہ تو ٹھیک لکھا ہے۔ میں اسی زمانہ میں سودا کا دیوان پڑھ رہا تھا، کووال کی جو ایک جب مقام درس پہنچا تو یہ شعر دیکھنے میں آیا:-

ہوگی کب تک بچا خسر داری چور جاتے رہے کہ اندھیاری
پھر ملاقات ہوئی تو یہ شعر میں نے انھیں سنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اندھیاری رات دلی کی زبان ہے۔ گواہ نہ ہوتے ہوں یا لکھنؤ کے مقابلہ میں ترک کر دیا ہو۔

یادش بخیر آغا شاعر دہلوی بڑے خوش فکر و صاحب دیوان مرزا داغ مرحوم کے انصاف تلامذہ میں ہیں۔ ایک دفعہ مجھے راہ میں ٹھہر کر کہنے لگے کہ یہ مصرع کیسا ہے:- ”ہونٹ سل جاتے ہیں جب سامنے تو ہوتا ہے“۔ میں نے کہا ہم تو یوں کہیں گے:- ”ہونٹ سی جاتے ہیں جب سامنے تو ہوتا ہے“۔ یہ سنکر کچھ افسردہ ہو کر کہنے لگے کہ استاد نے بھی یہی بنا دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ان سے کیوں نہ کہا کہ سل جاتا، دھل جاتا دلی کا محاورہ ہے اور سی جاتا، دھو جاتا لکھنؤ کی زبان ہے، ہم کیوں لکھنؤ کی زبان کا تتبع کریں۔ ہنسکر کہنے لگے میں نے یہی کہا تھا مگر استاد برہم ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے بھو استاد ذوق سے ایک دفعہ ایسی ہی بحث کی تھی تو انھوں نے ایک تھپڑ مارا، جو لوگ تحقیق زبان اردو کا شوق رکھتے ہیں ان کو استاد شاگرد کی یہ اصلاح و بحث نظر غور سے دیکھنا چاہئے۔

مرزا داغ مرحوم کہتے تھے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا سانس اور فکر کا لفظ نہ کر ہی بولے سنا مگر استاد ذوق نے جب سانس کو نظم کیا مونت نظم کیا بلکہ بادشاہ کی خزانوں میں بھی اُسے مونت کر دیا اور فرماتے تھے کہ میر کی زبان پر بھی یہ لفظ مونت ہی تھا اور مرزا غالب نے مجھے یہ بات کی ہے کہ فکر کو بھی مونت ہی نظم کیا کرو۔

نون غنہ زیادہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئیل۔ جھونٹ۔ سینکڑوں۔ متونلا (یعنی درخت کا تھالا) مونا
بندھنا وغیرہ مگر لکھنؤ کے لہجے میں ان الفاظ میں نواح غنہ لفظوں میں تو بولتے ہیں مثلاً بوجھاڑ آئی، کڑوڑوں بوندیاں ٹر گئیں
میں نے میر جہدی مجروح مرحوم کے کلام میں کوڑ کا قافیہ بوجھاڑ دیکھا ہے۔ دلی میں جھرت کا قافیہ کروڑ
لاٹے ہیں۔ لکھنؤ میں جھرت کا لفظ بضم میم بولتے ہیں۔ انیس کو وہ لوگ بہ تشدید آ اور لکھنؤ میں تخفیف تا بولتے ہیں۔ کھینچنا وہ لوگ یہ بوجھاڑ
کے ساتھ بولتے ہیں، اور لکھنؤ میں بفتح کان۔ کچھ الفاظ دلی کی زبان کے ایسے بھی ہیں کہ لکھنؤ میں بولے نہیں جاتے مثلاً
گھنڈی بھرت ہو گیا۔ پاکھنڈ کرتا ہے۔ کڑی جالہ پورتی ہے۔ اور ٹوپی اوڑھنا۔ اسی طرح ہتھیار بجنے کو ہتھیار سجانا۔ ٹلیک نکل جانا۔
پترے کولنا۔ رونکے ہو جانا۔ بدکنا۔ اوڑھنا۔ چھینے سے چھین اور دیکھنے سے دکھن اور ہولے ہولے یعنی آہستہ آہستہ لکھنؤ میں کوئی نہیں بولتا
مجروح کہتے ہیں:- رشک اعدا کا گھن مرے دل کو ہولے ہی ہولے کھائے جاتا ہے

مرزا قادر بخش صاحب شاہزادہ دہلوی کے کلام میں بل جانا، صدمے ہو جانے کے معنی پر میں نے دیکھا۔ شعرائے دہلی تیوری اور دیوڑھی وغیرہ
کی کو وزن میں داخل کرتے ہیں اور اہل لکھنؤ کے لہجے میں سی کو محدود سمجھتے ہیں۔ مجروح دہلوی نے پیاسے کی سی کو بھی وزن شعر میں داخل کر لیا ہے
یہاں ہیں آب خنجر کے پیاسے بجھے کیا تشنگی آب بقاسے

یہ سب تو لفظی اختلافات تھے ایک بڑا نحوی اختلاف بھی دونوں زبانوں میں ہے یعنی حرف تے کو دلی میں حرف اصفان کے معنی میں بولتے ہیں جس
زمانہ میں دیوان غالب کی شرح میں لکھ رہا تھا اس بات پر بھی مجھے متنبہ ہوا لیکن میں سمجھا کہ اس طرح کانے حال میں پیدا ہو گیا ہے اور اہل پنجاب

کی صحبت کا اثر ہے مگر ابو ظفر بادشاہ طاب ثراہ کے دیوان میں، جابجا یہی (نے) دیکھنے میں آیا اور اس سے پتہ لگا کہ موت سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ یہ پنجاب کا محاورہ بادشاہ کی زبان پر بھی چڑھا ہوا تھا۔

ہم نے یہ خوب اس کی طرز ناز پچانی ہوئی چال پچانی ہوئی آواز پچانی ہوئی
 بیکے دل کو جان تو چھوڑے اگر امکان کیا خوب ہی ہم نے تجھے ہے دستاویز لکھا ہوا

مگر دہلی کو اس امر سے سبق لینا چاہئے کہ وہاں کے تمام شعرا محسنون - ذوق - مومن - غائب نے کیوں اس محاورے سے احتراز کیا اور ان کے بعد اصغر علی خاں نسیم، مرزا قادر بخش صاحبزادہ، میر محمدی مجروح - نواب مرزا داغ نے کہیں بھی اس طرح سے نہ استعمال نہیں کیا۔ سالک دہلوی، مرزا نوشہ کے ممتاز شاگردوں میں تھے - حیدر آباد میں مرحوم ہو گئے۔ اکثر ان کا کلام میں نے سنا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح (نے) استعمال انہوں نے کیا ہو۔ یہ تو سب لوگ اہل فن اور اہل زبان ہیں۔ ان لوگوں کا اس لفظ کو استعمال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محاورہ پنجاب کا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ظفر کی ایک غزل کا ردیف وقافیہ ہے۔ کہا جھوٹے موٹ - وفا جھوٹے موٹ یہ دہلی کا خاص محاورہ ہے اور لکھنؤ میں جھوٹ موٹ کہتے ہیں۔ ہر کا محفوظ لکھنؤ میں ہے۔ دہلی کے لہجہ میں پتے ہے۔ خواجہ ذریعہ لکھنوی کہتے ہیں: "لوٹا ہے دن دہاڑے یہ اندھیر ہو گیا" دہلی میں دن دے کہیں گے۔ لکھنؤ کا زردہ، میٹھے چانول اور دہلی کا زردہ کھانے کا متنا کو۔ لکھنؤ میں کہیں گے زمین گھومتی ہے لیکن دہلی میں گھومتی ہے لفظ ہی نہیں بولتے۔ چند الفاظ اختلافات دہلی و لکھنؤ کے متعلق اور یاد آگئے مثلاً اہل لکھنؤ بڑی کو را بڑی - کن پٹر کو کمرل - سناؤنی کو سناؤنی لکھنے کو ناگھنا - ناک سنکے کو ناک چہنگنا - جولاہی کو جولاہن - سناری کو سنارن کہتے ہیں اور یہ بیان ان کا بہت درست ہے۔ لیکن ایک رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل لکھنؤ انگلیٹھی کو برسی - دھوبی کو بریٹھا - چھو کرے کو بردا - بگولے کو بونڈلا - تمباکو کو بھسا کو - بگھارے کو دھنگارنا - کہاری کو کہارن - لنگوٹیا کو لنگوٹیل یار - بانس کو پھٹر کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ لکھنؤ کی زبان کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ بیگن کے بھرتے کو دھنگارنا یعنی دھوئیں کی بو اس میں پیدا کرنا۔ لکھنؤ میں کوئی نہیں کہتا۔ بونڈلے کی ہوا بولتے ہیں، لیکن بگولا یا بولا اور چیز ہے۔

یہی کا استعمال اہل دہلی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حروف معنویہ کے بعد آتے آتے ہیں۔ مثلاً ہم نے ہی لکھا۔ تم نے ہی پڑھا۔ اسے ہی سنا اہل لکھنؤ ہمیشہ ہی کو مقدم کر کے کہتے ہیں۔ جیسے ہمیں نے لکھا۔ تمھیں نے سنا۔ اسی نے پڑھا یا مثلاً وہ کہیں گے دل کی دل میں ہی رہی۔ اور کہیں گے دل کی دل ہی میں رہی۔ مومن خاں صاحب کہتے ہیں

کچ دار و مرز کب تلک یوں ماتی مجھے دے شراب گلگوں

لکھنؤ میں یوں، دوں، کیوں، جوں یہ سب الفاظ بواؤ مجھول بولے جاتے ہیں۔ دہلی میں میں اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ لکھنؤ میں اپنے آپ کو یا اپنے تئیں کہیں گے۔ پیرنے اور تیرنے میں بھی کسی قدر اختلاف ہے تذکرہ تائینٹ کے رسالے جو لوگوں نے لکھے ہیں اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صد ہا لفظوں میں دہلی و لکھنؤ کے محاورے میں اختلاف ہے مگر ایسا نہیں ہے اختلاف محاورہ اس لفظ میں مسلم ہے جو لفظ محاورہ عام میں داخل ہو۔ جیسے سانس اور فکر کی تذکرہ تائینٹ میں دونوں شہروں میں اختلاف ہے یا جو لفظ محاورہ خاص میں داخل ہو۔ جیسے عارض و گیسو کی تذکرہ اور شمشیر و سناں کی تائینٹ شعرا کے محاورہ میں داخل ہو گئی ہے ایسے الفاظ میں بھی اگر دہلی و لکھنؤ میں اختلاف ہو تو البتہ اسے بھی اختلاف کہیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ گو اس قسم کے الفاظ محاورہ عام میں داخل نہیں ہیں۔ اہل شہر ان الفاظ کو بولتے نہیں ہیں۔ لیکن سمجھتے تو ہیں۔ اس کے سوا جتنے الفاظ ہوں ان میں دہلی و لکھنؤ کا اختلاف قابل اعتبار نہیں۔ اسے اختلاف محاورہ کہہ سکتے ہیں۔ بہلانا مانوس وغیرہ مشہور الفاظ میں محاورہ

لے ہم لوگ اوکو موٹھنا، وہ اوکوڑوں بیٹھا بنون غنہ بولتے ہیں۔ ہم پینگ لینا بیائے مجھول بولتے ہیں وہ لوگ پینگ یا بے معروں کے ساتھ کہتے ہیں، ہم ترنگ کہتے ہیں وہ ترنگ بولتے ہیں۔

کیا دخل ہے جس طرح چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ ایسے الفاظ میں کسی کو وہی دیکھنے کی تقلید کرنا پڑے ضرور نہیں۔ اہل لکھنؤ اور اہل دہلی خود ایک دوسرے کے ساتھ لفظوں میں اختلاف عظیم رکھتے ہیں اور یہ اختلاف آٹھ تو کیونکر آٹھ۔ مدار محاورہ پر ہے۔

لفظ طرز، لکھنؤ دہلی میں کسی زمانہ میں مونث تھا اور اب بعض شعرا جو اپنے اساتذہ کی تقلید کو محاورہ حال پر مقدم سمجھتے ہیں وہ مونث نظم کے جاتے ہیں ورنہ دونوں جگہ کے محاورے میں مذکر ہے۔ میں نے اکثر اہل دہلی کی تقریر و تحریر میں مثل سر سید احمد خاں مرحوم کے اس لفظ کو تذکرہ دیکھا۔ بلکہ اگلے زمانہ میں بھی یہ لفظ دہلی میں تذکرہ مستعمل ہوا ہے۔ شاہ عالم بادشاہ آفتاب دہلی کا یہ سلیح صغیر بلگرامی نے رشحات میں لکھا ہے :-
جب سامنے مرے وہ پریراد آگیا ، دیوانگی کا طرز مجھے یاد آگیا ،

لفظ مخلوق لوگوں میں اسم مونث مشہور ہو گیا ہے لیکن لکھنؤ کے محاورہ میں یہ لفظ حکم صفت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں آسمان خدا کا مخلوق ہے اور زمین خدا کی مخلوق ہے۔ لفظ نظیر کو لوگ عموماً مونث بولتے ہیں لیکن اہل لکھنؤ ذوی العقول کے مقابل میں مذکر بولتے ہیں۔ کہتے ہیں اس عورت کا نظیر نہیں میرے شفیق کرم حکیم میرضامن علی مرحوم جلال نے مجھ سے کچھ اشعار پڑھنے کی فرمائش کی۔ اس زمانہ میں منجھلے حضور مرشد زادہ مرشد آباد مشاعرے کیا کرتے تھے۔ انھیں کی طرح میں کچھ شعر میں نے بھی کہہ کر بھیج دیے تھے۔ وہی اشعار مجھے یاد آ گئے۔ پڑھنے لگا۔ اور باصرار میں نے کہا کہ اگر کوئی شعر ٹوٹنے کے قابل ہو تو ضرور کہہ دیجئے گا۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو اعتراض سے بڑا مان جانتے ہیں۔ چنانچہ میرے اس شعر پر :-

سرو ٹکرایا تو دیواروں کو رنگیں کر دیا ، ایڑیاں رگڑیں تو صیقل ہو گئی زنجیر میں
جناب جلال صاحب نے کہا کہ صیقل مذکر ہے اور یہ فرمانا ان کا بعض اساتذہ کی تقلید کے لحاظ سے تھا ورنہ لفظ صیقل دہلی و لکھنؤ میں اب مونث بولا جاتا ہے۔

تذکرہ تانیث الفاظ سے بحث کرنا اہل لغت کا کام ہے۔ لیکن میں اس مسئلہ میں بعض امور کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صفت تذکرہ تانیث میں موصوف کے تابع ہوا کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تمیز و ظروف و بعض متعلقات فعل تذکرہ تانیث سے معتر ہوتے ہیں۔ مثلاً "تو نے اچھا کام کیا" اس جملہ میں اچھا صفت ہے اور کام موصوف۔ کام کے مذکر ہونے کی وجہ سے اچھا بھی اس مقام پر مذکر ہے۔ اگر یہ کہیں کہ "تو نے اچھا کیا" تو اچھا مذکر ہے۔ مونث ہے۔ اس سبب سے کہ اچھا اب صفت نہیں ہے، مثل اس کے کہ "تو نے جوٹھ کہا" میں سچ بولا "وہ خوب پڑھا" ان جملوں سے جوٹھ سچ وغیرہ کا مذکر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر یوں کہیں کہ سب جوٹھ سچ کھل گیا تو اس سے جوٹھ سچ کا مذکر ہونا ثابت ہو تا ہو اسلئے کہ یہاں تیز فعل نہیں۔ بلکہ فاعل ہے۔ مثل اسی کے ہے، اگر یہ کہیں کہ زیر ایک دن آیا، اس جملہ میں دن تذکرہ تانیث سے معتر ہے۔ اس سبب سے کہ ظرف فعل ہے تیسرے یہ کہ اردو میں بعض اسماء جزو فعل ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں ان اسماء کو تذکرہ تانیث سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ مثلاً میں نے سبق یاد کیا۔ اس مثال میں یاد کا لفظ تذکرہ تانیث معتر ہے۔ اردو کی نحو میں یہ بحث اہم مسائل سے ہے۔ گلکرسٹ کے سوا کسی نے ادھر تو جہ نہیں کی۔ چوتھے یہ کہ افعال ناقصہ کی خبر اور افعال مقلوب کا دوسرا مفعول یہ دونوں تذکرہ تانیث سے معتر ہوتے ہیں۔ مثلاً اشک گوہر ہو گیا۔ اشک گوہر کر دیا۔ اشک گوہر سمجھنا۔ ان فقرہوں سے گوہر کی تذکرہ تانیث نہیں ثابت ہو سکتی۔ پانچویں یہ کہ مضاف الیہ کے بعد اگر مضاف جو تو حرفون مصنوعہ کے الحاق سے مضاف کی تانیث میں کچھ تغیر نہیں ہوتا یعنی (کی) جو علامت تانیث مضاف ہے اس کا باقی رکھنا ضرور ہے۔ مثلاً :-

نور نظر کی آنکھوں میں سرمہ دیا۔ لیکن اگر ترکیب اضافی مقلوب ہو جائے۔ جیسے میر انیس کے اس مصرعے میں ہے :-

"سرمہ دیا آنکھوں میں کبھی نور نظر کے۔ اس صورت میں (کی) کی جگہ کہنا بھی درست ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس مصرعہ میں سے اگر (آنکھوں میں) حذف کر دیں تو یہ فقرہ باقی رہ جائے گا (سرمہ دیا کبھی نور نظر کے) اور اب (کے) کہنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں اس کے لکھنے کی اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ سرمہ یا بالوں میں اسی طرح کہتے ہیں اس کے کہ گدی کی یا اس کے چٹکی لی اور یہ مقصود ہوتا ہے کہ بغل میں

یا گردن میں۔ غرض کہ ضابطہ یہ ہے کہ ترکیب اضافی اپنی اصل پر ہو تو علامت تانیث مضاف یعنی کی کہنا واجب ہے اور حذف و تقدیر مضاف کی صورت میں (کے) کہنا واجب ہے۔ اور قلب ترکیب کی حالت میں دونوں طرح جائز ہے۔ انیس کے اس مصرع کو :-
میدان میں تھا حشر بجا جال سے اس کے

اور آتش کے اس شعر کو :-

معرفت میں اس خدائے پاک کے اڑتے ہیں ہوش و حواس اور پاک کے

صغیر بلکہ امی نے اس بات کی سند میں لکھا ہے کہ چال اور معرفت مذکر ہے۔ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری رائے میں ان مصرعوں میں کی اور کے دونوں کہہ سکتے ہیں۔ شاعر نے ضرورت شعر کے سبب سے کے اختیار کیا اور اسی قیاس پر برق کا یہ مصرعہ :-

” داڑھی میں لال بال تھے اس بد نہاد کے “ اور ” تیر کا یہ مصرعہ “ آنکھوں میں ہیں حقیر جس تش کے “ غلط نہیں ہو سکتا۔ کلکتہ میں ایک صاحب کی غزل میرے پاس اصلاح کو آئی اس میں یہ مصرعہ تھا اور یہی زمین تھی :- ” پھینکی گند آہ طرف آسمان کے “۔ میں نے دیکھا کہ یہاں کی کہیں تو محاورہ کا خون ہوتا ہے یونہی رہنے دیا۔ اب چاہے کوئی غلط سمجھے لیکن لفظ طرن میں محاورہ یہی ہے کہ اصل ترکیب باقی ہو تو کی کہیں کے اور قلب ترکیب کی صورت میں کہتے ہیں۔ بہار عشق :- ” جان پرین رہی ہمارے ہے :- مر رہا تو جگت کے مارے ہے “۔

بلا ضرورت ہر زبان کا لفظ لینا بھی نہیں درست البتہ فارسی کا میل اردو میں حسن رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو الفاظ عربیہ فارسی میں غلط ہو کر مخلوط ہو گئے ہیں ان کی تصحیح کرنا بھی نہ چاہئے اور بلا واسطہ الفاظ عربیہ کا لینا تو بہت ثقیل ہے۔ لیکن فارسی زبان کے اسما و صفات ہی اردو میں کچھ اچھے معلوم ہوتے ہیں مصادر و روابط سے فضا کراہیت کرتے ہیں۔ یہ نہ چاہئے کہ در عین انتظار آپ کا خط پہنچا اور خیریت آپ کی درگاہ خدا سے نیک درکار ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہنزلہ روابط کلام ہیں۔ فارسی خوانوں کی زبان پر چڑھ گئے ہیں۔ اور بعض عربی کے الفاظ بھی اسی قسم کے اہل کتب نے فارسی پڑھنے کی بدولت زبان میں داخل کر لئے ہیں۔ وہ سب کے سب کسی قدر فصاحت سے گرسے تو ہوتے ہیں مثلاً چونکہ از بسکہ بد رستی کو تحقیق کو حال آسکہ باوجودیکہ باوصفیکہ چنانچہ جزیں نیست ہر آئینہ ماقبل مابعد ہمیش ازیں علاوہ بریں در پیش کار در اصل در حقیقت برفلان۔ برعکس، بر محل :- نسبت بموجب بدولت ہنوز پس۔ لہذا لا بد لاریب فی الحال بالفضل بالکل نہایت حق التوسع حتی المقدور بالمشافہہ بالمواجہہ فقط یعنی وغیرہ۔ جس زمانے میں میر انیس مرحوم حیدر آباد میں تھے۔ انھیں دنوں کا ذکر ہے کہ ایک صاحب ان کے کلام کو کلام میر پر ترجیح دینے لگے، میر صاحب نے فرمایا کہ میر استاد کامل تھے۔ انھوں نے جواب دیا کہ آپ کے اور ان کے کلام کا میں نے مقابلہ کر کے دیکھا آپ ہی کا کلام تفوق رکھتا ہے۔ میر صاحب کو تعجب ہوا کہ مرثیہ اور غزل کا کس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے یہ اور راہ ہے وہ اور کوچہ ہے۔ ان بزرگ نے میر کا ایک مطلع پڑھا :-

اس زلف پہ کچھ ہو گئے ہم
یعنی سر شام سو گئے ہم
اور کہا کہ اس مطلع میں اس زلف اور یعنی کو لائحہ کیجئے اور اسی زمین میں آپ کا مطلع بھی مجھے یاد ہے اس کی صفائی کو دیکھئے :-
ایک آہ میں سرد ہو گئے ہم
ٹھنڈی جو ہوا اتنی سو گئے ہم

یہ سن کر میر انیس مسکرانے لگے۔

فارسی و عربی کے بعض الفاظ اردو میں غلط بولے جاتے ہیں۔ اور غلط ہی بولنا چاہئے بھی۔ ان کا صحیح کر کے بولنا ہندیوں کی زبان پر ثقیل ہے۔ جیسے عیادت و عیال و عیاں بکسر عین ہے۔ مگر بولتے بفتح ہیں۔ ایک نقل میں نے سنی ہے کہ میر حکیم ضامن علی مرحوم جلال سے نواب کلب علی خاں مرحوم والی رامپور نے پوچھا کہ آپ عیاں کو عیاں کہیں گے انھوں نے جواب دیا کہ عیاں تو ہم کبھی نہ کہیں گے۔ لفظ رفو میں ت کو ساکن پڑھنا چاہئے لیکن فارسی و ہندی کے بہو میں اس کا تلفظ مشکل تھا۔ رفو بضم فاستعمل ہو گیا۔ اسی طرح ناگوار و گوار میں کان مضموم ہے لیکن اردو میں بفتح کان ہی مستعمل ہے، لفظ رخشہ اور لفظ عیاد کو اکثر اہل لغت بکسر اول صحیح سمجھتے ہیں لیکن اردو میں بفتح اول ہی بولنا چاہئے۔ لفظ مطلع بکسر لاء اور لفظ موقع بکسر قاف صحیح ہے لیکن اردو میں اس کی تصحیح مکن نہیں جمع سے التباس ہو جاتا ہے۔ حوض علی خاں، میر انیس کے ایک شاعر دکن

وں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے غم کو بواہ صروت پڑھا تو میر صاحب نے منع کیا اور کہا غم کو بواہ و مجہول اور نور چشم کے لفظ میں کسر اضافی کے لئے کو بھی میر صاحب منع کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ اضافت اردو میں بری معلوم ہوتی ہے۔

بعض الفاظ عربی الاصل اردو میں اس طرح مل گئے ہیں کہ ان کا بدل نہیں ہو سکتا اور پھر اصل معنی بھی ان میں باقی نہیں رہے جیسے واسطے۔ مع۔ معارف وغیرہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی تصحیح کی جائے۔ البتہ یہ غلط سمجھا جائے گا کہ تقریباً کے محل پر قریباً، اندازاً لکھا جائے یا حال کے محل پر ظ موجودہ۔ ایسے محاورے غلط ہیں دوسرے یہ کہ بعض لوگوں کے نکالے ہوئے یہ الفاظ محاورہ عام نہیں ہیں بلکہ وہ محاورہ ام ہیں۔ محاورہ عام کی تصحیح البتہ محل فصاحت ہے جیسے لا یعقل ولا ابالی بلا لحاظ ضمیر متکلم وغائب ہوتے ہیں۔ اس طرح لفظ یعنی ہے کہ اس میں میر غائب کا لحاظ مطلق میں کرتے۔

بعض الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل ان کی کچھ اور تھی لیکن دہلی و لکھنؤ کے لوگوں نے تصرف بجا کیا ہے مثلاً جھکولے کو جھکولا کہنا دونوں شہروں کا محاورہ ہے مگر میر خیال میں جھکولا ہی فصیح ہے اور قدیم اردو یہی ہے قدمائے شعرا کے کلام میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی طرح لفظ چیدہ میں تصرف کر کے دہلی، لکھنؤ کے لوگوں نے چنڈہ کہنا شروع کیا۔ اور یہ بھی عامیانہ محاورہ ہے، جھٹک میں اہل لکھنؤ نے تصرف کر کے جھکی بنا دیا۔ شاہزادہ میرزا آسمان جاہ مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے

سرک جاتے ہیں اک جھلکی دکھا کر کہ رہ جائے پھڑک کر دل کسی کا
در اہل دہلی نے تصرف کر کے جھلکا بنا یا مرزا داغ مرحوم کہتے ہیں مصرعہ ”اپنے کوٹھے سے جو کل اس نے دکھایا جھلکا“۔ بعض الفاظ دہلی میں اپنے اصل پر ہیں اور اہل لکھنؤ نے تصرف کیا مثلاً دھکیلنا دال ابجد سے دلی کی زبان ہے اور ڈھکیلنا دال ہندی سے لکھنؤ کا محاورہ ہے۔ اسی طرح کھردرا کو محفف کر کے اہل لکھنؤ کھدرا کہتے ہیں مگر مجھے کھردرا ہی فصیح معلوم ہوتا ہے۔

بعض الفاظ اصل میں جمع ہیں اور محاورے میں مفرد ہوئے جاتے ہیں جیسے ارواح، اوقات، اولاد، بعض الفاظ مفرد ہیں اور محاورے میں جمع ہوئے جاتے ہیں مثلاً ”اس کے کیا معنی“ جو خالص زبانیں دنیا میں ہیں ان میں اہل دیہہ کا محاورہ مستند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اہل شہر کی زبان غیر قوموں کے غلط سے محفوظ نہیں رہتی۔ ابتدائے اسلام میں جب عربی کی زبان بگڑنے لگی تو اہل بادیه و اعراب سے زبان کو مطابقت دیا کرتے تھے لیکن اردو مخلوط زبان ہے۔ اس کا معاملہ برعکس ہے اہل شہر کی اردو گاؤں والوں سے اچھی سمجھی جائے گی، تعجب ہوتا ہے کہ لکھنؤ سے تھوڑی دور باہر جائیے تو آنکھیں کہنے کے بدلے آنکھیں بفتح کاٹ اور گلا گھونٹنے کو گھونٹنا بواہ مجہول اور جاگنے کو جگنا بولتے ہیں۔ یہی حال دہلی کے گاؤں والوں کا ہے۔ آٹے کو آٹا۔ روٹی کو روٹی بتشدید پانی کو پانڑی بولتے ہیں۔

تازگی لفظ کا ہر اہل قلم کو خیال ہوتا ہے اور بیشک لفظ تازہ مضمون تازہ کے برابر بلکہ بہتر ہے لفظ کے انتخاب کرنے کا امتیاز خدا داد بات ہے کوئی لفظ خوبصورت ہوتا ہے کوئی بھونڈا پھر صرف کرنے کا سلیقہ بھی فطری قابلیت ہے بعض لفظ اصل میں اوجھا ہے لیکن کسی ایسے محل پر صرف ہوا کہ خوبصورت ہو گیا یہ نہ ہونا چاہئے کہ آپ نے لفظ کو تازہ سمجھ کر صرف کیا اور شے والے کو وہ لفظ غریب و وحشی معلوم ہوا۔ میرافیس، شاہزادہ علی اکبر کی اذان کا ذکر فرماتے ہیں ۶ ”وہ لودھی کہ جس کی فصاحت دلوں کو بھائے“ اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہاں لودھی کا لفظ غریب ہے اور بھیل بھی صرف ہوا ہے۔ شوی ششقیہ میں جہاں تلاؤں اور قاریوں پر آواز کے گے ہیں ایک شعر میں الفاظ غریب کو عدا میں نے بھر دیا ہے ۷ آپ عریف میں غشتم ہیں آپ عظیم ہیں غظم ہیں

محل بچوں میں ان الفاظ کا استعمال غالباً بجا تو نہیں ہوا۔ اس سبب سے کہ یہاں اس کی نقل کرنا منظور ہے میر علی اوسط مرحوم کہتے ہیں:-
”رنگ کو اقرار ہے رائے زریں یار کا!“ اس مصرع میں لفظ زریں تازہ نہیں ہے بلکہ غریب ہے اور پھر اپنے محل سے بھی الگ ہے مگر حضرت واعظ یاجناب شیخ یاتامح مشق کی رائے زریں کا اقرار ہوتا تو شاید اس قدر بجا نہ معلوم ہوتا۔ دیکھو ایک لفظ کے بے محل ہونے سے سارا شعر کیسا بے مزہ اور سست ہو گیا۔ سرید احمد خاں کے ایک مضمون میں ہے ”جانوروں کی چھاتیاں“ اس لفظ کو وہ بے محل استعمال کر گئے۔ چھاتیاں انسان

اور پھر اس کے گہری بات کی۔ یہ ایک شریعہ ہے۔

نہیں رنگ چمن کو پا کر اوری

بعض اصحاب نے یہ شعر سن کر کہا کہ میرا تیس نے پہلے گہری بات کی تھی اور صاحب نے کہا میرا صاحب نے
مجھ میں اس لفظ کو صرف کیا ہے اور میں نقش و نگار زمانہ کی خدمت کر رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ مشبہ کی رونق بڑھاؤں۔
میر صاحب کے اس مصرعہ پر اعتراض ہوا تھا:۔ ”گھوڑے نے آگے غلطی میں دانت اپنے کو کھڑا ہے۔“ یعنی سرور سے دانت کو کھڑا کرتے
ہیں اور غلطی میں دانت کٹ گاتے ہیں۔ اس اعتراض کا جو کچھ جواب دیا وہ صرف یہ ہوا کہ غلطی میں نہیں آیا۔ مگر میں عرض کرتا ہوں کہ معترض نے کھڑا کرنے اور
کٹ گانے میں جو امتیاز کیا ہے وہ آدمی کے دانتوں کے لئے ہے۔ میر صاحب نے گھوڑے کے دانتوں کو کہا ہے۔ اُن کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا غلطی میں بھی
دانت کٹ کر کھڑا ہے کٹ گاتا نہیں۔ اس کو اگر تجال لفظ کہتے ہیں اور یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ افسوس ہے اگر تجال لفظ کی نظیریں زیادہ نہیں ملتی۔
مگر ہزل و سحر میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کچھ الفاظ انھوں نے کہے جو باعتبار وزن و ترکیب نہایت مضحک تھے اور ایک لفظ بھی یا معنی نہیں تھا۔
مثلاً ایک جگہ علی طالب علم قرأت کیلئے کئے گئے کوسوں سے ہر روز نیا برقع میں آیا کرتا تھا میں نے ایک دن اُس کا نام پوچھا۔ ابھی اُس نے جواب نہیں دیا
تھا کہ ایک صاحب بول اُٹھے کہ ان کا نام ہے چیتی الہی۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کا نام کیونکر معلوم ہو گیا کہا کہ اسی لوگوں کے نام میں دیکھ رہا ہوتا
ہے۔ میں نے کہا کہ دین کے لفظ کو تو میں سمجھا۔ لیکن چیتی کے معنی تو بتائیے، کہنے لگے آپ کو قرأت کا بہت شوق ہے بے قرأت کے بات ہی نہیں کرتے
میں نے کہا کہ قرأت کا قاتل ہے لیجئے۔ لیکن سچ اور سچ کی شرح باقی ہے، انھوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں حرف جیت سے ماخوذ ہیں۔
(اس کا سلسلہ اب تاریخ ۱۹۷۷ء سے شروع ہوگا)

فرائض عہد حاضر کا پہلا شخص تھا جس نے بینک ڈور اور کبھی کی مدد سے برقی قوت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن سرزمین مقرر
کے حضرات سے پتہ چلا ہے کہ اب سے ۳۰۰ سال قبل اہل مہاراشٹر بینک کا علم حاصل کیا۔ E لے استعمال کرتے تھے

بارود اور چھاپہ خانہ جو موجودہ تہذیب کی بنیادیں، قدیم چین کی چیزیں ہیں۔ شنگھائی اور کوریو سا پنچوں سے مٹی کے ٹاپا
بنکر پکائیے تھے اور ان سے کتابیں چھاپتے تھے۔ اسی طرح قدیم ہندوستان میں لکڑی کے ٹاپے سے کتابیں چھاپنے کا کام لیتے تھے

یشیا کی قیمت بالاقساط اور اکرے کا طریقہ آجکل عام ہے، لیکن عراق کے کھڈروں سے جو مٹی کی تختیاں پر آم ہوئی ہیں ان سے
پتہ چلتا ہے کہ ۲۱۰۰ سال قبل وہاں بھی خرید و فروخت کا یہ طریقہ رائج تھا

اب گیارہ سو سال قبل افریقہ میں بعض حبشی حکومتوں میں پکا اپنے کے کارخانے متعدد پائے جاتے تھے جن میں رقبہ نخل طیار کی جاتی تھی

شکر کوں کا باقاعدہ طیار کرنا اور اس کے دونوں طرف درختوں کا نصب کرنا نئی چیز نہیں، پہنچو ڈارہ کے کھڈروں سے پتہ چلتا ہے کہ
تین ہزار سال قبل مسیح وہاں شہروں کی تعمیر بالکل حفظان صحت کے اصول پر ہوتی تھی، شکر کی کٹاؤں بنائی جاتی تھیں اور ہر گھر میں ایک نخل خانہ
ضرور بنایا جاتا تھا

سلام کی سرنگ یہ شکر کی پانی کا گنے کے لئے، یہ شکر کی چٹان کھد کر بنائی گئی تھی۔ یہ انہی بن دہ مٹی کی تھی آسانی سے
اس کے اندر سے گزر جاتا تھا۔ یہ سرنگ مسیح سے ۱۱۰۰ سال قبل بنائی گئی تھی۔ یہ شکر کی مدد سے بنائی گئی تھی۔

فانی بدایونی

(تقابلی مطالعہ)

فانی کی زندگی مرتبہ یاس و حیران تھی، کبھی غم معاش ہے تو کبھی مرگ پر کار بخ۔ کبھی والدہ کی مفارقت کا الم ہے تو گاہے لڑکوں کی طرح یاسی، لڑکی جو ان کیفیت میں جیتی رہتی ہے وہ بھی جاتی رہی اور آخر میں بیوی کے سانحہ ارتحال نے فانی کے لئے احساس غم ہی کو اصل زندگی بنا دیا۔ فانی موت اور زندگی کے درمیان ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے رہے، موت نے جب آنکھیں دکھائیں تو حیات کی طرف پٹے اور جب حیات نے پریشان کیا تو موت کو آواز دی۔ فانی کی یہی زندگی تھی

زندگی سے ہو بیزار فانی اس سے کیا حاصل موت کو منالوئے جان سے غصا ہو کر
فانی کا ہر شعراں کے راز و رول کا ترجمان ہے۔ اور لٹن کی تینوں شرطیں (سادگی، اصلیت اور جوش) ان کے ہر شعر میں موجود ہے
میر اور فانی میر اور فانی کی زندگیوں ہر معاملہ میں کچھ اس قدر مشترک ہیں کہ ان کا انٹاکا کی شکل ہو گیا ہے، میر کو ساکنان اکبر آباد کی بے بہرہوں کی شکایت تھی تو فانی اہل وطن کے عناد کے شانی تھے، میر اگر تنگی معاش سے تنگ آ کر دلی گئے تو فانی کو حیدر آباد جانا پڑا۔ میر کی جس طرح لکھنؤ کے قیام میں امن و سکون میر نہیں آیا اسی طرح فانی کو حیدر آباد کی اقامت گزینی سے آرام اور راحت نصیب نہیں ہوئی، میر میں اگر خودی اور خوداری تھی تو فانی بھی اس معاملہ میں کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ دونوں کو حفظ وضع کا خیال۔ دونوں ناکام اور دونوں کو تنگی معاش کی شکایت۔ اس لئے دونوں کے کلام میں بھی مماثلت ہونا چاہئے۔

میر کے یہاں آہ و فغاں، مجھوری و بے کسی، ناکامی و نامرادی، بے ثباتی عالم اور ناپائیداری دنیا، عشق کی ستم انگیزی اور فقر و قناعت ان کی غزل کی نمایاں خصوصیات ہیں اور وہ انھیں کو اپنے مخصوص انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کلیجہ پکڑ کے رہ جاتے ہیں۔ کبھی وہ زبان اور طرز ادا کی سادگی سے یہ کام لیتے ہیں اور کبھی نثری فقروں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں مثلاً:-

کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات	کلی نے یہ سُن کر تبسم کیا
کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے	تیری آنکھوں کی نیم خرابی سے
فیرانہ آئے صدا کر چلے	میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

فانی کی طبیعت بھی اسی سوز و گداز، یاس و حیران اور درد کرب کا مجموعہ تھی۔ مگر فانی اسی غم کو غم جاوداں جانتے ہیں، جذبات کی تیزری اور احساسات کی شدت میں وہ میر صاحب سے بہت نزدیک ہیں۔ مثلاً:-

آج ہم پی سکے نہ وہ آنسو	اُن کے آگے جو بار بار آیا
کس سے اب درد کی دوا چاہوں	درد اٹھتا ہے لے کے تیرا نام
آس جوتی تو اس سہارے پر	صبر ممکن نہ تھا اگر کرے
جیب پرست جان وہ کرتے ہیں کیا جانتے کیا ہو جاتا ہے	کچھ یوں بھی زبانیں نہیں کھلتی کچھ درد سوا ہو جاتا ہے
دل کو کس دن قرار آیا تھا	تم کسے بے قرار کر کے چلے

اور تسلی سے سوا ہو گیا ۔ در و جگر ! یہ تجھے کیا ہو گیا
اب بھی ترا وعدہ وفا ہو نہ ہو موت کا وعدہ تو وفا ہو گیا
اک سحر ہے سمجھنے کا نہ سمجھنے کا زندگی کا ایکو ہے خواب ہے دیوانہ کا

فانی نے جو غزلیں بحر مقارب میں کہی ہیں بالکل تیرے رنگ کی ہیں اور بعض وقت فانی پر تیرے رنگ کی بنا چھایا جاتا ہے کہ وہ تیرے صاحب کے زمانے کے الفاظ و فقرات کے استعمال سے بھی احتراز نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً:

غم کے تھو کے کچھ ہوں بلا سے آگے جگا تو جاتے ہیں ہم ہیں گمروہ نیند کے ماتے، جاگتے ہی سو جاتے ہیں

کیا چھپاتے کسی سے حال اپنا جی ہی جب ہو گیا نڈھال اپنا

دل کا اجر نا سہل ہے، بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں، بے تے بے بستی ہے

آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں جو اُجڑے اور پھرنے لے، دل وہ تڑائی بستی ہے

باوجود اس کے فانی، تیر نہیں، سوا سوا برس کی زبان اور تیر کے سوز و گداز نے مل کر فانی کے کلام میں جو دلاویزی اور دلکشی پیدا کر دی ہے وہ کہنے کی نہیں سوس کرنے کی چیز ہے۔ تیر صاحب کی طرح فانی رنج و غم سے گھبراتے نہیں۔ بلا اس میں ان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔

غم مجسم نظر آیا تو ہم انساں سمجھے برقی جب جسم سے وابستہ ہوئی جاں سمجھے

تیر صاحب جبر کے قایل ہیں مگر فانی کا عقیدہ جبر و اختیار کے درمیان ہے۔

گناہ گار کی حالت ہے رحم کے قایل غم کشش جبر و اختیار میں ہے

گلشن تصویر میں تھے طائر تصویرم کیا کہیں، کیونکر رہے، مجبور بھی آزاد بھی

تیر کے اسلوب بیان میں حسرت، سوز و گداز، اثر، دلکشی اور روانی پائی جاتی ہے مگر فانی کے یہاں یہ چیزیں نسبتاً کم ہیں، تیر کے کلام میں فلسفہ و حکمت کا دخل نہیں ہے، مگر فانی کے کلام میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

غالب اور فانی غالب کا رنگ کلام کئی رنگوں کا مجموعہ ہے، مرزا بیدل کی ترکیبیں، تیر کا درد و غم، نظیری کا تغزل، عری کی جدت آفرینی کے امتزاج سے غالب کا رنگ طیار ہوا ہے، فانی کی طبیعت بھی غالب کی طرح نکتہ رس اور حکیمانہ واقع ہوئی ہے۔ جس چیز سے ان میں اجتہاد یا انقباضی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنے کی وہ سعی کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے:-

خالت :- لو، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے رنگ و نام ہے یہ جانتا اگر تو ماتا نہ گھسہ کو میں

فانی :- بہلا نہ دل، نہ حیرگی شام غم گئی یہ جانتا تو آگ لگاتا نہ گھسہ کو میں

غالب :- عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرتا ہے دوا ہو جانا

فانی :- قطرہ قطرہ رہتا ہے، دریا سے جدا رہ سکے تک جو تاب جدائی کا نہ سکے، وہ قطرہ فنا ہو جاتا ہے

فانی نے اپنی قادر الکلامی سے غالب کے رنگ کو اور زیادہ جو کھا پنا دیا۔ ملاحظہ فرمائیے

آزردہ تھا کہ ضبط فحشاں میں اثر نہیں شرمندہ ہوں کہ ضبط مرا رانگیاں نہ تھا

اللہ سے بے نیازی آداب انصاف دیکھا مجھے تو پائے نظر درمیاں نہ تھا

آتش نہیں ہے، تہمت نظارہ کجبال منہ دیکھتا ہوں جلوہ نظارہ ساد کا

سنگ نہ دیکھ کے سہرا د آیا کوئی دیوانہ گمراہ آ د آیا

فانی کو غالب سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ بیان کی شگفتگی ہے۔ ان تو زندگی کی حقیقت اُجاگر کرنے میں وہ ظلی نے بکرات ہی کو ساہرہ کیا ہے مگر فانی نے اس کے ساتھ الفاظ و ترکیب کی شگفتگی اور دلاویزی کو اُچھ سے جاتے نہیں دیا، غالب کا شعر خطاب کا سماج ہے۔ بھلاں اس کے فانی کے

یہاں خود خطائی ہے اور اسی سے ان کی آواز غیب کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ ملاحظہ اس کے قافی نے ہر موقع پر دلیل کو ساتھ رکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

غائب :- ہستی کے مت فریب میں آجائیو آسند
 عالم تمام حلقہ دام خیال ہے
 قافی :- ہو مزدہ نگاہ غلط، جلوہ خود فریب
 عالم دلیل گر ہی چشم و گوش تھا
 غائب :- ہو غیب، غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود
 ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں
 قافی :- تجلیات وہم ہیں مشاہدات آپ دکل
 کرشمہ حیات ہے، خیال وہ بھی خواب کا
 قافی نے اسی خیال کو دوسری جگہ جوش فلوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے اس کی داد نہیں دی جاسکتی:

اک معمر ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا،
 زندگی کا ہیکر ہے خواب ہے دیوانے کا
 غائب کا شعر ملاحظہ فرمائیے :-

ہاں کھائیو مت فریب ہستی،
 ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے
 قافی نے اسی مفہوم کو اس طرح پیش کیا ہے :-

ہے کہ قافی نہیں ہے کیا کہنے،
 راز ہے بے نیاز محرم راز

غائب کے یہاں قطعیت ہے اور قافی کے یہاں محویت۔ غائب کے یہاں فنی محض ہے اور قافی کے یہاں اثباتیت۔ دونوں نے وحدت الوجود پر طبع آزمائی کی ہے ملاحظہ فرمائیے :-

غائب :- نہ تھا جب کچھ خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
 ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

”کیا ہوتا“ کے اندر جو معنویت پائی جاتی ہے اس کا جواب نہیں، مگر قافی نے انسان کے احساس اتانیت کا فلسفہ بڑی خوبی سے ظاہر کیا ہے :-

میرا وجود ہے میری نگاہ خود شناس
 وہ راز ہول کہ نہ ہوتا جو راز داں ہوتا

بلند خیالی مومن کے کلام میں جبر و آم موجود ہے مگر بعض وقت اشکال پیدا کر کے شعر کی لطافت کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ مومن کو ترکیبوں کی تراش و خراش میں بدطوئی حاصل ہے۔ مومن کے عشق میں رکاکت نہیں ہے۔ جیسے وہ خود دار تھے، ویسا ہی ان کا عشق بھی خود داری کے جذبول سے معمور تھا، اسی لئے مومن کے کلام میں وہ تمام کیفیات پائی جاتی ہیں جو حسن و عشق کی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔

قافی کے کلام میں بھی معنی آفرینی اور نزاکت خیال کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں مگر ان کی معنی آفرینی مومن کی معنی آفرینی سے مختلف ہے مومن کی معنی آفرینی میں اس درجہ غرق ہو جاتے ہیں کہ مفہوم کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے مگر قافی کی معنی آفرینی معنی نہیں ہوتی۔ مومن ترکیب نو کے اختراع کے شوقین ہیں مگر ترکیب کی سجدہ کی عام فہم سے بالا ہو جاتی ہے اور قافی کی دلکش ترکیبیں اس قسم کی نہیں ہیں، مومن کے کلام میں جہاں خیال کی مہندی ہے وہاں عموماً لہجہ بھی ہلتی ہے، قافی کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ مثلاً :-

تم سے نسبت ہے اعتبار اپنا
 ہم تمھارے ہیں ور نہ پھر ہم کیا،

یہ بھی اک التفات ہے ور نہ
 دعوتِ نالہ ہائے پیہم کیا

کمال ضبطِ غم عشق اورے معاذ اللہ
 کہیں کہیں سے جو یہ اجرا بیاں ہوتا

جلوہ اختیار سے نسبت جبر ہے مجھے،
 شعلہ آرمیدہ ہوں دادی برقی ناز میں

مومن قدرت ادا، دلکش تراکیب اور خوبصورت بندشوں کے اختراع کرنے میں جہاں مشہور ہیں، وہیں اپنے مقلعے کے اعتبار سے ہر کہ و مر کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز قافی کی شاعری کا بھی نمایاں جوہر ہے ملاحظہ فرمائیے :-

کسی کے غم کی کہانی ہے زندگی قافی،
 نازانہ ایک فسانہ ہے مرنے والوں کا

خاک قافی کی قسم ہے تجھے سے دشتِ جوں
 کس سے سیکھاتوے خدوں نے بیا باں ہونا

میں سے رخصت فانی قریب ہے شاید
کچھ اب کی بڑے کفن دامن بہار میں ہے
کس کی کشتی تہ گرداب فنا جا رہی ہے
شود لبیک جو فانی لب ساحل سے اٹھا
آج روز وصال ہے فنا
موت سے جو ہے میں ناز و نیاز

داغ و امیر اور فانی
داغ کے رنگ سے کون واقف نہیں، شعر آتا اور داغ پہچانے لگے۔ ان کی روانی و سلاست فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ بیان میں شوخی، تیکھا پن، بالکلین، میسا جھلی ہے، معشوق سے بے محابا باتیں کرنا، جلی کٹی سنا، حسن ظن کرنا، نکالا م ہے۔ امیر کا بھی یہی رنگ ہے گرد و لاک ڈالت، چھین جھپٹ میں امیر پیچھے رہ جاتے ہیں، امیر ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ گرد داغ، جرأت کی طرح آزاد ہے۔ فانی کے یہاں جنت جنت داغ و امیر کے رنگ کے اشعار بھی موجود ہیں۔ یہ اشعار اس وقت کے ہیں جب فانی لکھنؤ میں وکالت کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے

سے کفن گرد لحد، دیکھ نہ میلا ہو جائے	آج ہی ہم نے یہ کپڑے ہیں نہا کے بدے
اداسے آؤ میں خنجر کے منہ چھپائے ہوئے	مری قضا کو وہ لائے دو لہن بنائے ہوئے
آبل سوز نہہائے نہانی دیکھتے جاؤ	بھڑک اٹھی ہے شمع زندگانی دیکھتے جاؤ
مواقف کن کے ہاتھوں یہ تو باتیں	کچھ ان کی ہیں، کچھ ان کے نامہ بر کی
تم کہوں تھے آئینہ خانے میں بے عجب	اچھا ہوا کہ شرم و شرارت میں چل گئی
تربت کے پھول شام سے مرجھا کے رہ گئے	رو رو کے صبح کی مری شمع مزار نے

فانی پر لکھنؤ کے قیام تک لکھنؤ کا اثر رہا۔ لیکن بعد کو یہ رنگ اڑ گیا۔ الغرض فانی نہ تیریں، نہ غالب، نہ مومن ہیں، نہ امیر و داغ مگر سبھی سب کچھ ہیں اگر تیر کا درد و غم، غالب کا فلسفہ و تصوف، مومن کی بلند خیالی اور نزاکت، ندرت و ترکیب الفاظ۔ امیر و داغ کی شوخی ان سب کو ملا دیا جائے۔ فانی کی شاعری کا درجہ یہ آسانی متعین کیا جاسکتا ہے۔

فانی کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی کی آئینہ دار ہے اور اسی لئے ان کی زندگی کے ہر موڑ کے ساتھ ان کے کلام کا رخ بھی بدلتا رہا۔ فانی کے یہاں سپردگی، پندار نیاز، احساس حق، عرفان حیات کے شدید جذبات موجود ہیں۔ مگر ان سب میں غم کی جھلک بھی شامل ہے۔ سپردگی کا تقاضہ یہ ہے کہ شاعر اپنے کو بھول جائے۔ مگر فانی نے اپنی انفرادیت کو ہمیشہ سامنے رکھا اور اس طرح کہ احترام حق یا انکسار حقوق کے مابین میں قربانی نہ پیدا ہونے لگے یہاں تک کہ یہ جذبہ عجز و انکسار، غرور و عجز و انکسار بن گیا۔ غالب نے ایک ہی شعر میں معشوق کے علوئے مرتبت کے ساتھ اپنی خود مٹا کر کو بھی ظلم نہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

عشق نے غالب نکما کر دیا
وہ نہ ہم بھی آدمی تھے کام کے
مگر فانی کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں:-

چُن لیا تیری محبت نے مجھے،	اور دنیا با سہتہ مل کر رہ گئی
بے ذوق نظر، بزم تماشائے رہ گئی	منہ پھیر لیا ہم نے، تو دنیا رہ گئی
اپنے کمال شوق پر، حشر کا دن ہے نہر	وعدہ دید چاہئے، دیدہ انتظار کیا
تا عرض شوق میں نہ رہے بندگی کی لاک	اک سجدہ چاہتا ہوں تیرے آستانِ گدو

جس شخص سے فانی کو عرفان حیات حاصل ہوا، جس نے فانی کے احساس و ادراک کو موت عطا کی، جس نے زندگی کو انوار سے بھر دیا، فانی اس کو کیسے بھول سکتے تھے:-

نور برق معرفت بخشا دل آگاہ سنے
وہ نہ پہلے سوز غم کی شعلہ خاموش تھا

فانی حسن و سپردگی کے باوجود ہمیشہ اضطراب و خلش محسوس کرتے ہیں اور فانی کا اضطراب جس غم کا خلاق ہے وہ بجز موت کی امید ہی کے ہو سکتا ہے۔

نہیں ہے۔ یہی وہ ہے کہ تجھے غم میں جہاں ان کو عرفان حیات حاصل ہوتا ہے وہیں وہ موت سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔

سکونِ قلب میرے، موت ہی سے سہی

غرض کہ خاتمہ رنجِ اضطراب ہوا

تو کہاں تھی اسے اجل، اسے نامراد وہی مراد

مرنے والے راہ تیری عمر بھر دیکھا کے

کی قضاے مہر نے زندگی کی غمخواری

درد کی دوا پہنچی درد بے دوا ہو کر

فانی کے جذبہ اضطراب کی تخلیق، محبت، خود داری، غم اور موافقت کے جذبات کی آمیزش سے ہوئی۔ ان میں بعض جذبے ابدی ہیں۔

قبر میں جب کسی طرح دل کی تپ نہ کم ہوئی

یاد خرام ناز نے حشر کا آسرا دیا،

سینہ فانی ہے یا جو لاکھ برقِ فنا

دل ہے یا رب یا ملائے آسمانِ اضطراب

بعد فنا بھی کم نہ ہوئیں بے قراریاں

لا تہ نہ تھا کوئی بجلی کفن میں تھی

اور فانی بڑی بیتیابی دل بے درگ

کیا ہمیں مر کر گرفتار بلا کیوں ہو گئے

سکونِ موت مری لاش کو نصیب نہیں

رہ نہ کر کوئی اتنا نہ بے قرار رہے

اگر فانی کے جذبات کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی خوشی کو عین غم اور رنج کو حقیقی مسرت محسوس کرتے ہیں، اور ایک وقت وہ آجاتا ہے کہ وہ ہر دماغ سے اپنے کو محروم تصور کرنے لگتا ہے اور عدم حصول دعا، انکار دعا بن جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

مری حیات ہے محروم دعا کے حیات

وہ رہ گزر مہل جسے کوئی نقش پانہ ملا

فانی زندگی کی ہر وقلوئی کو محبت کی وقلوئی تصور کرتے ہیں، محبت ان کی رگ دپے میں اس طرح جاری و ساری ہے کہ دل کی ہر کھٹک، محبت کی کھٹک محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے گریہ و ماتم سے دوست تو درست دشمن کو بھی رلا دیتے ہیں وہ اپنے غم کا عکس تمام مظاہر میں موجود پاتے ہیں چہرہ شرم و غصہ و غم میں در و فرقت سے جاں بلب ہوں، تمہیں یقین دانا نہیں ہے

مری ہوس کو عیش و دعا لم بھی تھا قبول

تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا

نذر دردِ دل، غمِ دنیا کیا

اک مٹایا داغ اک پیدا کیا

بجلیاں بھر دیں نگاہِ یار میں

تو نے آہ آتشیں یہ کیا کیا

زیست تھی بیکار فانی دل کے بعد

جان بھی قربان کی، اچھا کیا

دیدنی ہے رنگِ دل میں ڈوب کے کھینچنے کے بعد

تم ابھی کیا دیکھتے ہو تھم کے خنجر دیکھنا

سائنس کے جو آخری جھٹکوں میں ٹکرتے ہوئیں

ہائے اُن نا شاد آہوں کا مقدر دیکھنا

سُن کے تیرا نام آنکھیں کھول دیتا تھا کوئی

آج تیرا نام لے کر کوئی غافل ہو گیا

موت آنے تک نہ آئے اب جو آئے ہو تو ہائے

زندگی مشکل ہی تھی، مرنا بھی مشکل ہو گیا

جاتے ہوئے کھاتے ہو مری جان کی قسمیں

اب جان سے سبزا ہوا بھی نہیں جاتا

مرے شوق نے سکھایا، اسے شیوہ قضا غل

مجھے نیاز ہوتا نہ وہ بے نیاز ہوتا

ترسی چٹا کے سوا بھی ہزار تھے انداز

کوئی تو اہل وفا کا مزاج دانا ہوتا

کی دغا یار سے ایک ایک جفا کے برے

ہم نے گن گن کے لئے خون دغا کے برے

فانی کے نزدیک محبت کا مقام بہت بلند ہے، یعنی جب انسان اپنے کو غم کی آگ میں اچھی طرح تپائے، ہر سائنس غم آلود ہو جائے، شرم و غم کے شراب سے اڑنے لگیں، اس وقت انسان اس قابل ہوتا ہے کہ عشق و محبت کا دعویٰ کر سکے، فانی کی زندگی اس نظر سے محبت کی پوری طرح آئینہ دار ہے۔ وہ خود کہتے ہیں:-

مرکز ترے خیال کو ٹالے ہوئے تو ہیں	ہم جان دیکے دل کو سنبھالے ہوئے تو ہیں
جنوں نے دیا ہمیں راحت و گرنے فانی	نشانِ اہم روزگار ہم بھی ہیں
مری ایک عمر فانی نزع کے عالم میں گزری ہے	محبت نے مری رگ رگ سے کھینچا ہوا برسوں
کئے جائیں گے دل کے خاتمہ پر شکر کے سجدے	وفاؤں نے کیا ہے غلبی حسرت سے وہ خوب برسوں
فانی کا جذبہ حسرت و یاس اس اثر کا خلاق ہے، جس میں بجز شکستگی کے اور کچھ نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے :-	
راحت انجامِ غم اور راحت دنیا معلوم	لکھد یا دل کے مقدر میں پریشاں ہوتا
برپا تھا دل کی لاش پہ ایک محشر سکوت	تیرے شہیدِ ناز کا ماتم خموش سہتا
دل ہے تری نگاہ تک جان ہے ایک آدمک	حاصلہ امید کیا ظن امیدوار کیا
کمال جوش ہے یوں بے نیاز جوش ہو جانا	ترے آغوش میں بیگانہ آغوش ہو جانا
اُس جان تمنائے بے پردہ نہ شکوہ کر	وہ تجھ سے خفا ہے تو جینے سے خفا ہو جا

سید محمد رشید دروگہ کی پوری

هست و بود ————— از تباہی راشدی جمالی القادری ————— ؟؟

ہست و بود نہ لغزل کا منتہا ہے۔ نہ تفکر کا ارتقا، نہ شغل ہے، نہ شرر، نہ عرش ہے، نہ زمین نہ رامنش ہے نہ جنگ۔۔۔۔۔
میں سے نہ ذہن کی بند کھڑکیاں کھل سکتی ہیں نہ انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ وقت کے پتے ہوتے دھابے کا منہ سوڑنا اس کا کام نہیں۔ "ہست و بود"
اور نظمیں آپ کے وجدان کو چھو تو سکتی ہیں مگر بہم سے رزم گاہ تک نہیں پہنچا سکتیں۔ وہ حضرات جو انقلابی ہیں اور شاعری میں
فلاس و دولت، مذہب و انسانیت، جبر و قدر، معصیت و غیر معصیت اور عبد و معبود کی محرکہ آرائیاں چاہتے ہوں اسے نہ دیکھیں اور وہ حضرات
نہ کر رہ حیثیت فن و یکھا پسند فرماتے ہوں اور فطرت کی عظمت کے معترف ہوں وہ اگرچہ ہیں تو قیمت کتاب ادارے کے نام روانہ فرادیں، بعد از
اسے مجموعہ ان کی خدمت میں ارسال کروا جائے گا۔ مجملہ قیمت ڈھائی روپے۔ نیز صورت کی دو اور تصنیفیں "سوزِ حشر"
و "حقائق و معارف" زیر ترتیب ہیں۔ ناشرین کی توجہ کے لئے یہ ایک ذریعہ موقع ہے۔ شریعت حقوق کے متعلق خود کتابت کے ذریعہ حاصل
کریں۔

نیچر کتبہ قادریہ نمبر ۲۲ خانقاہ شریف لکھنؤ نمبر ۱۲

باب امریہ والمناظرہ

استفادہ، سرقت و توار کی بحث

(فضا بن فیضی اعظمی)

کرمی و منظمی :- ”نگار“ ماہ اگست ۱۹۷۷ء کی اشاعت میں جناب افسر صاحب کے غم و غصہ کا گرجنا ہوا بادل اور چڑھتا ہوا طوفان دیکھا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کتنے دل متاثر ہوئے ہوں گے، مگر زبان قضا پر یہی مصرعہ جاری تھا: ”بدم گفتی و خیر سدم عفاک افسدہ کو گفتی“۔ اور اس اداسے خاص نے کہ ”فضا کا کلام اگر شایع ہوگا تو میں نگار کا مطالعہ بند کر دوں گا“ آپ کے دل کو بھی گرایا۔ ”ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانہ میں“۔ حضرت! میری خاموش نفلت اس کی متقاضی نہ تھی کہ کچھ عطل کرتا، اور نہ آلام و محن ہی اس کی اجازت دیتے تھے، مگر آپ کے بے لاک تنقیدی جائزے نے مجھے مجبور کر دیا کہ چند کلمے بطریق معذرت پیش کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نہ شاعر ہوں اور نہ مجھے دعوائے سخن سخی، تب کبھی طبیعت کسی چیز سے متاثر ہوتی ہے تو بے اختیار کہہ لیتا ہوں۔ اس سے نہ اظہارِ علم و فن مقصود ہے نہ جلبِ منفعت نہ علوئے مرتبت۔ ”نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پروا“۔

لاریب، جو فرد گزشتہ واقعہ میں مجھے اس کے اعتراف میں عذر نہیں، میں اپنے ان بزرگوں کا ہمہ تن سپاس ہوں جو مجھ کو میری کمزوریوں کو کبھی یقیناً نہ میرے محسن ہیں اور ہزاروں شکریہ کے مستحق۔ مجھے اپنی تمام انسانی کمزوریوں کے اعتراف کے باوجود اس امر کا یقین و اطمینان ہے کہ میں نے ہنگامِ فکر کبھی ایسی چیز کے اپنانے کی ناجائز کوشش نہیں کی جو دوسروں کی علامتیں اور خاص حقہ بن چکی ہوں۔ بلاشبہ ایک مخصوص طرزِ ادا، ایک خاص شیلہ، شعر کی ہیئت مجموعی کسی موجد کی ملکیت ہوتی ہے، مگر الفاظ، محاورے اور امثال کسی کی میراث نہیں، نیز اکثر تشبیہات، استعارات، خیالات و نظریات میں اس درجہ توافق، یکسانیت اور عمومیت ہے کہ کسی کے کلام میں استفادہ، سرقت اور توار کا فرق کرنا دشوار ہے، اور استفادہ کو سرقت، سرقت کو تہج، یا ارد کو سرقت اور سرقت کو توار کہنا آسان بھی ہے اور بے نظر غائب دیکھا جائے تو سخت مشکل، ایک سرقت بتاتا ہے تو دوسرا سرقت تو کیا توار کا بھی شائبہ نہیں سمجھتا، بسا کہ آئندہ مثالوں سے معلوم ہوگا۔ یہ واقعہ ہے کہ تہج و تقلید بزرگوں کا قدیم طریقہ رہا ہے حالانکہ وہ خود صاحبِ طرز تھے مگر دوسروں کے کلام کو معیاری چیز قرار دیکر ان کے تہج کا اعتراف کرتے تھے اور صرف اعتراف ہی نہیں بلکہ اپنی شاعری کا سنگ بنیاد ان کے طرز سخن پر رکھا۔

علامہ شبلی خواجہ حافظ کے متعلق لکھتے ہیں: ”خواجہ حافظ نے غزل گوئی شروع کی تو خواجہ کے کلام کو سامنے رکھ کر کہنا شروع کیا“

خواجہ حافظ خود کہتے ہیں: استاد غزل سعدی پیش ہم کس ادا و ارد سخن حافظ طرز سخن خواجہ

ایمیر خسرو امیر الشعراء ہیں باقی ہمہ مخفیانہ شیراز سے سرستی کا کیسا اعلان کرتے ہیں۔ خسرو ہر مست ندر ساغر معنی برکت: شیراز مخفیانہ مستی کہ در شیراز بود مرزا صاحب اتباع حافظ کو لکھتے ہیں: رواست سائب اگر نیست از جملہ غزل: تہج غزل خواجہ گرج بے ادبی است

مرزا غالب کا مشہور شعر ہے: ”باتے نہیں جب باہ تو چہ چہ جاتے ہیں تائے“ رگتی ہے مری طبع تو جاتی ہے وہاں ادا

کسی کا شعر ہے نام یاد نہیں رہا: ”باتے نہیں رو کے سے مزاجش طبیعت“ چشمہ بہ دشوار میں ہوتا ہے وہاں ادا

شعر مرزا کے شعر کا ایک پر تو ہے جو تہج و استفادہ کے مدعو میں ہے۔ تہج و استفادہ کے علاوہ بقول پروفیسر قادری صاحب بعض خیالات بعض نظائری

بعض اصالیب بیان، بعض ترکیبیں ایسی عام اور فطری ہوتی ہیں کہ اکثر آدمیوں کے ذہن میں بغیر کسی خاص غور و فکر کے آجاتی ہیں، ان کے استعمال پر سوا کلام اور دینا

ظلم ہے۔ غزل کا شعر ہے: ”کافر تو است ز ادب از بر ہم و لیکن اور بات است در سر در آستین ندارد

غالب کہتے ہیں: ”من مذہب نہ کنی گر لباس دین و مردم“ نہشتہ کافر و بیت در آستین دارم

مرزا کے اس شعر کو قرنی سے سرقت کے امثال میں چلی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سرقت تو کیا توار کا بھی شائبہ نہیں، ”بیت در آستین داشتن“ کا محاورہ سرقت کی دلیل سمجھا

جاتا ہے تو پھر محاورہ عام کیا جاتا ہے اس لیے مضمون دونوں شرک الگ الگ ہیں۔
 شیخ سعدی کا شعر ہے: اسے بیل اگر تالی میں با تویم آوا نم
 خواہ حافظ کا مطلع ہے: بٹال بیل اگر بامنت سر یاری است
 کسی کا اردو شعر ہے: آغذیب دل کے کریں آہ و زاریاں
 انصاف سے اگر دیکھا جائے تو شاعر اور بیل کا عشق اس قدر عام و مشہور ہے کہ یہ مضامین بغیر اخذ و سرقہ کے ذہن میں آسکتے ہیں۔
 غالب کے اس شعر کو محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا
 عرفی کے اس شعر کا سرقہ کیا جاتا ہے: ہر کس نہ شناسندہ راز است و گزشتہ
 تو عرفی کو حافظ کے اس شعر کا سارق کہنا چاہیے۔

حافظ: مصلحت نیست کہ از پرده برون افتد راز
 لیکن در اصل اس مضمون میں اگر مضمون کی نوعیت پر غور کیا جائے تو سرقہ کا الزام یہاں ہے ورنہ فارسی کے شعراء متاخرین کی اکثر شاعری مقدمات و توسیلات
 کا سرقہ ہو جائے گی اور پھر اردو شاعری تمام کی تمام مال مسروقہ۔ سرقہ کی مثال میں مرزا کا یہ شعر بھی ہے:۔
 بوئے گل، ناله دل، دود چرخ محفل
 مرزا بیدل:۔ بوئے گل، ناله دل، دود چرخ محفل
 وئی و کش کا شعر ہے:۔ ایسا بس ہے اگر تیرا خیال جیو میں
 نظیری:۔ نہ چناں گرفتہ جا تو میان جان شیریں
 اگر ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے اور مترجم سارق نہیں تو وئی پر سرقہ کا جرم عاید نہیں ہو سکتا اور مرزا کے مستحق بھی شاید۔
 سرقہ اور توار کے علاوہ ایک اور صورت بھی واقع ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک شاعر دوسرے کے جواب اور اس کے مقابلہ میں طبع آزمائی کرے، یہ بڑی
 ناک بات ہے، اس میں جواب و مقابلہ کا بہترین نام سے کم برابر ہونا ضروری ہے ورنہ سبھی رائیگاں جائے گی۔

مرزا کا مطلع ہے:۔ میں نے مجنوں پر لڑکیوں میں اسد
 میر حسین لکھن:۔ کو چہ یار میں میں نے تسکین
 مومن خاں:۔ دیدہ حیراں نے تماشا کیا
 واقع:۔ آئینہ دل نے تماشا کیا
 عرفی:۔ حد کنہ تو بہ ادراک نشاید دانست
 مرزا کا مشہور شعر ہے:۔ ہے پرست سرحد ادراک سے اپنا بھود
 مومن خاں:۔ تو کہاں جائے گی کہ اپنا ٹھکانا کرے
 طاہر:۔ ہمارے وعدہ فردا کی قسم سچ کہنا!
 صفدر مرزا پوری:۔ اپنے گھر سے مجھے تنہا تو نہ جانے دیں گے
 سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا
 پاؤں رکھا تھا کہ سر یاد آیا
 دیر تلک میں اسے دیکھا کیا
 اپنی جگہ میں اُسے دیکھا کیا
 دیں سخن نیز: اغازہ ادراک میں است
 قید کو اہل نظر قید نہا سکتے ہیں
 ہم تو کل خواب عدم میں شب بھرا کر گئے
 کل ترے ٹھکانہ کہاں ہے شب بھر لپٹے
 صبح کو ہم تب ساتھ لے شب بھر لپٹے

ان شعروں میں جواب اور مقابلہ کی صورت ہے، ان کو سرقہ سے کوئی تعلق نہیں۔
 چند شعراء و پیش ہیں جن سے اسلوب بیان اور طرز ادا کے فرق کا اندازہ ہوگا حالانکہ مصرعے کے مصرعے اور فقرے کے فقرے
 یکساں ہیں۔

یہ زمرہ:۔ ان السوم اعندی بتریاں ولا راق
 اور کا سادہ مادہ الایا بہا السانی!

خواب تھا کہ اس کی اس کا سا ہوا
 شمع سہری۔ اگر دشمن فرماں دگر کشی نہ تھی
 خواب تھا کہ ہم گشتِ خرم در چنگِ لعل کو گشتی: جواب تلخ می زیند لب لعل شکر خارا
 شمع سہری: ہر کس از دست خیر ہد کند سہری از دست خویشین فریاد
 حافظ: حسن از بیگناہی ہرگز نہ تالم کو با من انجہ کر آن آشنا مرد
 دیر: کس نے ہے دی انگوٹھی رکھ دیکھو میں: آئیں: سیل انگوٹھی دی ہو انگوٹھی غلوں
 دیر: انگوٹھی میں پھرے اور نہ مرد کو خبر ہو: آئیں: انگوٹھی میں ہیں پھرے کہ مرثیہ کو خبر ہو
 دیر: روئے میں بھی حسین کو دنیا ہی کرتے ہیں: آئیں: جسرت یہ ہو خواب میں بھی زیارتی ہی
 سلطان دہلی: خوشتر آن باشد کہ ستر دہراں گفتہ آید در حدیث دیگران
 مرزا: ہر چند ہو مشاہد حق کی گھنگو غبی نہیں ہے بارہ دہر سفر کے بغیر

آسی: بر گمانی نہ کرد آج یہیں رہ جاؤ
 قمر: کہان باسوت چاہیگی ہاں بھی آدم پائیگا
 ذوق: اب تو گھر کا یہ جگہ ہیں کہ مر جانی گئے
 حکیمت: اجل کی نیز میں بھی خواہتی گر نظر آتا
 آتش: نظر آتی ہے سوہ نگر کی منزل: آئینہ سکند کا مکان
 شاد: صاف کو دیکھنا ہو تو عالم کو نگاہ آئینہ آئینہ ہے خود آئینہ سا
 موتی: تم مرے پاس ہوتے ہو گدا جب کوئی دوسرا نہیں
 (نامعلوم): جب تصور کسی کا آتا ہے ساتھ دوسرا نہیں
 موتی: بار کو مال دل لکھیں کیوں کہ ہاتھ دل سے جدا نہیں
 آسی: ہاتھتے موت کی دغا لیکن ہاتھ دل سے اٹھان نہیں

غرض کہ: اشعار اور اساتذہ کے اور ہزاروں اشعار ایسے ہیں کہ جن میں کہیں استفادہ و تقلید ہے کہیں جواب و مقابلہ، کہیں اپنے اسلوب میں خیال
 ترجمانی ہے کہیں نقلی ترجمے، جن پر اصولاً سرقہ کا الزام عاید نہیں کیا جاسکتا۔ اور لطف یہ ہے کہ دنیا کے شاعری میں یہ کاروبار اسی طرح برابر جاری رہا،
 بلند تر مضامین و خیالات ایک دوسرے سے پیدا ہوتے رہے اور شاعری پر دان چڑھتی رہی، اگر یہ طریقہ ممنوع قرار دیا جاتا تو یہ تنوع کلام میں نہ پیدا ہوتا اور
 ترقی ہوتی، اور یہ شوخی و رنگینی جو آج مرغوب خاطر ہے باقی نہ جتی۔ یہ بھی بزرگوں کا احسان اور کمال ہے کہ خیال سے خیال پیدا کر کے شاعری کو معراج ترقی پر پہ
 میں سمجھتا ہوں شاید جناب افسر صاحب کو کچھ اشتباہ ہو گیا، وہ تقلید و سرقہ میں فرق نہ کر سکے، اگر بالفرض کوئی کسی کے نظیات و تصورات کی پیرا
 ہے اور اس کا اپنا خاص اسلوب بیان اور طرز ادا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، اس لئے کہ سرقہ میں "نقص و مادہ" کی شرط کے ساتھ اسلوب بیان کی شرط
 ہے اگر بات نہیں تو اصولاً اسے سرقہ نہیں کہنا چاہئے مگر افسر صاحب کے نزدیک یہ بھی ایک ایسا اذلیل معافی جرم ہے کہ جس کے لئے یہ تہذیب کی ضرورت
 ہے! مردانہ آں از دہے تحقیق کہوں ختم آری سشس باطل نہ گوید

اب جناب افسر صاحب کے چند مصرعے نوٹا پیش ہیں دیکھئے وہ اس کے متعلق کیا حکم لگاتے ہیں۔ اگرچہ میرے نزدیک الفاظ و محاورات یا تبتا
 ہر کسی مقدم کے کلام میں متعلق ہیں ان کا ایراد متاخر کے لئے اصولاً نہ کوئی جرم ہے نہ سرقہ، حتیٰ کہ خیالات بھی بشرطیکہ اپنا انداز بیان ہو۔

افسر :-	وہ جاگیں قیصر و سنجری لاشیں	=	پرو فیصر شہد :-	جاگتی دیکھی ہیں لاشیں قیصر و شہد
"	چھڑک رہے ہیں لبواہلِ مرشش بستی پر	=	"	لبو شہروں میں چھڑکیں گی ٹھہر
"	کہ سیم وز کی ہواؤں سے بچھ گئے ہیں ضمیر	=	"	ضمیروں کو بجھا دیں گی ہو
"	دگرگوں ہے جہان مرغ و ماہی	=	اقبال :-	تری دنیا جہان مرغ و
"	میں نے دیکھے تھماتے عشق و سستی کے دئے	=	ساتی جاوید :-	ٹھماتے ہی رہے لیکن اسیدوں
"	کوئی شاعر ہے گلشن میں جو تلم اور نہیں	=	گلبر :-	یہ شاخ گل بھی ہے تلم اور بھی
"	برگ گل کو تاج کے کانٹوں پہ تو لا جائیگا	=	پوش :-	کلی کو خار کے کانٹے پہ تو لا آجیا

اس سلسلہ میں جناب پروفیسر قادری صاحب کی "ات قابلِ ملاحظہ ہو" اگر کسی متاخر نے اپنے مقدم سے بہتر یا برابر مضمون نکالا
 تو اسے سات دیکھا جائے اور اس کا فیصلہ آخذ کی نیت رعیت پر رکھنا چاہئے، اور اس معاملہ میں ذاتیات سے بڑھ کر ادبیات کی
 پیش نظر رکھنی چاہئے۔

مطبوعات موصولہ

پشتلوک گیت مجموعہ ہے ان گیتوں کا جو پشتو بولنے والے پٹھانوں میں گائے جاتے ہیں۔ اس میں سات قسم کے گیتوں کو جمع کیا گیا ہے جو مختلف موقعوں پر مردوں اور عورتوں کی طرف سے گائے جاتے ہیں۔

ایک قوم کا صحیح مزاج سمجھنے کے لئے اس قسم کے گیتوں کا مطالعہ ازبیں ضروری ہے اور ہمیں عوام کے انہیں سادہ جذبات سے ان کے رجحانات دیکھنا آتا ہے۔ پٹھان قوم بڑی سخت دل اور ناقابلِ اندیش گھسی جاتی ہے، لیکن ان گیتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فطرت ایسی نہیں ہے اور ان کے دل بھی حسن و محبت اور ہمدردی و ایثار کے جذبات سے خالی نہیں۔ جناب فارغ بخاری نے ان گیتوں کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی اردو میں طبع کر دیا ہے جو بہت سلیس ہے۔

کتابت و طباعت بہت پاکیزہ ہے۔ قیمت ڈھائی روپیہ۔ نیا مکتبہ قصہ خوانی پشاور

نالیہ پابند نے مجموعہ ہے جناب اختر انصاری اکبر آبادی کی غزلوں اور نظموں کا۔ ابتدا میں جناب علی اختر حیدر آبادی اور جناب شاعر لکھنؤ کے دیباچے نظر آتے ہیں جس میں انھوں نے کافی وضاحت کے ساتھ اختر صاحب کے محاسن کلام پر روشنی ڈالی ہے۔

اس مجموعہ میں بڑا حصہ غزلوں کا ہے جن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زمین بالکل نئی ہے۔ اختر صاحب کو نئی زمینوں میں غزل لکھنے کا بڑا شوق ہے اور وہ اس میں اکثر جگہ بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ اختر صاحب چونکہ اپنے میلانات کے لحاظ سے جدید دور کے شاعر ہیں، لہذا ان کے جذبات میں بھی کافی ایچے پائی جاتی ہے۔ جذبات کے اظہار میں انھوں نے زیادہ فضول تصنیع سے کام نہیں لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جو کچھ لکھیں مقبولیت کے حدود کے اندر لکھیں۔

آخر میں چند گیت بھی ہیں اور وہ زیادہ کامیاب نہیں ہیں۔ کتاب مجلد شایع ہوئی ہے اور دور دراز میں حلقہ ارباب فکر و فن تلاؤ کر سکتے ہیں۔

لسان العصر تصادمہ کے قریب ہے۔ یہ کتاب بزم اکبر کراچی کی طرف سے شایع ہوئی ہے اور اختر انصاری اکبر آبادی نے اسے مرتب کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مجموعہ کی اشاعت بے محل ہوئی ہے۔ اس کی اشاعت کا صحیح وقت وہ تھا جب اکبر کے تمام کلام اور اس کے سوانح شایع ہو جاتے۔

قیمت تین روپیہ ہے اور کتابت طباعت نہایت پسندیدہ، نئے کاپیٹہ بزم اکبر کراچی۔

جنوبی ہند میں دو مہینے یہ مختصر سا سفر نامہ ہے جناب جگن ناتھ آزاد کا جو انھوں نے جنوبی ہند کی سیاحت کے دوران میں مرتب کیا تھا۔ جناب آزاد کو گورنمنٹ آرٹس کالج مدراس کی طرف سے شرکت مشاعرہ کی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ اس سلسلہ میں حیدر آباد بھی گئے اور مدراس کے دوسرے مقامات کی بھی سیر کی۔

آزاد کے جذبات خلوص و صداقت ایسے تھے کہ ان کی قدر نہ کی جاتی۔ وہ جہاں پہنچے لوگوں نے انھیں سزا لکھوں پر بٹھایا اور ان کی شاعری سے پورا لطف اٹھایا۔ جناب آزاد نے اسی داستانِ پذیرائی کو ایسے مؤثر و دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کو شروع کر کے ختم کرنا ہی پڑتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ اور نئے کاپیٹہ: دہلی کتاب گھر دہلی۔

ولی گجراتی نچو ہے جناب سید ظہیر الدین مدنی ام۔ اسے پی ایچ ڈی کی ریسیرچ کا جو انھوں نے ولی گجراتی کے سوانح اور شاعری کے متعلق کئی سال تک جاری رکھی۔ ابتدا میں انھوں نے گجرات کی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہے اور پھر یہاں کے ادبی و فنی و فکری

کا ذکر کرتے ہوئے، اردو ادب کے نشوونما پر روشنی ڈالی ہے۔

حلیٰ کو اس وقت تک دکنی شاعر سمجھا جاتا تھا، لیکن مرنی صاحب مختلف فرایض سے اس کا گجراتی ثابت کیا ہے۔ دکنی کے علمی استعداد اور ان کی شاعری پر بھی انھوں نے کافی بسیط گفتگو کی ہے۔ الغرض یہ کتاب معیاری ریسرچ کی چیز ہے اور ہمیں مرنی صاحب کا ممنون ہونا چاہئے کہ انھوں نے یہ کتاب لکھ کر اردو ادب کی تاریخ میں بڑا مفید اضافہ کیا ہے۔ قیمت ۱۵ روپے اور انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی سے مل سکتی ہے۔

نوائے بیدل مجموعہ ہے جناب عبدالمنان بیدل عظیم آبادی کی غزلوں اور نظموں کا۔ بیدل صاحب پٹنہ کالج میں اردو فارسی کے پروفیسر تھے اور ان مخصوص استادوں میں سے تھے جو علمی خدمت فائز علمی حیثیت سے انجام دیتے ہیں اور اسی سلسلہ میں ان کی شاعری کی طرف بھی متوجہ کیا ایک سحرے ذوق کا پڑھا لکھا شخص ہر کام سلیقہ سے کرتا ہے اس لئے بیدل صاحب کی شاعری بھی ان کے سلیقہ و ذوق کی آئینہ دار ہے۔

جناب بیدل متعدد مفید کتابوں کے مصنف ہیں جو اس سے قبل شائع ہو چکی ہیں، لیکن ان کے مجموعہ نظم کی اشاعت کی طرف غائب اب بالکل پہلی بار توجہ کی گئی ہے اور یقیناً بیدل و زبان دونوں کے ساتھ نا انصافی ہوتی اگر ایسا نہ کیا جاتا۔

بیدل کی شاعری دراصل شاد اسکول کی شاعری ہے اور میں اس کو ایک علیحدہ اسکول اس لئے قرار دیتا ہوں کہ شاد عظیم آبادی کی شاعری یقیناً لکھنوی اور دہلی اسکول سے مختلف تھی۔

عظیم آباد ہمیشہ سے اہل فضل و کمال کا مرکز رہا ہے اور اس کے لئے یہ امر باعث حیرت ہے کہ مرزا عبدالقادر بیدل ایسا شاعر اس نے پیدا کیا۔ پروفیسر عبدالمنان صاحب نے بھی اپنا تخلص بیدل رکھا ہے اور گوانج دونوں میں اول و آخر کی نسبت نہیں پائی جاتی، تاہم یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انھوں نے شاد عظیم آبادی کے رنگ کو بڑی کامیابی کے ساتھ نبھایا ہے اور یہ آسان بات نہ تھی۔ مثلاً چند اشعار ملاحظہ ہوں:-

جب بے نیازیاں تھیں محبت بھی سہل تھی اب اس کے التفات نے مشکل بنا دیا
 نفس ٹوٹے نہ ٹوٹے لذت کو شمش تو لیتی ہو چنگ لینے دوسر کو بال دہر سے کیل لینے دو
 خبر نہیں مرا تنگوں کا ایک جا کرنا ہے بھلیوں کے لئے یا کہ آسماں کے لئے
 میں تو الفت میں وفا کر کے پشیمان ہوا دیکھنا تم نہ جفا کر کے پشیمان ہوتا
 خود اپنے ہاتھ سے چمن اپنا مٹا دیا شرمندہ برق سے ہیں نخل آسماں سے ہم

ان اشعار سے شاعر کی قوت بیان، قدرت ادا اور ہندی ذوق پوری طرح نمایاں ہے اور ملک کو اقبال تک ڈبو چڑھنے کا ممنون ہونا چاہئے کہ اس نے اس مجموعہ کو شائع کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ قیمت چار روپیہ، کتابت و طباعت پسندیدہ، کاغذ دبیر و سفید۔

ایک طبی رسالہ ہے جسے جناب حکیم اقبال حسن نے لاہور سے جاری کیا ہے۔ اس وقت تک اس کے ردیمبر ترقی اور

رفیق صحت لاہور پایور یا نمبر کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اور بہر فروع بہت کامیاب ہیں۔ یہ دونوں مرض اپنی جگہ بڑے نامفصل ہیں جن میں علاج سے زیادہ تباہی و نقصان نقد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حکیم صاحب موصوفوں نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان امراض کے متعلق تمام باتوں کو ظاہر کر دیا ہے جن کا جاننا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور اسی کے ساتھ خود اپنے اور اپنے خاندان کے تجربے کئے ہوئے ٹیپاٹ لکھ کر بڑی مفید خدمت انجام دی ہے۔ یہ التزام کہ ہر نمبر کسی نہ کسی مرض کے لئے مخصوص ہو بڑی سودمند کوشش ہے اور ملک کو اس سے فوری فائدہ اٹھانا چاہئے۔

اس رسالہ کا سالانہ چند حکیم صاحب نے صرف دو روپیہ اس لئے رکھا ہے کہ عوام زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نوز اہل بیت سے طلب کیا جائے۔

حکیم اقبال حسن صاحب بمبئی دربارہ دارانگی بخش لاہور۔ ہندوستان میں جو صاحب اس کو لیتا چاہیں وہ اپنا چند دفتر نگار میں بھیج سکتے ہیں۔

کتبہ اردو لاہور سے ہر سال ایک مجموعہ کچھ سال کے بہترین مقالات و منظومات کا شائع ہوتا رہتا ہے جنہیں

۱۹۵۷ء کا بہترین ادب اسمان بھی مسبب محمول شمع کے بہترین ادب کے نام سے یہ مجموعہ شائع کیا گیا ہے جو اردو صحافت کو تحفہ ہے

اس کتاب میں آٹھ مقالے، دس افسانے، ایک ڈراما، سہ نظمیں، ستر غزلیں اور پانچ مزاحیہ مضامین ہیں جو سب کے سب پچاس دس دہائیوں کے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انتخاب کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ جس حد تک مقالات کا تعلق ہے اسی کے معیاری ہونے سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ خسانوں اور غزلوں کے بابت بھی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن منظومات میں البتہ بعض ایسی ہیں جن کے معیاری ہونے کے متعلق اختلاف ہو سکتا ہے تاہم وہ اس قدر کم ہیں کہ انھیں ”غالب ریخ زیبا“ سمجھ کر گوارا کیا جاسکتا ہے۔

اس مجموعہ میں محمد حشر کے مشہور ادیبوں و فنانہ نگاروں کے علاوہ ایک دو ایسے ستارے بھی ہیں جو حال ہی میں طلوع ہوئے ہیں لیکن ان کا مستقبل کافی درخشاں نظر آتا ہے۔

یہ مجموعہ مجلد نہایت عمدہ کاغذ پر بہترین طباعت و کتابت کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اور پھر وہ یہی کتبہ اردو لاہور سے مل سکتا ہے۔

شگفتہ و فتح دو سواڈیش ہے علامہ جمیل مظہری کے طویل افسانہ کا جو اس سے قبل ایک بار شائع ہو چکا تھا۔ جناب جمیل مظہری نے صرف صوبہ بہار بلکہ پورے ملک کے ان چند ادیبوں میں سے ہیں جو ادب و زبان کی خدمت کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں اور جن کے قلم سے کبھی درجہ دوم کی چیز نہیں نکلتی۔ علامہ موصوف نے اس وقت تک متعدد موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اپنے فطری استغناء کی وجہ سے انھوں نے ملک کو اس کام موقوفہ دیا کہ وہ ان کے کمالات سے پوری طرح مستفید ہو سکتا۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ ہنگال میں بسر ہوا اور ایسے ماحول میں جہاں کے فضل و کمال کے لحاظ سے فرد تر تھا چند سال ہوئے کہ ان کے وطن (صوبہ بہار) نے انھیں علمی خدمت کے لئے چن لیا ہے اور وہ اپنے صحیح منصب پر فائز ہیں۔ یہ قصانہ اسی زمانہ کا لکھا ہوا ہے جب موصوف کلکتہ میں تھے اور اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو یک گہرا سوچنے والے ایک زبان پر قدرت رکھنے والے اور ایک جدت کا ادیب کے افسانہ میں ہونا چاہئے۔ یہ افسانہ دھامیل ایک فلسفیانہ تجزیہ ہے جذبات محبت کا، لیکن ایسے دلکش انداز میں کہ اگر اسے افسانہ نہ کہا جائے تو بھی وہ افسانہ سے زیادہ دلکشی اپنے اندر رکھتا ہے۔ ضخامت ۱۱۲ صفحات۔ قیمت دو روپیہ۔

چھوٹا خدا مجموعہ ہے جناب عنزیب شادانی کے دو افسانوں کا جن میں سے ایک کا نام چھوٹا خدا اور دوسرے کا بے روزگار ہے اور ان دونوں پر ”بچی کہانی“ ہونے کی ہر شے ہے۔

ظاہر ہے کہ ہر واقعہ افسانہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی ادیب کو کوئی ایسا واقعہ نظر آجائے جو افسانوی حیثیت رکھتا ہو تو پھر اسے بلاٹ کے متعلق گفتگو کا کوئی موقع نہیں رکھتا اور اس طرح وہ نقد و تبصرہ سے بڑی حد تک بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تاہم ایک پہلو زبان کا رہ جاتا ہے، سو عنزیب شادانی ایسے بزرگوار و مشتاق ادیب کی زبان کی بابت بحث بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حسن اتفاق سے یہ دونوں افسانے نتیجہ خیر بھی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اس لحاظ سے کہ وہ سچی کہانیاں ہیں کس کو مجال دم زدن تھی۔

ضخامت ۵۵ صفحات۔ قیمت تین روپیہ۔ کاغذ اور کتابت و طباعت بالکیرہ، طے کا پتہ: شیخ غلام علی اینڈ سون۔ کشمیری بازار لاہور۔

فوش و فوش یہ کتاب بھی پروفیسر عنزیب شادانی کے ۱۳ افسانوں کا مجموعہ ہے اور ان میں بھی ہر ایک پر سچی کہانی لکھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں تم ایسے افسانہ نگار ہوں گے جن کو اتنے صحیح فکر دلچسپ واقعات پیرا جابلیں جتنے شادانی صاحب کو میرے لئے معلوم ہو گا کہ قدرت خود ان کو افسانہ نگار بنانا چاہتی تھی اور جسے قدرت خود کچھ بنانا چاہے، اس کو دنیا میں کون بگاڑ سکتا ہے۔ اس مجموعہ کے تمام افسانے میں شک نہیں بہت دلچسپ ہیں اور شادانی صاحب نے انھیں جس اثر کے ساتھ لکھنے کے لئے بیان کیا ہے، اس نے ان کی دلچسپی میں اور افسانہ کو دلچسپ بنانے میں ۱۰۴ صفحات۔ قیمت ہے۔ طے کا پتہ: شیخ غلام علی اینڈ سون کشمیری بازار لاہور۔

موجود حاضر اور اردو غزل گوئی: دونوں کتابیں بھی پروفیسر عنزیب شادانی کی تصنیف ہیں، پہلی کتاب میں ان تمام مضامین کو لکھا گیا ہے جو انھوں نے

حشر، فاقی، جگر، صغریٰ شاعری کے معائب و نقایص ظاہر کرنے کے لئے رسالہ ساتھی میں شائع کئے تھے اور

دوسری کتاب نشانہ فقرہ و شادانی صاحب کے اشعار کا مجموعہ ہے جو کہ یہ دونوں کتابیں زیادہ تفصیلی انداز

خیال کیا جاتی ہیں اس لئے اس فرض کو ہم آمیزہ اور گریں گے۔ ان چند سطروں کو کھن رسید سمجھنا چاہئے۔

سحار کی پُرانی مکمل جلدیں

۳۶	۳۵	۳۴	۳۳
ع	ع	ع	ع
۳۵	۳۴	۳۳	۳۲
ع	ع	ع	ع
۳۴	۳۳	۳۲	۳۱
ع	ع	ع	ع

تقیدی اشعار

قول فیہ

جھوٹا اشتہار دینا حرام ہے جس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا فعل ہے

کافور و بنزد و بیزگرد پوش رنگین قیمت دور و پیم علاوه محصول
نکار رنگ ایچینسی لکھنؤ

میں غنبری

دو دوا دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے ولایت تک اس کے علاج
موجود ہیں۔ دماغی کمزوری کے لئے اکسیر صفت ہے جو صوبہ پٹنہ سے
لکھائے ہیں اس دوا کے مقابلہ میں سیکرول ٹیمپنی ادویات اور کثرت جات بیکار ہیں اس سے بھری
اس قدر بڑھتی ہے کہ دو تین ہیر دو دم اور ہاؤ بھر بھی نہیں کر سکتے ہیں اس قدر مقوی دماغ
ہے کہ کہیں کو باتیں بھی خود بخود یاد آئے لگتی ہیں اس کو مثل آب حیات کے تصور فرمائیے
اس کے استعمال کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لیں ایک پیمانی چھ سات ہیروں آپ کے جسم میں اضافہ کر دینا
اس کے استعمال سے ۱۰ گھنٹے کام کرنے سے مطلق تھکن نہ ہوگی اور یہ دوا زخموں کو مکمل
کلاب کے پھول کے سرخ اور مثل گندک کے درختوں بنا دے گی۔ یہ دوا بھی نہیں ہے
بلکہ ہزاروں ایسے علاج اس کے استعمال سے باہر اور بھر مشہور ہوئے سولہ سال کے جوان
ہو گئے ہیں۔ یہ نہایت درجہ مقوی دوا ہے کہ آپ صبر و تحمل نہیں کر سکتے انقدر اسکی صفت
تعمری میں نہیں آ سکتی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے۔
قیمت فی شیشی ۲۲ خود ایک چار روپے (ملاحظہ)

نوٹ: - یاد رہے - ہوتو قیمت واپس - فہرست دوا خانہ صفت منگائیے میں اقدار
ماہر دوا خانہ کو گنت ہوں کہ دوا اکسیر کا کام کرتی ہے نقالوں سے ہوشیار رہئے
میرجی ۳۱ سالہ فہرست پر غور فرمائیے

مرزا شوق کهنوی کا تنقیدی مطالعہ

(از پر و فیض خواجہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جان عالم و احد علی کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ ان کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بلکہ اس فہمی ماحول کو جانتے کے لئے بھی جب معلوم ہو اس کا حکم تھا کہ جام شراب کی گردش سے بھر دیا گیا ہے۔

قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ -

حکیم ثابت علی بیخ زبان خوش کلام

دعای توبہ فرمائی گئے روم صاحب

محرم الحرام الحرام الحرام

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پہلی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بحر احمر اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لے جانے والے جہازوں کا بیڑہ

جی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت
باقاعدگی اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ فرویت
پڑنے پر دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے
مزید معلومات کے لئے
صوبہ ذیل پتہ پر لکھئے

ٹرنر مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶۔ بینک سٹریٹ۔ ممبئی

نگار کے خاص نمبر

جنوری ۱۹۴۷ء

ری مارچ

۱۹۴۶ء

اس سال نامہ کا نام ماحدولین نمبر ہے جس میں ایک نیا نیا ادیب کی ایک ہمارے میڈی کو آؤ میں منتقل کیا گیا جو ادب اور جذبات نگاری کے لحاظ سے نیا دل اپنا نظیر نہیں دکتا قیمت ایک روپیہ آٹھ گنے علاوہ محصول

یونین اتحاد بر ملک کے بہترین اہل قلم اور ادب باب فکر کے مضامین پر مشتمل ہے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری، فروری ۱۹۴۷ء

جنوری فروری ۱۹۴۸ء

نگار کا افسانہ نمبر ہے جس میں تقریباً بیس افسانے بہترین اہل قلم کے ہاتھ لکے گئے ہیں اس سال نامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے ہر سانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ افسانہ نگاری کے کتنے سکول ہیں اور ہر اسکول کا معیاری فائدہ کیا ہونا چاہئے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

دہکستان نمبر نگار کا جو بی نمبر جس میں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت و فتنہ اور تمدن اسلام کے بلند حقائق کو پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر کے وقت اسلام کے دور زرین کو نہ بھول جائے جن پر مسلم حکومت کی ترقی کی بنیاد قیام ہوئی تھی۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

جنوری ۱۹۵۱ء

جنوری فروری ۱۹۵۰ء

اس سال نامہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں تادم ہندوستان کی مشہور عالم کتاب ایک مستقبل کی تلاش کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عراق، فلسطین وغیرہ ممالک اسلامی کی مباحث کے بعد اس کی موجودہ اقتصادی و زبوں حالی اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ان ممالک کی ترقی و خوشن ہے اگر وہ ترقی کے صحیح راستہ کو جان لیں۔ سال نامہ کا دوسرا حصہ ڈاکٹر نگار کے قلم کا ہے جس میں پہلی جنگ کے بعد مسلم حکومتوں کے انقلاب کی تاریخ اور اس کے اسباب کو نظر کیا گیا ہے قیمت دو روپیہ

نگار کی ۲۸ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پتہ جس میں سال ۱۹۵۰ء سے لے کر ۱۹۵۱ء تک کے تمام تنقیدی رجحانات و انتقادی غور و فکر واضح کیا گیا ہے اس میں بعض ایسے اکابر شعرا کا تذکرہ و انتخاب کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور جن کا کلام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی سببانات اور ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

سال نامہ ۱۹۴۸ء

جولائی ۱۹۵۱ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی ایک کاپی موجود تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے ۵۵ سال کے بعد ایک کتاب انبیاء علیہ السلام منقذ و مجیب ہے کہ آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے اس کی بات نہ سمجھ سکتے ہیں یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ وہ رہنا بھی ایک فن ہے اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھا لیا تو آپ کو دنیا کا ہر کام آجائے گا یہ کتاب کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لمحہ کی ہر بات کو سمجھنے کا ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس سے ہر لمحہ کی ہر بات کو سمجھنے کا ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس سے ہر لمحہ کی ہر بات کو سمجھنے کا ایک ایسا سرمایہ ہے

مکتوبات نیاز شہاب کی سرگشت جذبات بھاتا فلاسفہ قدیم شاعر کا انجلا

(تین حصوں میں) حضرت نیاز کا وہ قدیم نظیر جناب نیاز نے ایک اس مجموعہ میں حضرت نیاز جناب نیاز کے مکتوبات اور دیگر نگار کے نام وہ خطوط جو افسانہ جو اردو زبان میں دلچسپ تہذیب کے ساتھ ہندو کے دو ملی سفاہین کا لکھا ہوا افسانہ سن کی تمام نکات نگاری سلاست بیان بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری ہندی شاعری کے نونے شامل ہیں:-

رگینی اور البیلے بن کے لحاظ کے اصول پر لکھا گیا ہے اس کی پیش کر کے ان کی ایسی (۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم اس کے ایک جملہ میں موجود ہے

سے فن انشائیں بالکل پہلی زبان و تخیل اس کی نزاکت تشریح کی ہے کہ دل بیاب کی روحوں کے ہیں یہ افسانہ اپنے پلاٹ اور انکار کے لحاظ سے

جیز ہیں اور جن کے سامنے بیان اس کی بلندی مضمون ہو جاتا ہے اردو میں بھی ساتھ اور انکار کے لحاظ سے

خطوط غالب بھی پیکے معلوم ہوتے اور اس کی انشا جاوید سب سے پہلی کتاب اس (۲) مادہ میں کا مذہب اس قدر بلند چیز ہے کہ دوسری

ہیں ان آدیشوں میں پہلے حلال کے درجہ تک پہنچتی موضوع پر لکھی گئی ہے نہایت مفید دلچسپ جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی

آدیش کی غلطیوں کو دور کیا گیا ہے یہ آدیش نہایت صحیح جس میں ہندی شاعری کتاب ہے۔

اور وہ آدیش کے کاغذ پر ہوتا اور خوش خط ہے۔ کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں قیمت

ہوئی ہے قیمت ہر حصہ کی قیمت دو روپے قیمت بارہ آنے ایک روپیہ قیمت بارہ آنے

چار روپیہ علاوہ محصول علاوہ محصول علاوہ محصول علاوہ محصول

فراست البید نقاب گھبراہٹ کے بعد مذکرات نیاز انتقادیات مذہب

مولفہ نیاز فیموری اس کے نیاز فیموری کے تین فنانوں یعنی حضرت نیاز کی ڈائری حضرت نیاز کے انتقادی مقالہ حضرت نیاز کا وہ

مطالعہ سے ایک شخص کا مجموعہ جس میں بتا گیا ہے جو ادبیات و عقیدہ عالیہ کا مجموعہ نہایت مضامین پر سرگشتہ آثار اقبال جس میں

انسانی ہاتھ کی شناخت کہ ہمارے ملک کے ادیان عجیب غریب و نہر ہے ایران ہندوستان کا انہر جس انہوں نے بتا یا ہے کہ

اور اس کی گہریوں کو دیکھ کر اہل حق اعلیٰ کے کرام کی ایک بار اس کو شروع کرنا شاعری پر ناری زبان کی مذہب کی حقیقت کیا

اپنے بار دوسرے شخص کے اندوہی زندگی کیا ہے اور اخیر تک پڑھ لیتا ہے۔ یہ اہل حق کا نظارہ آردو ہے اور دنیا میں کیونکر

مستقبل سیرت، عروج و ان کا وہ ہماری معاشرت بھی بدیدہ آدیشی جو ہمیں شاعری پر ناری زبان کا مجموعہ ہے جو اس کے مطالعہ

زوال، موت و حیات اور انسانی ہیات کیلئے کس جس صحت اور نفاس کا انہر فیموری کی مدد سے ہندو ملک کے بعد ان خود فیصلہ

صحت و بیماری، شہرت، سیم قاتل، زبان پلاٹ، طباعت کو نہایت دلچسپ و نازک نقاب اگر کتاب ہے کہ مذہب کی

انہر نامی بدیدہ آدیشی گئی انہر کے لحاظ سے جو متر کیا گیا ہے

انہر کا کتاب ہے۔

قیمت

ایک روپیہ

